

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第一三一冊

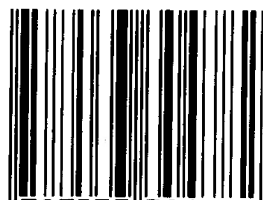

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

EB62/01

四庫全書存目叢書·子部一三一

(大陸版，限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 50.875 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第一三一冊目次

子部·雜家類

諸經品節二十卷(二)

〔明〕楊起元輯
蘇州市圖書館藏明萬曆刻本

.....一

沈氏學攷十六卷

〔明〕沈堯中輯
天津圖書館藏明萬曆刻本

.....四〇六

霞外塵談十卷

〔明〕周應治輯
湖南圖書館藏明崇禎刻本

.....六八八

宋賢事彙二卷

〔明〕李廷機輯
南京圖書館藏明萬曆胡士容等刻本

.....七二九

諸經品節二十卷(二)

〔明〕楊起元輯

蘇州市圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·諸經品節

二十卷》提要

太玄經

東粵復齋楊起元註評

玄首都序

馴乎玄渾行無窮正象天馴如詩馴擾從人之馴玄指天而言渾天之儀渾渾淪

而行不吝晝夜無絕極也玄正取象於渾天故曰象天

陰陽坱圠相與天地參之參此也以陰陽相與天地參之參此也

以一陽乘一統萬物資形相與天地參之參此也

形於是方統各舉其一則餘可知形於是方統各舉其一則餘可知

方州部家三位踈成踈大也言陰陽乘三統為方州部家大數則三統之位大成矣

太玄經

七卷

曰陳其九九以為數生三方一位運為八十一首陳列其中故言九九以數生也

贊上群綱乃綜乎名陽動則陰從曰群綱言諸陽動於上乃綜理衆首之名姓也

八十一首歲事咸貞八十一首各得其正故言咸貞

玄測都序

盛哉日乎丙明離章五色淳光丙炳也離散也五色五行之方色也吉日

炳然雷象著明離照於天炳然雷象著明離照於天

夜則測陰晝則測陽晝夜之測或否或臧測知也臧否即古今

陽推五福以類升五福壽富康寧好德終命

陽推五福以類升陽為吉故與五福寧也

意通吉從
進山即上
藏石長也

方則都斤

太玄經

即易象說
元貴始之

即天一生
水之數

陰幽六極以類降降下也六極幽短折疾憂貧惡
升降相關大貞乃通正氣節通也
經則有南有北緯則有西有東東西為緯南北為經
巡乘六甲與斗相逢乘六甲周而復始以成歲事日
相逢也

自中至增第一

歷以紀歲而百穀時雍義和造曆紀日月成歲定四
陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中色黃萬物之母故

七卷

初一昆侖旁薄幽地彭蠡而在其中也幽隱也言日在地下幽隱不見
測曰昆侖旁薄思諸貞也唯以正也
次二神戰于玄其陳陰陽二火也在中為心心藏神
測曰神戰于玄善惡并也相并爭也

二陽方泰
正百物發
之氣

辰即北辰
居所之象

太玄經

順泰也歸
根復命正
養正則吉

陰則為鬼
故言反

次三龍出于中首尾信音可以為庸三木也木在東
測曰龍出于中見其造也首出庶物
次四庫虛無因大受性命否四金也廢則為陰陰道
導乃和而承之欲大
受反陰之義故否也

測曰庫虛無否不能大受也陰道默從
次五日正于天利以其辰作主亦為土君而有土泰

測曰日正于天貴當位也貴在中央

七卷

次六月闕其博音不如開明于西之精也在廢之行
測曰月闕其博明始退也故明退也
次七首音酋大魁順水包貞七火也酋就也魁藏也
測曰酋酋之包任臣則也臣主收斂
次八黃不黃覆秋常八為木木上玄下黃以中為常
測曰黃不黃失中德也故失德也
上九巖靈氣形反九為金萬物終於九也巖下也死

聖則為神
漢子靈

測曰：靈之反時不克也。克堪也。天命終

一、方一州。天玄陰家二火

陽氣周神而反平始物。其彙。行屬於大周者冬至

初一還於天心何德之僭否。僭差也。否不也。水悖周

而欲克本是為過故否也。本末相克

測曰：還心之否中不恕也。故不恕也

次二植中樞周無隅。二也。也。正午為中樞立則運言

故言無隅隅方也。晝夜。相當為天樞紐運周晝夜

測曰：植中樞立督慮也。督正也。慮度也

次三出我入我吉凶之魁。三木火之母也。火無木不

克母之義。母無子之道。其有吉有凶。猶相。為隱故言吉凶之義。魁也。我指三而言

測曰：出我入我不可不懼也。一則以喜

次四帶其。鑿以玉環。四金也。腰中之金故謂之

看相須成。以自申束不失禮節。約束其身不

測曰：帶其。鑿自約束也。失於禮法

次五土中其。設于金與厥戒渝。五以中和之德而

知戒又何。渝變也以變。則自戒者安不忘危之意。

優哉游哉

此假道也

測曰：廬金戒渝。小人不克也。克勝也。安不忘危

次六信周其誠。上通於天。六為宗廟王假有廟必誠

測曰：信周其誠。上通也。有誠則信。感孚

次七豐淫見其朋。還于蒙不克從。明二也。二七合於

七火之王。家性為火。明合。故曰豐淫。周而復始。曰還

蒙者。蒙蒙二火。明合。未知。所正。故無所克。而從之也

測曰：豐淫見其朋。不能從也。故不能從

次八還遇躬外。其禍不大。八為禍中。故言禍也。雖則

測曰：還遇躬外。禍不中也。非已之義

上九還于喪。或棄之行。九為金而在大家為火所燦

而遇喪。非家禍。故或棄之行也

測曰：還于喪。其道窮也。運而遇喪

一、方一州。天玄陽家三木

陽氣微動。動而。磳。磳。物生之難也。行屬於木。磳。難也。冬至之節

一陽微動。生物甚難。故曰磳。磳之初日入女宿二度

初一黃純于潛。不見其。眈。藏。鬱於泉。十一月之時。陽

養萬物之根。莖在黃泉之下。不。見其根。郭也。眈。根也。鬱。化也

測曰：黃純于潛。化在。噴也。噴。情也。不見其根

次二黃不純。屈于根。二在三。下木下有大故根。根大

見其根。郭也。眈。根也。鬱。化也。噴。情也。不見其根

測曰黃不克失中適也適均也不

次三赤子扶扶元貞有終元始也扶幼小貌人方初

始家性為木三亦為木以本扶本故有終

測曰赤子扶扶父母瞻也幼而教長而正父母

次四拔我不德以力不克金者乾乾健故為力

位恃其強力而不以德拔之故示克也

測曰拔我德力不堪也以力濟世

次五拔車山淵宜於大人家性為土而為山

有德有能拔之五為天子欲稱大人則宜無德無能拔之世惟大位能濟之也

測曰拔車山淵大位力也大位謂若周公東征

次六將其車入乎丘虛水為險難將車入險在於丘

喻君若而隨臣臣道不正猶入虛也

測曰將車入虛道不得也言不得君

次七出險登丘或牽之牛火生土故為丘七為絳繩

為而不有登丘又得牛以為之引難於難也猶紂時

測曰出險登丘莫之伐也比力如牛

上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其音

九為金故稱山崇焉之山而有川波言難也川波之險須輯航以濟之順維之世須聖人以拔之其語輯

測曰高山大川不輯航不克也克能也言非輯

三二部二家開天玄陰家四金

陽氣開於陰磳然物咸見開行屬於金開者冬至氣

於猶壯則首之次四陰雖盡於下而猶壯於上故能防開磳而萬物亦見其防開也開之初一日入女宿六度

初一蛇伏於泥無雄有雌終莫受施一在金子母相

冬土復若雌之象以雌雄喻龍而

測曰蛇伏于泥君不若也龍而蛇伏

次二開其藏固珍寶得開家之道珍寶美道開開也

測曰開其藏中心淵也淵深也守道求

次三關無鍵舍金管三木故稱開開家之道宜明管

測曰關無鍵盜入門也無鍵之門

次四拔我輓輓小得利小征四臣道也有佐君拔民

人而無信不知其可以信我民也輓輓喻信也征

測曰拔我輓輓貴以信也治民以道

次五磳而開而拔我奸而非石如石厲厲危也五為

石之象也磳開之世萬事皆難五處尊位

測曰磳開如石其敵堅也如石不

次六開黃埃席金策為宗廟營衛黃中也五瑞

測曰。開黃埃以德國也。以君之德國有宗廟也
次七。阻。阻。音。闕。于。遠。除。或。寢。之。廬。阻。惡。貌。遠。除。不。能。道。防。而。不。固。遠。除。非。寢。之。廬。乎。七。為。無。道。故。

測曰。阻。阻。之。開。惡。在。舍。也。舍。即。廬。也。惡。在。舍。則。讓。邪。進。矣。

次八。赤。臭。播。開。大。君。不。開。克。國。乘。家。八。東。方。帝。之。所。出。故。稱。大。君。赤。臭。惡。人。也。亞。人。播。開。欲。入。大。君。距。而。不。內。故。稱。勝。固。乘。家。之。勢。也。

測曰。赤。臭。播。開。恐。入。室。也。恐。入。其。室。在。外。也。

上九。開。門。以。終。虛。虛。性。為。開。九。為。位。終。自。防。開。故。虛。也。

測曰。開。門。以。虛。終。不。可。實。也。實。身。以。情。欲。也。虛。已。受。賢。終。不。可。實。也。

太玄經

卷七

八

三。二。方。一。州。天。玄。陽。家。五。土。二。部。一。家。中。中。象。謙。卦。

陽。氣。澹。然。施。於。淵。物。濂。然。能。自。載。音。先。行。屬。於。土。陽。氣。澹。然。溫。和。萬。物。於。土。中。始。自。載。故。曰。少。少。之。初。一。日。入。女。宿。十。一。度。

初。一。冥。自。少。眇。于。謙。眇。微。也。為。土。所。克。而。自。載。初。故。微。於。謙。謙。尊。而。光。故。冥。

測曰。冥。自。少。不。見。謙。也。謙。光。之。尊。以。不。見。為。貴。也。

次。二。自。少。不。至。懷。其。卹。火。在。土。家。子。母。相。養。以。至。孝。故。少。不。至。見。衰。則。懼。故。憂。卹。

測曰。自。少。不。至。謙。不。成。也。謙。虛。之。道。若。不。成。也。

次。三。動。載。其。得。人。主。之。式。載。少。也。式。法。也。三。為。進。人。之。進。德。脩。業。以。謙。為。本。終。

當。居。位。君。臨。百。姓。故。以。少。得。人。主。之。法。

測曰。載。其。得。人。謙。貞。也。謙。以。得。民。是。其。正。也。
次。四。貧。貧。或。妄。之。振。四。為。下。祿。金。性。堅。而。在。少。家。祿。下。而。少。故。曰。貧。振。賑。也。

測曰。貧。貧。妄。振。不。能。守。正。也。妄。受。振。救。故。不。守。正。

次。五。地。自。冲。下。于。川。五。為。土。而。在。土。世。故。稱。地。冲。虛。也。家。性。為。少。土。而。虛。故。受。百。川。之。義。

測曰。地。自。冲。人。之。所。聖。也。為。聖。君。也。必。受。邦。國。

次。六。少。持。滿。會。盛。後。傾。傾。謂。七。也。盛。謂。六。也。六。為。水。中。最。盛。莫。多。於。水。故。稱。盛。此。義。滿。招。損。即。盛。則。傾。故。傾。

測曰。少。持。滿。何。足。盛。也。盈。則。溢。故。不。足。美。

太玄經

卷七

九

木。不。生。母。大。則。子。盛。故。也。

測曰。貧。自。究。富。之。聘。也。子。貧。母。富。故。相。求。

次。八。貧。不。貧。人。莫。之。振。八。木。之。廢。也。秋。木。葉。落。是。其。充。富。外。貧。而。實。不。貧。故。莫。振。故。不。足。敬。

測曰。貧。不。貧。何。足。敬。也。故。不。足。敬。

上九。密。雨。溟。沐。潤。于。枯。漬。三。日。射。亦。谷。音。谷。金。生。水。故。為。射。亦。也。谷。之。受。水。而。加。以。霖。故。射。也。則。入。土。故。稱。溟。沐。細。密。之。雨。能。潤。枯。漬。况。於。谷。邪。潤。枯。漬。則。入。土。故。稱。溟。沐。細。密。之。雨。能。潤。枯。漬。况。於。谷。邪。

測曰。密。雨。射。谷。謙。之。靜。也。細。以。致。多。猶。謙。以。致。尊。

三。二。部。一。家。天。玄。陰。家。六。水。二。部。一。家。中。上。象。陰。卦。

陽。氣。卑。微。物。各。乖。離。而。觸。其。類。行。屬。於。水。陽。氣。信。微。萬。物。乖。離。射。地。而。出。

家每事失
正故危

測曰虛邪心傾懷不正也。其危在心故不正

次二正其腹引其背蕭貞
腹內也背外也蕭就也自
及外君臣道正故就貞

測曰正其腹中心定也。正故定

次三戾其腹正其背。垂戾之家動失其實不正其內而正其外故腹戾也

測曰戾腹正背中外爭也。中外不同故致爭也

次四夫妻反道維家之保田父位陰也為妻尊則為夫矣夫在外妻在內各反

七卷

+

其事則家道
正故可保

測曰。夫妻反道。各有守也。各守其正

次五東南射兕西北其矢

家性爲乖兒在東南而矢西北明其乖也

測曰東南射兕不得其首也。首向也垂戾之家失其所向也

次六準繩規矩不同其施。六水也準所以爲平繩所以爲直規爲圓之器矩爲

方之器施各不同者家道
乖離所施各異亦如之也

測曰。準繩規矩。垂其道也。其施不同故道乖

次七女不女。其心予覆。夫誼。七爲仲女。辛庚之家。故不女。又七陽位。故稱夫。

諱謀也。予我也。我謂五也。心在於五。欲下求正陽。婦失陰柔之義。無非無儀。今七爲女外謀。故不女則曰。女不女。大可醜也。女而不女。

次八。後生相笑。中如其道。生謂兒

生矢爭也。身宛東南而矢

則曰發生相參爲界也。雖其乖適以中

上九。倉靈之堆。不同宿而離失。則歲之力乖。含者束

和氣致祥謂歲星也五星失度則妖祥
乖氣致異生妖祥生則歲功不登矣

測曰倉靈之雌失作敗也年歲不登也

 一 方 一 州
 三 部 一 家
 (上) 上 天 玄 陽 家 七
 下 象 升 卦

太玄經

七卷

陽氣育物于下咸射地而登乎上行屬於火小寒之氣萬物爲陽氣育

養於下射地而上故曰上
上之初一日入虛宿八度

初一上其純心挫厥鍾鍾世火性上炎曰鋹鋹以水

一故曰純心也

其純心以悅也故和悅也

本之則無
自治疎矣

得高位不足責也

溲曰上無根不能自治也。

次三出于幽谷登于茂木思其珍穀三月王姑茂

測曰出谷登木知向方也出谷登高所向方遠

次四即上不貞無根繁榮享虛名四為兌兌為口口舌之人而在上也

測曰即上不貞妄升也虛非其正故妄

次五鳴鶴升自深澤階天不恁音昨○木在水下故稱深澤五在中為天

測曰鶴鳴不恁有諸中也以道居官得人之中心也

次六升于堂顛衣到裳廷人不慶六為宗廟故稱堂宗廟之中觀禮之

測曰升堂顛到失大衆也廷人不慶故失大衆

次七升于顛臺或柱之材八有危高之狀故稱臺高必墜而有良輔曰柱之材

測曰升臺柱輔弗堅也故弗堅

次八升于高危或斧之梯金稱斧梯見斧則知其危

測曰升危梯斧失士民也終於危墜故失士民

上九棲于蓐初亡後得基九秋位萬物之所歸故稱棲金在火世故為初

測曰棲蓐得基後得人也改過修善得天下之心也

陽氣扶物而鑽乎堅鈴音然有穿行屬於木大寒之候陰氣堅乎上陽

初九鑽鑽于內隙音厲而家性為干水性滔淪鑽土

測曰九鑽于內轉丸非也九猶專也轉心

次二以微干正維用軌命火性燥世為干故犯上干其非義順納其言則正矣

測曰以微干正大諫微也君能用諫

次三箱鍵挈挈匪貞則干時故季折之非正矣

測曰箱鍵挈挈干祿回也貞即回也

次四干言入骨時貞四為言骨喻深入

測曰干骨之時直其道也正言直諫

次五虫虫干干丘飴或錫之坏五為土家性為干五土聚也飴美食也未成瓦曰坏虫虫無知貌

測曰虫虫之干錫不好也見錫以土故不好也

次六幹干於天貞馴六為宗廟故于天也馴順貞正

測曰幹干之貞順可保也順正於君何所

次七何幹解解七為兵故言戰在六之上故無道之主多遇紛爭之事如何戰解解然

測曰。丹炎丘陵短臨長也。短相臨長大之貌。

而上今乃在下
滙美土十未得正行
謂之羨羨之初一日入兌當十二度

初一美於初其次迂塗一為水家性淫美流屈無常故言迂塗者禁曲之貌

測曰美於初後難正也淫美屈難正以直道也

次二美於微克復可以為儀二為庶人雖邪俗從之微克復而反正道故可法

測曰美微克復不遠定也反之即是故不遠也

次三美迂塗不能直如三為進人進德脩業而邪其道故不直

測曰美迂塗不能直行也家性邪迂故不能直

次四美權正吉人不幸四在正位家世為邪雖當從陰權而自正為如微倖之人

測曰美權正善反常也反之於常法也

次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂五君位也亦為大車大車者所

測曰孔道之夷美不遵也何不遵大道而由之

次六大虛既邪或直之或翼之得夫夫六處高位下直翼之佐夫天正也佐之以直虛邪消除故曰得夫夫

測曰虛邪夫得賢臣也以正自輔故得賢臣

次七曲其故迂其塗厲之馴家性為邪七為失志性邪通迂故厲以五自奉

測曰曲其故為作意也在上為神為神後作佑助之意也

次八美其足濟于溝瀆面貞溝瀆之難人所避也難邪行避難所向則正

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

太玄經

七卷

十六

太玄經

七卷

十七

測曰美其足避凶事也向善避惡通之正也

上九車軸折其衡折音月四馬就括高入吐血金為乾

測曰軸折吐血終不可悔也臣之於君不合則去亦悔也

三一一方二州天玄陰家二火

陽氣蠢闢於東帝由群雍物差其容行屬於火立秦節帝出于東陽

初一微失自攻端一為下家性差差次當上而火世

測曰微失自攻人未知也微失反正不為二五所知

次二審其所好將以致其所惡二火也亦在火行

測曰審其所好漸以差也宜以漸差

次三其亡其亡將至于暉光三木也木盛則華故暉

測曰其亡其亡震自衛也震驚恐貌戰兢

次四過小善不克過去也四為公侯親近至尊奉上

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

測曰過小善不能至大也小而不為焉能至大

忠惠預防
二走

水在火行
心不自安

次五過門折入得此中行家性為過見善而入則正

測曰過門折入近復還也去過及貞

次六大跌過其門不入其室入室者過門而去不

測曰大跌不入誠可患也患有克

次七累卵業業懼貞安七為火在火之行懼其災盛

測曰累卵業業自危作安也戒之以危

次八足累業其步蹉躓雷音輔銘滅糜雷音

測曰足累業獲禍不還也故不早復

上九過其枯城或葉青青枯城改都也家性為過

測曰過其枯城改過更生也窮上反初

三一方二州天玄陽家三木

陽氣始窺物童然咸未有知行屬木立春萬物甲

初一顓童不寤會我蒙昏木之初發蒙然故言不

之時蒙養以正則蒙昏啓矣今未修小學故言會我蒙昏

太玄經

七卷

十八

從或此之
也即此意

測曰或後先夫先光大也得君之光

次五蒙柴求兕其德不美五處天位昇在童蒙之世

測曰蒙柴求兕得不慶也得不以道故不

次六開帷幕覽眾明也六為宗廟春秋祭祀以神

測曰大開帷幕覽眾明也覽眾明

次七修侏侏比于朱儒侏無知也朱儒未成人也修

測曰侏侏之修無可為也侏侏無知

測曰侏侏之修無可為也何可為也

測曰侏侏之修無可為也何可為也

太玄經

七卷

十九

易蒙卦
以果行
德乃不能
行何耶

次三東辰以明不能以行辰時也明喻明師也家性

測曰東辰以明不能以行為童童而未開幸見明時

次四或後前夫先錫之光前夫謂三也三見明師而

測曰或後前夫先錫之光未能就四雖在後從義從

善親近於五附著賢者先見榮飾故曰錫之光公侯也

測曰或後先夫先光大也得君之光

次五蒙柴求兕其德不美五處天位昇在童蒙之世

測曰蒙柴求兕得不慶也得不以道故不

次六開帷幕覽眾明也六為宗廟春秋祭祀以神

測曰大開帷幕覽眾明也覽眾明

次七修侏侏比于朱儒侏無知也朱儒未成人也修

測曰侏侏之修無可為也侏侏無知

測曰侏侏之修無可為也何可為也

測曰侏侏之修無可為也何可為也

測曰侏侏之修無可為也何可為也

次八或擊之或刺之修其玄鑒八為疾疾故見擊

也鑒鏡也渝變也家性為重大

道未聞故脩玄鑒以正其變也

測曰擊之刺之過以衰也疾之衰也

上九童糜觸犀反其首童童犀角而相抵觸剛弱不

順以異也為之終糜八也屬木犀九也屬金

測曰童糜觸犀還自累也抵觸於人皆已之累

陽氣蓄息物則益增日宣而殖行屬於金陽氣蓄息

以增益故曰增增之

初一聞貞增默外人不為下在增之世聞正道

測曰聞貞增默識內也為內人所識別也

次二不增其方而增其光冥火性炎上而在增世居

其道而增其光故反

測曰不增其方徒飾外也光榮恭增

次三木以止漸增止足也漸增謂根株增益也

測曰木止漸增不可益也宜以道實

次四要不克或增之戴四為金在中稱要克勝也家

性為金重剛之世而在增家

任事而不戴者公侯之位受

勝故敗任其重故增而戴

測曰要不克可敗也難戴之

次五澤厚其容眾潤攸同五土也故稱澤家性為增

則損故曰不增其方而增其光實也五處

測曰澤厚其容謙虛大也謙卑自下

次六朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷六為

朱車居之飾也燭照也顯神靈以榮生存也三千多

測曰朱車之增小人不當也言不能當神

次七增其高及其削丘貞火主土故言丘丘能自削

測曰增高及削與損偕行也損已益人

次八兼貝以役往益來賜音別賜憂也古者貨貝五

道微誘思澤不行儉嗇禍急貨賄為

測曰兼貝以役前慶後亡也貨賄在前故慶

上九崔嵬不崩賴彼峽卑峽卑山足也崔嵬當崩而

九在增家正高而不

測曰崔嵬不崩群士橦橦音也多士橦

自銳至事第二

陽氣萃以銳物之生也咸專一而不二行屬於圭

三二部二家

三二部二家

三二部二家

錢之初一首次二兩水氣起於此首之次三太簇用事於次
陽氣本奎精銳萬物專一而生無有差二故曰銳
十三度
初一蟹之郭索後蚶黃泉一水也故稱泉為介故稱
則者用心不一雖有郭索
多足之蟹不如無足之蚶

測曰蟹之郭索心不一也故後蚶也
次二銳一無不達火性上達以火德處銳家在
測曰銳一之達執道必也專一之故

此言人當
測曰三狂銳盡三為進在銳家未
測曰狂銳之盡不能處一也故不一
次四銳于時無不利時得其時也銳無不

太玄經

七卷

二十二

測曰銳于時得其適也銳以時宜
次五銳其東忘其西見其背不見其心家性為銳一

則忘西見背則遺心
測曰銳東忘西不能迴避也銳東忘西故
次六銳于醜舍于五軌萬鍾貞也六水也醜類也鍾聚

福以類意
達於類萬福所聚故正也
測曰銳于醜福祿不量也福祿所鍾
次七銳于利忝惡至銳於仁義則吉銳於利欲則辱

測曰銳于利辱在一方也六辱於七
在南也

日妙則東
測曰八銳其銳救其敗示在土行故相克銳者以未害
測曰銳其銳恐轉作殃也克其本故

上九陵崢嶸峭也音他嶸謂崢嶸峭峻絕險
測曰陵崢嶸峭銳極必崩也必崩墮矣

三一方二州達天玄陰家六水
陽氣枝枝條出物莫不達物行屬水陽氣日盛布施萬

達之初一
日入壁
初一中冥獨達迴音迴不屈中心冥冥洞達故通而

測曰中冥獨達內曉無方也言其所曉通於
次二迷腹達目二為目為火腹在水間水克火息心

太玄經

七卷

二十三

測曰迷腹達目以道不明也視為心
次三蒼木維流厥美可以達於瓜苞東為春屬木色

貌木必有下垂之勢而後瓜苞得藥而上達之民弱
測曰蒼木維流內恕以量也居高恕下

民有附君
之義
次四小利小迷大迷扁扁不故四為金陰為小金為

易於方隅
故迷而不
達賢專於小利故大迷也
測曰小迷大迷獨曉隅方也迷不四達

次五達于中衢大小無迷五為土四達為衢家性為

測曰達于中衢道四通也。則四通達

次六達無咎。不要止洫作否。之界也。要中也。神靈

水也有。限防之。咎否也。

測曰大達無咎。不可偏從也。神祐以福。

次七達于石。割前亡後賴。攻斷之。威惟火為然。故云

以主五穀。故云後賴。

測曰達于石。割終以不廢也。除故生新。

次八迷目達腹。八為木。七為目。目在木下。故迷

測曰迷目達腹。外惑其內也。則外惑矣。

上九達於咎。貞終譽。九在水。家家性為達。欲及克之

是達於咎而預

測曰達於咎。終譽。善以道退也。以道防咎

三。方二州。一部一家。上下亦象泰卦。

陽交於陰。陰交於陽。物登明堂。商商皇皇。行屬於火

太族用事。陰陽交泰。萬物登明土在地。上為明堂。商

初一冥交于神。齊不以其貞。一北方也。冥開也。北方

性為交。交于鬼神。必以肅敬齊也。貞精誠也。

測曰冥交不以其懷。非含慙也。冥開不肅。

次二冥交有孚。明如。二為平。人平正之人。交於神明

測曰冥交之孚。信接神明也。明中平正。

次三交于木石。三木四石。家性為交。木石

測曰交于木石。不能嚮人也。舍人而交於石

次四往來熏熏。得亡之門。禮尚往來。交報有章。故熏

酢。交道廢絕。故曰亡之門。

測曰往來熏熏。與神交行也。往來以道

次五交于鸞。不獲其榮。五處尊位。交必擇人。乃可

易曰比之。匪人不亦。陽乎大類。鸞鸞。鸞。鸞。之能言者。

測曰交于鸞。鳥獸同方也。方道也。交非其人

次六大圖。閭閻小國。交之。我有靈。殺與爾殺之。也。閭

閭。美之意。六為宗廟。小國入貢。必先告之宗廟。

測曰大小之交。待賢煥光也。有光。煥也。

次七交于鳥鼠。費其資泰。七為鳥鼠。為弱。王王弱

測曰交于鳥鼠。徒費也。無益之費。

次八戈矛往來。以其貞。不悔。八為子九為戈。象木錢

也。往來戈矛。交於道路也。貞正也。以道正之。故不

測曰戈矛往來。征不可廢也。講武以時。

上九交于戰伐。不貞。覆于城。猛則敗。古者治兵以恒則亡。不貞。覆于城。猛則敗。不義。侵伐不止。

測曰。交于戰伐。奚可遂也。遂。久也。戰伐之事。何可久也。

陽氣能剛能柔。能作能休。見難而縮。行屬於木。雨水七驚。驚起於此。首之次八。是時陰向在上。萬物滋生。猶以爲難。陽氣當上。剛柔隨時。休動未定。而自縮。故謂之災。災之初一日入於奎宿一度。

初。一赤丹方銳。利進以退。赤丹。草木萌芽也。銳。進也。草木萌藥。如水浸長。日以進。家性爲。災故以退。

測曰。赤丹方銳。動以退也。當進害陰。故動退。

次二。災其心。作疾。作。爲也。二七爲火。爲心。火在陰中。災而不進。故疾中火所作。故心疾。

測曰。災其心中。無勇也。故無勇。

次三。災其鄰。守其節。雖勿肆。終無拂。三爲進。而在。災家不能自。守其節。而已不放肆。行以致過。差辨除也。

測曰。災其鄰。體不可肆也。災。縮之也。不可肆。行已意。

次四。災其哇。三歲不喙。音。哇。四爲兌。故稱哇。喙。喙也。家性爲。災。而自退。故不喙。

測曰。災哇不喙。時數失也。故失時。

次五。黃菌不誕。侯于慶雲。菌。不布之貌。家性。災。退。自。故之象。見居天位。德澤。

甘節吉

太玄經

七卷

二十六

充治上應乎乾。故有慶雲之瑞。

測曰。黃菌不誕。侯速耦也。嘉慶之會。必相侯也。

次六。縮失時。或承之苗。六爲宗廟。家性。災。縮。又不及時。故苗承也。

測曰。縮失時。坐逋後也。後。於時節。故苗生。

次七。誦其節。執其術。共所殞。音。誦。七木子也。屈節。執術。術道也。功。盡也。節。於。道。繼父之業。吻身而已。

測曰。誦其節。共所殞也。主謂父也。子繼父。事爲家之主也。

次八。竅枯木下。衝振其枝。小人有災。三鄰鉤羅。音。竅。枯木。下。衝。振。其。枝。小。人。有。災。三。鄰。鉤。羅。家。性。爲。災。木。而。災。縮。故。竅。枯。也。竅。枯。之。木。而。當。衝。風。故。振。八。爲。疾。疾。故。稱。小。人。小。人。而。災。終。於。却。退。故。鉤。羅。也。

測曰。竅枯木之振。小人有災。三鄰鉤羅。上則有金。金。木。相。近。鉤。羅。之。意。也。

測曰。竅木之振。小人有災。三鄰鉤羅。上則有金。金。木。相。近。鉤。羅。之。意。也。

測曰。悔縮之復。得在後也。九。爲。終。故。在。後。

陽氣有侯。可以進而進。物咸得其願。行。屬於。金。驚。蟄。義。陽。氣。待。時。而。行。萬。物。須。陽。而。長。各。得。其。願。故。曰。侯。

初。一冥賊。侯天凶。音。冥。陰。也。子。在。其。母。行。火。之。上。火。盛。金。衰。故。陰。賊。人。者。則。天。賊。之。故。凶。

測曰。冥賊之侯。時無吉也。何。有。吉。時。

陽氣有侯。可以進而進。物咸得其願。行。屬於。金。驚。蟄。義。陽。氣。待。時。而。行。萬。物。須。陽。而。長。各。得。其。願。故。曰。侯。

初。一冥賊。侯天凶。音。冥。陰。也。子。在。其。母。行。火。之。上。火。盛。金。衰。故。陰。賊。人。者。則。天。賊。之。故。凶。

測曰。冥賊之侯。時無吉也。何。有。吉。時。

陽氣有侯。可以進而進。物咸得其願。行。屬於。金。驚。蟄。義。陽。氣。待。時。而。行。萬。物。須。陽。而。長。各。得。其。願。故。曰。侯。

初。一冥賊。侯天凶。音。冥。陰。也。子。在。其。母。行。火。之。上。火。盛。金。衰。故。陰。賊。人。者。則。天。賊。之。故。凶。

測曰。冥賊之侯。時無吉也。何。有。吉。時。

太玄經

七卷

二十七

太玄經

七卷

二十七

陰得陽報故也

次一冥德。侯天昌。火盛金衰家性侯動相須待以害其木不即炎起故天昌之

測曰。冥德之侯。昌將日也。謂昌將日也

進德修素貴於及時

次三。侯後時。木在五行恐見克害故待後時須待之家動則稍退故言後

測曰。侯而後之。解也。故解也

唯善是務故言

次四。詘其角。直其足。維以侯穀。金性剛直故言角屈

測曰。屈角直足。不伎。音置也。刺也。角而屈故

次五大爵集于宮庸。小人庠侯空。大爵鳥也。喻爵祿也。庸垣也。空素餐

太玄經

七卷

二十八

測曰。宮庸之爵。不可空得也。以德致祿不可妄受

次六。侯貞貞。食于金。六為宗廟神人王食故言食于金亦為水金能生水六有

與次二侯天昌相應

子象子順母事故正子之

測曰。侯福貞貞。正可服也。待福以正可服者也

與初一侯天山相應

次七。侯禍介介。凶人之垂。七為火威則燦金故稱凶在七之位曰介介害也

測曰。侯禍介介。與禍期也。應期而至

次八。不禍。侯天活我。三八木也。三與於春八衰於秋近比於九秋氣將降禍不

耳故須天活到春蓄生知其時望故言天活我

測曰。禍不禍。非厥訖也。訖過也。天時使然非已之尤也

上九。侯厄厄。天撲之。頽。行不正稱厄頽頽也。九為之終行不正之道待天禍撲之

測曰。侯厄之撲。終不可治也。惡至禍應不可救藥

三一。方三州。從。天玄陽家一水

陽躍于淵。于澤。于田。于獄。物企其足。行屬於水陽氣

從之初一。嶽之間。萬物企足欲

初一日。幽嬪之。月冥隨之。基。日君象嬪羈嬪月臣象

若在大難未發其明故言幽月而從之若旦

測曰。日嬪月隨。臣應基也。道之基也

次二。方出旭旭。朋從爾醜。二陰也在離為日陰中之

太玄經

七卷

二十九

未明之間。醜類也。日方出旭旭之

測曰。方出朋從。不知所之也。日之光明無常所也

次三。人不攻之。自牽從之。水性上升君子之道有過

改過不吝。勇於從善。相牽為善故

測曰。人不攻之。自然證也。牽從於善

次四。鳴從不。城有女承其血。匡亡。四酉也。為雞故鳴

故鳴不善陰故稱女承其血憂也匡

所以成也女不親祥承憂自成故亡

測曰。鳴從之。亡。奚足朋也。承匡之女不

次五。從米之。科滿。科法也。水之法不為不平五

測曰。從水滿科。不自越也。故以法度

次六。從其目。失其腹。從外也。腹內也。事不兩得。從外失內。非所以敦仁也。

測曰。從目失腹。欲不從也。備故大從也。

次七。拂其惡。從其淑。雄黃食肉。拂去也。淑善也。七為失志。失志行張故宜。

除去如雄黃之除惡害也。

測曰。拂惡從淑。救凶也。去惡從善。故救凶也。

次八。從不淑。禍飛不逐。順從之家。動宜從善。八為病。所從不善。如禍成不可止。

測曰。從不淑。禍不可訟也。所從不善。故不可訟。

上九。從徽徽。後乃登于階。終。徽徽美也。九而從善必。

拂惡從淑。登聖門故言。今終之道。登階終吉也。

測曰。從徽徽。後得功也。從善故有功。

一。方三州。二。家。三。進。下。中。象。晉。卦。火。

陽引而進。物出溱溱。開明而前。行屬火。陽氣長。養萬物。溱溱然。日以舒布。

進之初。一。日入奎宿。一。下。五。度。

初。一。冥。進。否。作退母。水在火。行。家。性。退。火。在前。見害。而退。故作退母。水為冥。故冥進。

測曰。冥進否。邪作退也。故退之。

次二。進以中刑。大人獨見。進。進必以法。故中刑。進必。以法。故稱大人。大人有獨見之明。故曰獨見。

以法。故稱大人。大人有獨見之明。故曰獨見。

測曰。進以中刑。刑不可外也。進以中刑。故不外之。

次三。狂童章。不得中行。三為進。進不得中行。故章。

測曰。狂童章。進不中也。進不中。

次四。日飛懸陰。萬物融。日。君子也。懸。消也。陰。小人。也。四為公侯。故稱日陰中。

陽。陰。消。之。日。列。國。之。君。非。天。子。也。以。君。子。而。消。小。人。太。平。之。象。萬。物。壯。茂。故。曰。融。

測曰。飛懸陰。君道隆也。萬物得所。故隆也。

次五。進以擢。君道隆也。擢。音。疏。或。杖。之。扶。擢。疏。附。離。也。扶。助。也。杖。而。在。進。世。當。以。聖。道。附。麗。於。臣。臣。則。盡。忠。輔。助。於。上。故。曰。扶。

測曰。進以擢。疏制于尊也。五。位。至。尊。衆。所。宗。制。也。

詩。曰。子。孫。孫。孫。勿。替。引。之。迂。之。

次六。進以高明。受祉無疆。高。明。五。也。高。明。之。君。奉。神。靈。齊。戒。肅。敬。受。福。無。窮。福。及。子。孫。甚。迂。遠。也。

測曰。進以高明。其道迂也。七。為。失。志。故。進。非。其。以。也。君。子。喜。聞。過。所。以。能。改。過。

次七。進非其以。聽咎室耳。聽。其。咎。而。不。改。矣。安。得。為。賢。君。子。喜。聞。過。所。以。能。改。過。

測曰。進非其以。毀滋章也。毀。聞。其。咎。咎。日。多。也。

次八。進于淵。君子用船。八。木。也。木。而。進。淵。用。船。濟。水。之。象。也。

行。道。濟。時。之。象。

測曰。進淵且船。以道行也。進。淵。得。船。以。其。道。也。

上九。逆憑山川。三歲不還。九。為。上。山。故。逆。三。終。也。家。也。山。川。高。險。終。歲。不。還。以。喻。難。也。

也。山。川。高。險。終。歲。不。還。以。喻。難。也。

測曰逆憑山川終不可長也。不可久也

☳ 一方三州釋天玄陽家三木

陽氣和震圓煦釋物咸稅其枯而解其甲。行屬於木此首次二春分節起此首次三斗指卯夾鍾用事震動也圓陽氣形勢也煦煖也陽氣溫暖萬物咸稅枯解甲而生於太

陽之中曰釋

初一動而無名。無所成名歸功於母故曰無名

測曰動而無名不可得名也。可名有也

次二動于響景。火之然也不風不盛威則景響而聲過故景響

測曰動于響景不足觀聽也。何足聽也

太玄經

卷七

三十一

次三風動雷興從其高崇。三在東方震巽之位故稱上歸於天二在其上

可高而尊故稱高崇

測曰風動雷興動有為也。風雷動物為天下作用也

次四動之丘陵失澤朋。四為澤朋類也五為土上為丘陵去四即五故動之丘陵

人之去卑

測曰動之丘陵失下危也。處高失舊故危

次五和釋之脂四國之夷。和脂濡協之義夷平也五在釋家而處天位動以濡

測曰和釋之脂民說無疆也。以和得民故說

次六震于廷喪其和貞。六為宗廟五在六下故言于

歸功先神告成祖考家性為釋

測曰震于廷和正俱亡也。故皆亡

次七震震不侮濯漱其詢。音詢七為失志而自震怒不侮於人雖見詢怒善自

陰以動動

測曰震震不侮解耻無方也。見侮而解

次八震于利巖仆死。六七八皆稱震者震動也六為

之九為金所克故仆死

測曰震于利與死偕行也。利者害之原惟利是務所謂死之候也

上九今獄後穀終說。說脫桎梏之具也九為極極於刑

太玄經

卷七

三十一

測曰今獄後穀于彼釋殃。殃謂七也火為金破

有罪之義

☳ 二部一家格天玄陰家四金

陽氣內壯能格乎群陰攘而却之。行屬於金陽氣內

而上故

初一格內善失貞類。內善親屬之善者家性格乖不與賢者共治其親之善者各自

格之初一

測曰格內善不省也。省猶也動不循理故中

次二格內惡幽貞類。惡謂一也一在於內一水二火

起而去之以明
正道無所阿也

測曰格內惡幽貞妙也妙美善也不阿其

初三裳格擊鈞華帶曰擊鈞所以為擊也淪鮮也

測曰裳格擊鈞無以制也以制節其身也

次四畢格禽鳥之貞畢罔也西方之宿畢取象鳥羅

測曰畢格禽正法位也以道取之

次丑膠漆釋弓不射角木離五為天子膠漆釋言不

測曰膠漆釋信不結也信不固結也

次六息金消石往小來奕奕大美稱金惡稱石金生

測曰息金消石美日大也小往大來

次七格其珍類龜龜音屬失志高亢其位故印後危

測曰格其珍類無以自匡也無以自匡

次八格彼擊堅君子得時小人踴憂否為君子九

測曰格彼擊堅誼不得行也九品有序誼

上九郭其目鰲音其角不犀其體撲撲擊也九為角

測曰夷于廬廬德亡也廬為德覆而

測曰夷其牙食不足嘉也何善足嘉

次五中夷無不利五為天子處平世行正道化流四

測曰中夷之利其道多也化利天下

次六夷于廬其宅丘虛六水五土二為水廬宅水為

測曰夷于廬廬德亡也廬為德覆而

測曰夷其牙食不足嘉也何善足嘉

測曰郭目解角還自傷也不遜求免

三一一方三州夷天玄陽家五上

陽氣傷剛陰無救唐音物則平易行屬於土夷平也

息卦為大壯陽升在四剛除病也此時陽

初一載幽貳執夷內易中表如一故言夷內

測曰載幽執夷易其內也易平易也水之

次二陰夷冒于天罔夷平雖冒天罔不為罪也

測曰陰夷冒罔疏不失也不失正平

次三柔嬰兒于號三日不嘔音下柔和也嘔憂慕之

測曰嬰兒于號中心也和三為五中

次四夷其牙或飫之徒四為口為金口中之金故曰

測曰夷其牙食不足嘉也何善足嘉

次五中夷無不利五為天子處平世行正道化流四

測曰中夷之利其道多也化利天下

次六夷于廬其宅丘虛六水五土二為水廬宅水為

測曰夷于廬廬德亡也廬為德覆而

測曰夷其牙食不足嘉也何善足嘉

次五中夷無不利五為天子處平世行正道化流四

測曰中夷之利其道多也化利天下

次六夷于廬其宅丘虛六水五土二為水廬宅水為

測曰夷于廬廬德亡也廬為德覆而

測曰夷其牙食不足嘉也何善足嘉

次七。幹柔幹弱。離木焚。音致。金夷。夷傷也。火附於木而治於金。故金傷以正。

測曰。幹柔矣。金弱勝彊也。以憐得民故勝也。

次八夷其角厲秋則木麋葉落歸本鄂若角也厲危也角而見夷故危

測曰夷其角以威傷也

上九夷于者利敬病年貞。九爲老極而在夷世世當治平養老乞言傷於思慮

故夷於菴華敬守道盡力
爲禮故病極年無愆故貞

測曰夷者之貞懸車鄉也。致仕懸車在鄉閭也。

二部三家
 樂
 中上象豫卦

太玄經

卷七

三十八

陽始出。與舒疊。得以和淖。物咸喜樂。行屬水春分氣始此首之次四

清明氣起此首之次五與暖疊積是時陰氣已消陽氣息上萬物暖暖積滯舒生和淖百卉咸喜故曰樂

初一獨樂歎歎及不遠水性就下獨在下不交於

之事與衆共之所
及不遠故歎歎

測曰獨樂歎歎淫其內也。淫漫淫滋盛之意樂不及遠故淫內

次二樂不知辰于天知辰時於天時以生萬物也炎性炎上而在樂世故喜而不

測曰樂不可知以時歲也。事天以意
樂歲事也

次三不宴不雅噪音要呱音孤啞音雅咋音翟號音吡音逃倚戶三

進人未有官爵不宴遊不雅樂噪必作
兆皆憂聲也三爲戶憂樂失節故倚戶

測曰不寡不雅禮樂廢也憂樂不節故廢

次四拂其繫絕其縵音壞佚厥心縵網也四爲公侯家性樂不謹禮節故有

繫綱之事金性剛直拂而去之上
輔於五故其心佚絃之絕曰縉

測曰拂其繫絕縲心誠快也得伸臣節故心快也

次五鐘鼓皆管絃齊。或承之襄。皆和聲齊。憂悲聲五爲天。

子當總理萬機乃樂而無節有似商

測曰鐘鼓喑喑樂後悲也樂極則憂隨之故曰後悲

次六六樂無間民神禽鳥之般

位施絕血食不供聖體不
繼故稱民神禽鳥爲繫

卷七

大樂無間無不懷也。性具也。照宗庫中之事神明也。

次七人嘻鬼嘻天要之期嘻笑樂也家世爲樂故嘻七爲矢志矢志道窮故

王而火死故曰鬼

測曰人嘻鬼嘻稱樂畢也早宜自樂卜盛大衰而天期訖也

次八嘻嘻自懼亡彼愆虞才也至秋而懼故先嘻嘻過也過虞不戒故亡

測曰嘻嘻自懼終自保也保也而寧自稱是救憂患之道故終自保也

上九極樂之幾不移日而悲則哭泣之嗟音資資九爲極家

第上反下。災在下。旬故移日而悲哀也。

測曰極樂之幾信可悔也

木玄經

下卷

三

子 131—19

荷戈以禦不善故利用通王之前也

謂曰不抬不尊其體不全也
體制故敗不全

易曰君子
得車尚可
載也即此
之謂
功也則金朋合乃後而飛猶君臣同心乃融風化也
四為公侯故稱蓋車車之載物猶君子之濟世也

測曰矢及蓋厥道然也然猶是也清世
次五蜘蛛之務不如蠶之綸音投五為天子而在陰家務之名無益於世
五亦為裸故稱蜘蛛蜘蛛有絲雖其
勉務非人所不如蠶一綸之利也
即終日七
義不成難
章之義

測曰蜘蛛之務無益人也陰家之陽
次六華實芳若用則臧若臧善也若順也六為陰宗
測曰華芳用臧利當年也奉之以敬年
次七喪其芳無攸往彼所也往大之所務焚燒山林不別嘉卉喪其芳矣往復何之

太玄經
卷七
四十

測曰喪其芳德以衰也七為失志
次八黃中免于禍貞八為上中在中曰黃家性為務務德與和則禍不能害故正

測曰黃中免禍和以正也居所致也
上九務成自敗雨成自隊金生水陰中陽小人之道家性為務務本應始積小
求高顧乃求
成如兩隊也

測曰務成自敗非厥命也欲速不達非天命所祐
一方三州天玄陽家九金
三部三家上上亦象盡卦
陽氣大冒昭職物則信信各致其力行為金冒覆也陽氣大覆於萬物之上以明其所生職各自信於時節而生長致其力以成生民之業故曰事

初一事無事至無不事一水也晝夜不休故無不事有事而曰無事事而不有其
功也法當歸下子母
相長故無有事於世
無以為故

測曰事無事以道行也不言其功
次二事在樞不溶不譖音音喪其哲符樞始也二為平人始不溶謀為

一所以充以至於
敗故言喪哲符
測曰不溶不譖其知亡也事必溶而謀之乃至有成不溶謀之故亡
次三時往時來間不容釐三為春秋夏冬四時來往氣數相襲不容毫釐也

測曰時往時來不失趣也四時來往不失天地之趣也
次四男女事不代之字四陰而金居之金為乾故言男在陰位故曰男女事男而

太玄經
卷七
四十一

女事已非其宜況
字育乎故曰不代
測曰男女事非厥務也男之代女非所務矣
次五事其事王假音音格之食五天位處中政不違道為天所佑故先王假之以福

測曰事其事職所任也政事由上故任其職
次六任大自事方來不救宗廟先祖所居故任大自事以福故言方來不以其

道神弗
恤也
測曰任大自事奚可堪也鬼神不恤不可堪也
次七丈人扶孤豎子提壺丈人者七為祖父五則其孫介於大川不近於母故

情見不足宜扶育也壹禮也豎子謂九也金為火孫故稱豎提
以讓自下用也金宜克木今禮讓不克以成事家相扶之道也
所謂方也

測曰丈人扶孤小子知方也方禮法也禮於六九不克八也

次八男女事十年不誨誨教也八為長男而在陰位故女事十除數年歲終也以

男而服女事故終歲不教

測曰男女事終家不亨也男女易位家道不亨

上九到耳順止事貞到耳逆聞也順行也九在事家之言順其道而行之不以言先舉人唯正元與故貞也

測曰到耳順止逆聞順行也逆聞順行隨事宜也

從更至應第三

太玄經

七卷

四十二

三二方一州更地玄陽家一水一部一家

陽氣既飛變勢易形物改其靈行屬水清明節終於起於此首之次九斗指辰始洗用事陽氣上在天中故言飛萬物洪舒變形易體改其靈曜故言更

初一真化否貞若性故否水居陽家故冥冥則未有所見

測曰真化否貞少更方也改其常處也

次二時七時九軫轉其道二與七合為九金王火

為更更而得通故言時

測曰時七時九不失當也金火相避故不失其當

次三化白于泥淄三春為青木到秋則白故化白在陰中故細家性文長轉其道故變

秋為收物之府故色變

測曰化白于泥變不明也變白為黑故不明

次四更之小得用無不利四陰位也陰稱小金為利

測曰更之小得民所望也改更而利故百姓之所瞻望也

次五童牛角馬不今不古五為天位以道化民馬童牛角是其常也家性為更

測曰童牛角馬變天常也更物之性而為治術非天常道也

次六入水載車出水載杭宜于王之更

變易以求正故宜于更也家性為更

太玄經

七卷

四十三

測曰車杭出入其道更也水車塗航宜更道矣

次七更不更以作病也火焚菑業以殖嘉穀更之道也宜更不更嘉穀之病也

測曰更不更能自臧也能自臧否

次八駟馬跂跂而更其御八東方房宿為天駟跂不調也馬而不調故更御

測曰駟馬跂跂更御乃良也更之則善

上九不終其德二歲見代九在更家而為之終終始九亦為極極上及下

宜于之更故見代

測曰不終之代不可長也不終其德何可長也

三二方一州更地玄陰家二火一部二家

斷之初一日入畢宿三度

陽氣彊內而剛外動而能有斷決行屬火陽氣上在五位之上內外剛

壯能斷決於萬物故曰斷

初一斷心滅斧其絕矩水以手施在內為心陽位以正曲矩以為方墨模一正道化大行德正剛毅成壯之治可以斷疑也

測曰斷心滅斧內自治也修內表外君子所以為德

次二冥斷否在塞耳當明目聰聽以定象疑今日既

不明又塞耳掩聰不採風聲故曰否

測曰冥斷否中心疑也耳目不明則惑

次三決其聾利以治穢故為聾斷決之事宜明

目達聰廣聽情訪以求比據而耳目塗塞喪然無聞非所以為斷也三而決之議獄緩死不失其法故利

測曰決其聾利有謀也除穢治疾

次四斷我否食非其有取家之陰故否治民理事決

而斷之故可食祿居位今四公侯也斷而不當不免素餐之耻矣

測曰斷我否食可耻也無功

次五大腹決其股脫君子有斷小人以活五為天位

腹喻合截股喻臣臣而有脫君當決正正以其理故民活

測曰大腹決斷得理也

次六決不決爾仇不關乃後有鉞仇怨關遠誠斧也

則大易不為上祿五之所尊前勝受鉞以征不庭而所利即我之決不決故仇近所斷不當戰伐降與故後鉞

測曰決不決事及身也身之累也

次七庚斷甲我心孔頑乃後有鏹庚金屬義甲木屬

也七為失志在斷世猶能以義斷於仁故甚大先大後得故美在後

測曰庚斷甲義斷仁也仁者以義斷

次八勇侏朱音之討盜蒙決矣八為大母特在子家

陰位之陰故為盜無道反義眾惡所歸故宜決

測曰盜蒙之決妄斷也斷不以義故妄

上九斧刃蛾蛾利匠人之貞利斧猶君之利利賢匠

非斧無以展其巧君非賢臣無以成其治故利貞

測曰蛾蛾之斧利征亂也斧刃蛾蛾故

二方一州毅下上亦象夫卦

陽氣方良毅然敢行物信其志行屬木陽氣已盛方

所拘忌故萬物得信其志而自長大故曰毅

初一懷威滿虛空也難威而消故曰滿虛

測曰懷威滿虛道德之謂非

次二毅于心腹貞其壯大雖則嚴毅懷在心腹終不

宣揚以從善道故正

測曰毅于心腹內堅剛也。守道貞故堅剛

次三戴威滿頭君子不足小人有餘。二木車生將上見之頭上故戴威也君子威而不狂故刺天天高不及

測曰戴威滿頭小人所長也。自大自矜

次四君子說器其人柔且毅。金為口舌故稱言金性不失剛剛不失柔故言柔且毅剛柔相戴故稱君子君子之人故能中說器用於人也

測曰君子說器言有方也。方道也君子五為天子家性毅然自

次五不田而毅毅于棟祿。元處高食祿故不田也

測曰不田而毅食不當也。於民故不當

次六毅于棟柱利安大主。棟喻君柱喻臣毅然不違於法故利以正自主故安

測曰毅于棟柱國任彊也。巨得位

次七觥羊之毅鳴不類。羊在毅家故鳴不法

測曰觥羊之毅言不法也。羊雖觥大鳴非其類矣

次八毅于禍貞君子攸名。八木也毅近金故禍禍而正故貞終當免難故攸名

測曰毅于禍貞不可幽部也。背已之禍

上九猗猗其牙發以張弧。九為金故稱牙金為弧弧失威不執而有矢

測曰猗猗其牙更所獵也。獵捕也七為九更九維欲動七以大角捕治之也

測曰猗猗其牙更所獵也。獵捕也七為九更九維欲動七以大角捕治之也

測曰猗猗其牙更所獵也。獵捕也七為九更九維欲動七以大角捕治之也

測曰猗猗其牙更所獵也。獵捕也七為九更九維欲動七以大角捕治之也

測曰猗猗其牙更所獵也。獵捕也七為九更九維欲動七以大角捕治之也

陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去。行獨金較兩氣終於此首之次

測曰幽裝莫見心已外也。幽裝莫見心已外也

次二鵲鵲憐于冰翼彼南風內懷其乘。二南方為朱

測曰鵲鵲之慘懷憂無快也。慘然懷憂

次三往其志或承之喜。三居陽樂進進德及時故往

測曰往其志遇所快也。福善所承

次四鵲鵲朝飛蹕于北嚶嚶相和。四為西

測曰鵲鵲朝飛何足賴也。所賴微也

次五鴻裝于溜飲食順順。六亦水鴻利水故飲食順

測曰鴻裝于溜大將得志也。鳥得其水

次六經衡周九路不限其行覆。水性流行在裝束之

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

測曰經六衡商旅事也。商旅之人以

維伉儷之義

不相附麗
則不合矣
所以咎

測曰裝無離禍且至也行而遇咎故禍隨之

次八季仲權執泣于之道用送厥往用故爲執七火

九金恐見焚寇故曰播注憂也七以上稱季
八在其中故言季仲車播其軼於季仲憂也

洎曰季仲播軌送其死也

上九裝于昏昏日入也九在裝家而爲終終竟於事從一至九若日之入故曰昏

測曰裝于昏尚可避也昏忘之事

二方一州
 二部二家
 中中象師卦

木玄經

七卷

哭

陽氣信。高懷齊。萬物宣明。嫺音戶大衆多。行傷土是時陽氣偏於六

日入畢宿
十二度

位純剛思齊萬物宣明
開大族類衆多故曰衆

初一奠兵始火入耳農輟馬穀尸將班于田

止馬穀主布田敏以相孳也

謂曰兵寔之始始則不滅也衆兵之世故不善也

次二兵無刃飢無陳麀或賓之温二為戈麀射家而長於水故言無刃

人吉無咎
大是此義

觸故言溫溫者和顏也

兵無刃德用無方也無常方也

次三軍或累車丈人措弩伏躍之瑕車三無家嚴故

曰丈人推趣瑕過擊子弟也軍事尚疾子弟相趣不責以禮故言內瑕

測曰軍或彙車廟戰內傷也

次四虎虓振麇音欽豹勝其祕否四西方虎之象虓怒聲水陰象故曰豹祕

振奮而盛怒也

測曰虎虓振歔如鷹之揚也。四稱公侯在師之中如鷹之揚喻武勇也

次五音戰噍音若熊音若螭音。五音為天子交戰中原故。

測曰。踰戰皆。恃力作王也。威武之家。以力王於世也。

次六大兵雷霆震其耳。維用咄腹。

以聰明軍以密成
口與心計故腹屈

太玄經

七卷

四十九

測曰大兵雷霆威震無疆也。雷霆之震無疆限也。

次七旌旗絳音壞羅干戈蛾蛾師孕言之哭且賈音麻覲

之稱孕重身也弔生曰唁師盲者七爲目爲六所見故育師衆之事于戈爲務盲孕相唁故哭且矚

測曰旌旗絳羅大恨民也。
旌旗絳羅故大恨也。

次八兵裒裒見其病不見輿尸。裒瘦瘠貌兵病於外衆之所見兵已勞疾

何能克敵而有尸俘
之榮乎故不見與尸

測曰兵衰衰不血刃也。兵馬勞病故不血刃

上九斧刃缺其柯折可以止不可以伐往血金故稱斧柯斧

矣故可止而不可往往則必敗矣

測曰刀缺柯折將不足往也斧缺柯折尚可往哉

二方一州密池玄陰家六水

陽氣親天萬物九蘭咸密無間行屬水陽氣布於六

初一窺之無間大幽之門一位下故幽水性密種故

測曰窺之無間密無方也何有方隅

次二不密不比我心即次火在水行共成五味猶君

測曰不密不比遠厥鄉也去其常

次三密于親利以作人三為水有子道故言密

測曰密于親為利藏也藏善也利

次四密于腥臊三日不覺殺殺效也四為金在水之

測曰密于腥臊小惡通也更相覺克

次五密密不鏹鏹于天五處密家而在中央上下密

測曰密密不鏹並天功也並四也功事也作天之合

次六大惡之比或益之恤恤憂也六為水水克火大

測曰乎其肉人莫聞也人莫聞知

次二孚其肉其志資戚孚信肉骨內資用也二為平

測曰乎其肉人莫聞也人莫聞知

次二孚其肉其志資戚孚信肉骨內資用也二為平

測曰大惡之比匹異同也水與火異而或

次七密有口小鯢鯢大君在無後子王於五故六為

測曰密有口小鯢鯢大君在無後子王於五故六為

次八琢齒依銀三歲無君陽成於三故三為終密比

測曰琢齒依銀君自拔也自拔出

上九密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

測曰密禍之比先下後得其死九極反下火行當見

詩曰螟蛉之於桑也本非有子螟蠶親屬義不近侮逆御也

次三螟蛉不屬螟蠶取之不近侮三火之母也當相親愛行子母之恩

測曰螟蛉不屬失其體也以親為疎

次四賓親于禮飲食几几以賓為主親親之義必以禮合故有飲食之道

測曰賓親于禮賓王偕也賓之於主

次五厚不厚比人將走五土故稱厚土則火子而不厚父母况親此者乎故將走

測曰厚不厚失類無方也子不厚母

次六厚厚君子秉斗斗處中央眾星共之四時之候取正於是六亦為水雖克其本

木玄經

七卷

五十三

厚所當厚執中直之心無欲於人也

測曰厚厚君子得人無疆也君子過厚故得人也

次七高亢其位厚於同事高而無民故亢王政微弱

周平之時勢存侯邦大都類此事故厚

測曰位高事痺德不能也位高德卑故耳

次八肺附乾餼其幹已良君子攸行肺曰肺柿曰附如柿之附木也親在下木猶支之附火木支生於幹幹而舉之故已良親有良幹君子之所去而施之也

測曰肺附之行不我材也非材之義

上九童親不貞九在火行而為之孫故稱童親順孫之道以奉於上如不順則克故不正

飲之初一日入井宿三度

測曰童親不貞還自茲茲根也從子及孫故根茲

陽氣大滿於外微陰小飲於內行屬木純陽據位陰在下各自飲退故飲

初一小飲不貸利用安人正國十一而稅天下通義

測曰小飲不貸其道當也安人正國

次二墨飲載載二火載少陰中之火故小

測曰墨飲載載非所以光也二火載少陰中之火故小

次三見小勿用以我扶疏三木也三小八大故小可用秋木扶疏而大故可用

木玄經

七卷

五十三

測曰見小勿用俟我大也舍小符大

次四飲利小刑小進大退四金也金克於木故小刑收飲之家小進則相侵以

至刑殘不如大退以守正

測曰飲利小刑其正退也小刑為害故正退也

次五畜繁而衍繭純于田五君位畜養繁器衍達也五又為土有田之名孟夏

測曰畜繁繭純不奪時也故不奪時

次六閔而縣而作大元而小人不戒水者木之母母漸以進而與作大故宜戒

天世之政也水起於一當

測曰閔縣之戒不識微也小人不戒由不知微故也

次七夫牽于車妻為剥茶利于王姑不利公家病火焚

變日克內此王姑之利也貨利於私門公家得不病乎

測曰牽牛剥茶飲之資也王姑之資

次八大飲大巔八木而在飲世謂八月之時枝枝扶大巔

測曰大飲之巔所飲非也什一天下中制過飲則非矣

上九飲于時利圍極蓄金在木行克利于八故飲於時畜積之家必多儲故圍蓄

測曰飲于時奚可幾也重飲之性不可近也

太玄經

七卷

五十四

二方一州陽氣統剛乾乾萬物莫不彊梁行屬金陽氣一統而剛乾在上萬物彊盛

初一彊中否貞無攸用水金之子子母之道相扶為正守其性故貞彊梁之人待子為勢故無所用攸用也

測曰彊中否貞不可與謀也彊梁之人不可與謀於世

次二鳳鳥于飛脩其羽君子于辰終莫之圉二為朱

測曰鳳鳥于飛君子得時也仕之時也

詩曰鳳皇其羽此之謂也

學脩身正行文學優備而會于辰終天祿無能止也

測曰鳳鳥于飛君子得時也仕之時也

次三柱不中梁不隆大員微三為屋為柱為梁屋之須柱梁猶國之須宰輔

測曰柱不中不能正基也所任非人故基不正也

次四爰聰爰明左右擡音擡同在火行行數相扶故擡聾聵明擡聵盛也四見

測曰爰聰爰明庶士方來也為臣聰明故庶士來

次五君子彊梁以德小人彊梁以力五君位故稱君有德故以德小人處之必以力故貴彊德以遠小人也

測曰小人彊梁得位益尤也以剛復之小人而又得位益其德尤耳

次六克我彊梁于天無疆六為金子互相保持而彊梁為土所克故曰克我我

測曰克我彊梁大美無基也不善則改故無基

次七金剛肉柔血流于田金喻刑肉喻人行屬金以刑也血喻順柔喻陰陽火之位處六之上亦為田故流于田

測曰金剛肉柔法太傷也火克金行故太傷

次八彊其衰勉其弱八木為金所克故衰家性彊故彊於衰之中而自勉過故勉弱

測曰彊其衰勉其弱自勉於

上九太山拔梁柱折其人真且蹶九為上山故稱太

測曰太山拔梁柱折其人真且蹶輪佐微即梁柱折

君子自強不息

君子自強不息

測曰太山拔梁柱折其人真且蹶輪佐微即梁柱折

君之道以憐得民家性為
體而輔佐不固勢必離散矣

測曰山拔梁折終以猛也九為金故剛猛終以剛猛致頹亡即強梁死之徒也

陽氣初均音睟清明物咸重光保厥昭陽時陽純初睟

初一睟于內清無穢一為水家性睟在初為內又在水行二水重清故無穢

次二其駁音冒睟而音于中以故不純家性純睟而

測曰睟于內清無穢一為水家性睟在初為內又在水行二水重清故無穢

次三目上于天耳下于淵恭目為二耳為二火性炎上故曰上天三為進人

測曰目上耳下聰察極也目故察上下耳

次四小人慕睟失祿貞相慕家性為睟而不純密內

測曰小人慕睟道不得也失祿

次五睟于幽黃元貞無方五君位中為黃黃中通理

測曰作不恃稱玄德也大有萬物

次三懷利滿旬不利于公木為火母母而懷利明

測曰盛不墨失其德不墨故失其德

初一盛不墨失其德不墨故失其德

次二作不恃克大有以火居火炎熾盛而不恃

測曰作不恃稱玄德也大有萬物

次三懷利滿旬不利于公木為火母母而懷利明

太玄經

七卷

五十六

太玄經

七卷

五十六

測曰睟終之貞誠可嘉也求守正道

陽氣隆盛充塞物實然盡滿厥意此首之火小滿氣終

初一盛不墨失其德不墨故失其德

測曰盛不墨中不自克也不自克損

次二作不恃克大有以火居火炎熾盛而不恃

測曰作不恃稱玄德也大有萬物

次三懷利滿旬不利于公木為火母母而懷利明

測曰盛不墨失其德不墨故失其德

初一盛不墨失其德不墨故失其德

次二作不恃克大有以火居火炎熾盛而不恃

測曰作不恃稱玄德也大有萬物

時之初一

日入井宿

十一度

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

在初

詩曰哀哀有開惟仲

山南補之補之

善補過之補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

謂也補之

私門盛公
家病故不

測曰：懷利滿而營私門也。不利於公，故利私門。
次四：小盛臣，臣大之門。四為公侯位，次於五，故小盛當上臣五，恐見克害故。

臣臣王公大人之門。臣臣王公大人之門，亦為門故言大人之門。
測曰：小盛臣，臣事仁賢也。重臣奉五，故賢之。
次五：何福滿有，提禍揮。音揮，五為天子而在盛世，世福也，提持也，揮揮敬也，何福持禍而自微戒無所失也。

測曰：何福提禍，小人之道也。五在陰首禍福，混合小人之道。
次六：天錫之光，大開之疆，于謙有慶。六為宗廟故天錫也，奉之以禮。

復盛滿而
能謙此天
錫之福也
極也謙以
致禍故有
慶也

測曰：天錫之光，謙大有也。謙大有也，此大有也。
次七：乘火寒泉至。以火居火故曰乘火，陽極則陰生，火死則水生，水火相克故寒泉至。

測曰：乘火泉至，禍不遠也。水火克火，故禍迫。
次八：挹于滿，幾後之傾。傾危也，幾近也，木在火行，陰家所長子咸母勞恐見。

滿則溢滿
則傾天道
焚燔故先
自挹損以
為後戒不
戒之家後
近危也

測曰：挹于滿，幾危也。木火之家，近於危也。
上九：極盛不救，禍降自天。金為乾為天，天位之終為極，在盛之家故極盛八見。

七盛而知自損以爲後戒，力以金性而盛終必消鑠故禍降也。
測曰：極盛不救，天道反也。咸極則衰，道反覆也。

居之初一
日八并宿
二十一度
二方二川
一部三家
居下上象
家三木
卦

陽方踰膚赫赫為物城郭物咸得度。行陽木是時陽氣踰萬物之肌。
初一：匪譽匪咎，克守厥家。玄墨不求聲譽以譽咎悔，故能保家居正。

測曰：匪譽匪咎，其道常也。無咎無譽，得道之常。
次二：家無壺，婦承之姑，或洗之塗。二木子為陰陰則色居家無禮婦尚姑事上，非女即婦矣，壺禮也。

測曰：家無壺，無以相承也。承順於姑也。
次三：長幼序序，子克父。三為進人家道以禮長幼有序，以木居水故曰序序克能。

測曰：子克父，乃能有興也。子能事父，故有所興。
次四：見豕在堂，狗繫之迹。豕亦為宗廟故見豕在堂，迹迹也，狗繫豕，近居家之通也。

測曰：見豕在堂，其體不慶也。不慶不以為喜也。
次五：舳舻調安，利富貞。五為大位居中制遠故曰舳舻，土在木行為財故利富貞。

測曰：舳舻安和，順其疆也。調安百姓，在境界也。
次六：外其井竈，三歲見背。六為水故稱井竈以喻祿，食宗廟之道酒食為先。

太玄經

卷

五九

而見外故
曰三歲特

測曰外其井竈三歲不享也井竈見外故不享祭

次七老夫探車音車少女提壺利考家七木之子八為父五為車八引

於五曰探車考成壺禮七為仲女八位過老而得仲故故曰少有禮之女以成家事故利考家

測曰老夫探車其體乃莊也莊嚴以戒慎也

次八反其九雙其牝几家不旨八為老父故用几今而反之非所以養老

也此牝皆美也今而雙等故家不美也

測曰反几雙牝家用不滅也老而不養故不善也

上九株生藥其種不絕金生木行木為金財道終數窮有財不用故木復生窮上

太玄經

卷七

六十

反下家道不興故種不絕

測曰株生藥其類乃長也株而生藥故長

三二方二州法中下象井卦

陽高懸厥法物仰其墨莫不被則行屬金是時陽氣上在九天之上故言高

下重淵之內陰當上而微伏陽升而造在天故言高應物由之以生故仰墨墨綏墨也動以法則故曰法

初一造法不法一為金子子母之道禮法為先故言造法者以法不法也

測曰造法不法不足用也化之以禮不可大用法也

次二摹法以中充摹索取也充勝也索法以中故可勝任也

測曰摹法以中衆之所共也縣法於上衆人之所共奉而行也

法立乎上臣特奉而行之其教達乎

次三準繩不甫亡其規矩矩以方物規以正圓甫始也準繩失始故法度亡也

測曰準繩不甫其用爽也差忒矣

次四準繩規矩莫違我施規矩法度君之所施臣而奉之不敢違也

測曰準繩規矩由身行也善事不違于上

次五繡音陸繡實腹并潢洋終不得食五土六水以行繡陸實滿也繡腹滿溢故潢洋家性為法繡難滿溢不可得妄食也

測曰繡實腹非學方也君臣相奉非可學之以道也

次六于紀于綱示以貞光君臣正於下君明於上君臣道正故紀綱正

測曰于紀于綱大統明也紀綱一統御明也

次七密網離于淵不利于鱗七為網六為淵離麗也密網離于淵鱗其害矣

測曰密網離淵苛法張也密于時網且張于上矣

次八正彼有辜格我無邪格正彼九我百姓也九克於八位次當進無邪曲也

測曰正彼有辜毆而至也毆除以正至於九也

上九井無幹水直衍匪賂匪谷終于愆金也金主於水井之象也幹以杆井泄取有時故曰井幹金克於木故無幹而直衍無幹之井故言賂谷

測曰井無幹法妄恣也妄亂也無幹之井妄自恣也

三二方二州應中下象井卦

陽氣極于上陰信萌于下上下相應行屬土芒種節終於此首之次

太玄經

卷七

六十

即潛伏孔昭之謂

上枝離而着之如臣附君如水
趨川也羅布也如語辭離麗也

謂曰乾羅如附離君也下之奉上也相附之道

次二上歷施之下律和之非則否

重明麗正歲律以和聲施於百姓奉以成
化成天下務其非注者則否而不通也
之象

測曰上施下和匪其肯也歷律初施雖或非旨皆從化也

次三一從一橫天網音罟罟廣南北爲經東西爲緯故從橫綿終天

地維羅席人
故曰買買

太古經

七卷

六十二

測曰一從一橫經緯陳也天地爲文揚於王庭布陳於天下也

次四援我耒耜姓而嚴刑重法民不犯羅于野至四爲公侯以正義治百

之衆由禽獸絪縕
故言于野全也

測曰援我耄耆不能以仁也。施網爲害故不仁

次五龍翰十天貞栗其鱗五爲天位故曰龍翰高栗危貞正也處位之尊正其

道實以應大時居上戒危故貞栗
鱗甲正定無犯非義故翰于天

測曰龍翰之栗極懼墜也過五無民故懼墜

次六熾承十天外萌于地熾盛水陰水克於土陰盛水氣升上陰動地下陰盛

陽衰故陰萌生于也

測曰：承天萌地，陽始退也。陰當上升，則陽退矣。
次七日：彊其衰，應蕃貞。七為失志過盛，則衰年高失志，而以自彊政衰委賢，故貞。
測曰：日彊其衰，惡敗類也。惡以其類也。

次八極陽微陰不移日而應相召也陰陽之道互相

測曰極陽徵陰應其發也不召而至應時而自發矣

上九元離之極君子應以大稷

其道大極傾側自危不安其位矣

測曰元離之極不可遏止也陰當上升乃不可止也

太玄經

春

六

從迎至見第四

二方二州
 二部三家
 (迎) 地玄隆家六水
 中上象咸卦

陰氣成形乎下物咸逆而迎之

迎之初一日入鬼宿陽衰向而迎之曰迎一度

火水相克故不應

測曰迎他匪應非所與并也。水火相害不可相并

蛟潛於淵。卵化之。二爲甲曰蛟。二在水下曰蛟。或潛於水。產卵。高陵下

潛乎變化復於淵也家性爲迎氣應相感然後剖化猶
不言而喻君臣父子以道相感精迎誠致不言而動也

人或陰言百姓和之。人為丑也陰言所抑故稱

測曰潛蛟之化中精誠也。中誠所感

次三精微往來妖先靈覺。三木也水之所生精誠微感不言而至子母之恩靈

神也神之所感妙物為言事之妖
祥神所先覺信以懷災此之謂也

測曰精微往來妖咎徵也。咎徵雖見信懷之也

次四裳有衣襦男子目珠婦人嚏鉤貞。四金水之母

別嫌明微
札也珠鉤
為少女金剛稱男男女女之道不有私議今而相目有
珠鉤有度雖相交錯不失其正故貞
賜之正矣

測曰裳有衣襦陰感陽也。相感之謂

太玄經

七卷

六四

次五黃乘否貞。五為天位在中為黃六陰在上四親

測曰黃乘否貞不可與朋也。君道尊貴不

次六玄黃相迎其意感感。天玄地黃天地相迎則風

測曰玄黃相迎以類應也。玄黃相迎

次七遠之貽近之格迎父迎迎。迎迎即迎迎解脫之

火火近於水水則焦遠於水則火炎熾然故有
枯槁之言而在迎家故相奉迎化導如父子也

測曰遠近格失父類也。水性曲直而七炎

次八見血入門拊迎中庭。八為門血論憂相得血則

中庭以
解憂也

測曰見血入門以賢自衛也。恐九克之故

上九濕迎牀足孳于墻屋。九金也在水之行故濕在

覆也墻屋尊象以卑覆
孳猶云以貴下賤也

測曰濕迎牀足願在內也。親迎所願

三三二州遇。地玄陽家七火

陰氣始來陽氣始往往來相逢。行屬火此時微陰初

賤似初婚夫下
歸也故曰遇

初一幽遇神及師夢貞。一稱幽幽深而不可見故遇

之故曰師夢夢不
違道貞而正矣

太玄經

七卷

六五

測曰幽遇神思得理也。雖夢猶正

次二衝衝兒遇不受定之諭。二火也在其上為水定

水猶衝衝之兒不
受父之教諭也

測曰衝衝兒遇不肖子也。不可教諭

次三不往來不求得亡。亡之自

君夫之義故
曰士女之貞

測曰不往不求士女則也。不二其德是

次四個個允人遇雨屬。四金為火所克故個個允

雨而個個
非誠心也

士遇知已
必得天祿

測曰。父人遇雨。還自賊也。雨則濡濕。賊於五矣。

次五。田遇禽。人莫之禁。五為土。在火行。火行土上。田之象也。田而遇禽。何禁之有。

測曰。田遇禽。誠可勉也。不自勉。勉之象也。田而遇禽。何禁之有。

次六。俾蛛罔。遇螽。利雖大。不得從。俾使也。蛛即蜘蛛。螽螽也。六為陰。利雖大。不得從。螽螽也。六為陰。利雖大。不得從。

為螽使蛛設罔。而得螽。所以不能制。雖以為利。不得從而取之也。

測曰。蛛之罔。害不遠也。得螽失取。雖失其利害。不遠也。

次七。振其角。君父遇辱。匪正命。八為七。父七為火。而遇辱。匪正命。八為七。父七為火。而遇辱。匪正命。

之道。匪命。不前。火性炎上。上迫其木。焚燒枝。故遇辱也。角以害人。既害且危。故匪正命也。

測曰。振其角。直道行也。利有正命。故直利害不遠也。

太玄經

卷六

六十

次八。兩兕闢。一角亡。不勝喪。八為龍。九為虎。龍虎在遇世。當養其牙角。而乃亡。終見克害。不勝而喪也。

合闢故稱兕。金克木。故角亡。終見克害。不勝而喪也。

測曰。兩兕闢。亡角喪也。爭其非道。故喪亡也。

上九。觥其角。遇下毀足。九金克八。故觥其角。家性遇八為足。不勝而喪。故毀足。

測曰。觥其角。何可當也。角折足毀。故不可當。

三。二方二州。地玄陰家。八木。三部二家。上中象鼎卦。

陰雖沃而灑之。陽猶執而繇之。行屬木。夏至氣終。此首次七。小暑節起。此首次八。陰陽之氣更相。

六度
初八初九

初。一竈無實。乙于鄰。陽為實。陰為虛。一水也。水為竈中之用。陽當消退。故曰無實。家。

性為竈。以烹飪共業。故今無其故。乞部。

測曰。竈無有虛名也。無實於事。故有虛名。

次二。黃鼎介其中。喬不飲。不食。乎無害。二火色黃。白信也。火木會合。烹飪腥物。而不於竈。故言無害。介大喬。餘字。時而不敗。饗以薦至。尊故無害。福施於下。故有餘。

測曰。黃鼎介中。廉貞也。不敢饗食。故曰廉。

次三。竈無新。黃金頻。三為薪。無者有材。不用也。竈不薪。猶國不用祿。以養賢也。薪。

有賢而不薪。金兩虛廢。故與食天祿。生土穢在頻。者也。

測曰。竈無新。有不用也。有賢不用。金之小曰兩。陰稱小。為金。土上之。金金之小者也。四。

次四。黃實之舍。得其勞力。金之小曰兩。陰稱小。為金。土上之。金金之小者也。四。

味實不失。勞故得其勞力。我為五味。以奉。五為天子。故稱大鼎。古者。天子世孝。天瑞之鼎。諸侯。天子鑄鼎。以賜之。五虞尊。位得奉鼎。賜錫。其國則宜。齊莊以奉天祿。今不齊莊。恐失之矣。

太玄經

卷七

六十

為公侯在竈。之世和齊五。味實不失。勞故得其勞力。

測曰。黃實之食。時我奉也。我為五味。以奉。五為天子。故稱大鼎。古者。天子世孝。天瑞之鼎。諸侯。天子鑄鼎。以賜之。五虞尊。位得奉鼎。賜錫。其國則宜。齊莊以奉天祿。今不齊莊。恐失之矣。

次五。鼎大可觴。不齊不莊。五為天子。故稱大鼎。古者。天子世孝。天瑞之鼎。諸侯。天子鑄鼎。以賜之。五虞尊。位得奉鼎。賜錫。其國則宜。齊莊以奉天祿。今不齊莊。恐失之矣。

世孝天子鑄鼎。以賜之。五虞尊。位得奉鼎。賜錫。其國則宜。齊莊以奉天祿。今不齊莊。恐失之矣。

測曰。鼎大可觴。享無意也。受祿不敬。故無意也。

次六。五味繇。調如羹。如大人之饗。六為宗廟。為水家。為竈。志為用。有金。所以奉宗廟也。

即用汝作。極極之義。

測曰。味繇之饗。宰輔事也。祿由君出。以宴群。臣宰輔之善事也。

次七。脂牛正肪。不濯釜而烹。則歐歛。音。之疾至。火以。

富不義則
爭之巨禍
也亦巨福

脂肪之肉當滋潤金鼎以成熟之今
乃不濯不清故致疾也歐歌吐逆聲

測曰脂牛歐歎不潔志也故不濯

次八食其委雖噉不毀噉不正之聲食人之食也急
人難道合則輔不合則去

不宜見不正
而不爭也

測曰食其委蒙厥德也故蒙其福

上九竈滅其火唯家之禍九為金生水家為竈竈必
須火而中有水則滅其火

矣非家之禍國無仁賢誰與
共理賢而自滅非國之禍乎

測曰竈滅其火國之賊也言賊

二方二州(大)地亥陽家九金
三部三家(大)上上蒙豐卦

木本經

上卷

六八

陰虛其內陽澤其外物與盤蓋行獨金是時陽氣在
在內達迎而上萬物敷布盤

初一淵潢洋包無方冥一為水故曰淵在
淵泉物所歸包聚而藏

之無有方外故曰冥水子母共位故若
深大之

測曰淵潢洋資裹無方也所包者廣

次二大其慮躬自鑣鑣二為平人不仕不隱故大其慮
以治邪自治其身以待升舉

今陽消陰息身升未附
故大其慮隨身而已

測曰大其慮為思所傷也傷所患

次三大不利以成大三木而在金行恐見消克雖
在大家不自矜伐故成其大

不自大故
能成其大

測曰大不大以小作基也故小作基

次四大其門郊不得其刀鳴虛自夸所謂太門郊也
刀為金利徒自夸大不守以謙故不得其利有
虛名而無實德故曰鳴虛鳴名也虛對實而言

測曰大其門郊實去名來也失道義也

次五包荒以中克五君位克能也包有四荒
故能治天下之民事也

測曰包荒以中督九夷也謂四荒

次六大失小多失少六水也水之所失在於隱
六事從細生禍由微起也

測曰大失小禍由微也而起

次七大奢适迂自削以觚或益之舖為火成金衰故

木本經

上卷

六九

知奢适之不宜自修奢适於法能自削
非而自損小垂於法度終有益之錫

測曰奢适自削能自非也自非責小

次八豐牆峭趾三歲不築崩豐次峭峻趾足三終也
之版築必有崩墜之憂君子
之道其本不植其末必危矣

測曰豐牆之峭崩不遲也基趾不固

上九大終以幾否出天外終於自大益以否也荒服
之性自大終守
以小故不出也

測曰大終以幾小為大質也積小為大

三二方三州(廊)地玄陽家一水
一部一家(廊)下下亦象豐卦

廊之初一日入初宿十五度

陰氣處音而念之陽猶恢而廊之行屬水應協念合也是時陰氣和協

初一廊之恢之不正其基一在水行二水朋合狀若江海故恢廊也廊大之字

測曰廊之恢之始基傾也基而不正故也

次二金幹玉楨廊干城金玉皆美質火不好水恐其美故廊于城以自固守

測曰金幹玉楨蕃輔正也以城自衛猶以自固守

次三廊無子室石婦木生於水為四所克維自廊大不能生故無子婦而無子陰

不合也故曰石

太玄經

七卷

七十

測曰廊無子焉得後生也婦比之石故無後生

次四恢其門戶以御寇虜四為門二為虜家性廊恐二克之故大其門戶以義

自固又四為甲兵門戶有之故用禦衛

測曰恢其門戶大經營也廣恢門戶以自經營

次五天門大開恢堂之階或生之差五為天子是曰天門居其位曰

恢堂差過也登高上堂據有四方非聖不克故過差也

測曰天門大開德不滿堂也恢堂至高唯德能居

次六維豐維崇百辟馮馮伊德攸興泰廟尚敬以禮莫不依歸是德之所興也六指宗廟曰維

豐神靈高遠故維崇馮伊是也

詩曰卷無居人豈真無人哉

測曰維豐維崇茲太平也此太平之道也

次七外大挖其中失君子至野小人入室水克火火水克水消故

外挖君子唯善是務今在廊家而失中道故隱於野君子退則小人進矣故曰入室

測曰外大挖中無人也無人君子則無人矣

次八廊其外虛其內利鼓鉦震為雷稱鼓鉦有內虛皆以金為節故曰利

測曰廊外虛內乃能有聞也鼓以高節聞遠之謂

上九極廊于高庸三歲無童高而無民極上則鎮上處高庸故終歲無童僕

測曰極廊高庸終無所臣也無臣故

太玄經

七卷

十一

☰ 二方三州地玄陰家二火

陰飲其質陽散其文文質班班萬物繁然行屬火是

其形陽氣發而散之華實應炳煥然有文故曰文

初一拾遺何縵玉貞一為下人隱於九品之中下而懷文章尚於朴素人莫知

之自守如玉故玉貞貞積有文采之義

測曰拾遺何縵文在內也衣繡尚縵故文在內

次二文蔚質否二為平人不隱不仕其文蔚如質朴自守不樂進道故否

測曰文蔚質否不能俱時也文質不同故不純時

次三大文彌樸乎以不足樸質素之稱似者非不足故稱大文

至文無文

測曰大文彌樸者有餘也文如不足故有餘質

次四斐如郛如文如匪天之享否家性文四為西方故稱虎

豹虎豹之文蔚如猶不及天

測曰斐如之否美足譽也不足以

次五炳如彪如文昭如車服庸如五處天位據位

炳乎天文本性彪炳有文為其文炳也國之光昭如

測曰彪如在上天文炳也文章煥然

次六鴻文無范恣于川鴻文無范法也宗廟之中禮以

測曰鴻文無范恣意往也往而不返

太玄經

七卷

七卷

次七雉之不祿而雞蓋穀七為雉雞有文章而遠在

測曰雉之不祿難幽養也質勝文則野

次八彫載穀布亡于時文則亂載麗之事雖見小善

巧偽滋多則亂日生

測曰彫載之文徒費日也末作威則

上九極文密密易以黼黻九在文家而為之終終極

黼黻黼黻祭祀之服

測曰極文易當以質也祭服雖文

二方三州禮地玄陽家三木

神之初一日入籍宿

陰在下而陽在上上下正體物與有禮行屬木小辟

次二日穆穆足肅肅乃貫以棘二為目畏於水故穆

測曰履于趾退其親也不及其祖

次三畫象成形乎無成三為木木為貌禮合必以貌

故言形象畫成故信無成

測曰穆穆肅肅敬出心也肅誠之意

次四孔鴈之儀利用登于階四為毛類故稱鴈孔鳥

測曰畫象成形非其真也畫以為形

次五懷其違折其七過喪錫九天違不正也七所以

測曰孔鴈之儀可法則也容止有度

則有次動不失法

測曰懷違折七天祿也天祿

次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天矢陳也宗廟

儀差次如鱗不相凌越陳施以度不

測曰懷違折七天祿也天祿

次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天矢陳也宗廟

儀差次如鱗不相凌越陳施以度不

測曰魚鱗差之貴賤位也。差次若鱗故貴
次七出禮不畏入畏。七為失志失行張達出其未有所畏故不畏出禮入刑刑以正邪故

測曰出禮不畏人所棄也。人之所棄
次八冠戚胆履全履。八為冠一為履言上下尊卑各加之音履雖全且踐之足八為

測曰戚胆明不可上也。雖微而尊
上九戴無首馬用此九。九最在上故曰無首為極當尊五進退不立

太玄經 卷七 十四

測曰無首之戴焉所往也。在上恐顛就四
陰氣董彊陽氣潛退萬物將亡。行屬金是時陽氣當而未騰猶以陽為難故董彊陽之氣

測曰逃水之夷滅其創迹。一為水水之平施小危則可迹夷乎也
測曰逃水之夷迹不創也。水之滅迹

次二心惕惕足金鳥不志溝壑。二為心為平人本性本故其執心常惕懼足金於鳥無隱逸之志故不志溝壑也

測曰心惕惕義不將也。平人不隱不仕
次三競其股鞭其馬冠壑其戶。三為震震為利馬競動壑為

測曰競股鞭馬近有見也。觀望其戶
次四喬木維挺飛鳥過之或降。上掠之木鳥所不其

測曰喬木之鳥欲止則降也。非思所好
次五見鷺蹕于林獺入于淵征。五為天位征行有

太玄經 卷七 十五

測曰多田不婁費我朕功。熟食曰朕征田多獲歸於
測曰多田不婁費力忘功也。田不獲性

次七見于纍後乃克飛。見索存前飛能避之纍索克
測曰見于纍幾不足高也。當見拘纍

次八頸加維網無自勞也。網綴也綴加於頸非可
測曰頸加維網無自勞也。勞之所加
上九利逃跣跣盜德嬰城。能盜之王者所賞故曰嬰城道隆德盛必有城郭也

二方三州唐地玄陽家五十一
二部二家唐中中亦象遷卦

陰氣滋來陽氣滋往物且盪盪行屬土是時陰氣日盛陽氣日損萬物搖

初唐于內勿作厲在下稱位厲危也唐者盪盪無所拘限內無拘外無危也

測曰唐于內無執守也盪盪之義終不見拘執

次二唐處冥利用東征二為日日尚潛隱故冥火征於地無所隱故唐冥日之

隱蔽必當東出故利東征

測曰唐冥之利利明道也日之東征者道必明也

次三唐素不貞亡彼瓏玲瓏玲金玉聲三為木木者朴素故亡聲四為金金有

太玄經 七卷 七十六

測曰亡彼瓏玲非爾所也瓏玲之聲非木所也

次四唐無適道義之辟辟君也四為公侯在唐家盪盪無適尊奉道德以事其君

測曰唐無適惟義子也無所適莫子有義也

次五奔鹿懷難得不苦鹿喻賢難喻不肖奔亡懷來不肖得志必肆誠毀於賢者而賢者奔亡矣

測曰奔鹿懷難奚足功也言不足功治之也

次六唐不獨足代天班祿六宗廟世盪盪故曰不獨足下所故奉天神報應以

口代天言 自代天工 示百姓代天班 何所容私 祿以養人也

測曰唐不獨足無私容也代天傳命無私志也

次七弋彼三飛明于征終日不歸亡弋為飛兵兵而失志弋無度為不歸也

測曰弋彼三飛適無所從也征行無度何所適從

次八唐收祿社鬼輟哭或得其沐八為木而在土上力猶士遇明君得榮祿也輟止沐浴也社稷之神所以止哭哀世則哭世治則哭止矣

測曰唐收祿復亡也先亡後復也

上九明珠彈于飛肉其得不復九為金故稱明珠飛肉以彈鳥失其輕重之宜故不復

測曰明珠彈肉費不當也費貴得賤夫其富矣

陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易行屬水大首次五立秋節起此首次六陰陽之象君臣之義萬世不易之常道也故曰常

初一戴神墨履靈式以一耦萬終不稷一在木行畫如神故曰神神者幽隱莫測故曰墨式法也萬多一少故不可耦稷合也

測曰戴神墨體一形也一道德之形體也

次二內常微女貞厲二為少陰故曰女陰中之火微而正故貞貞女所在常自危懼故厲

常之初一日入張宿十五度 諸陰德行 常知女貞 常自危懼故厲

太玄經 七卷 七十七

日若未

測曰內常微女不正也陰道待唱不敢
次三日常其德三歲不食三為日出故稱日月行一度是其常也常其德則

測曰日常其德君道明也如日不虧

次四月不常或失之行月有虧盈行有遲疾故不常

測曰月不常臣失行也為臣失也

次五其從其橫天地之常從橫天地之常道五為天

測曰其從其橫君臣常也君臣交盡其道所謂常也

太玄經

七卷

七人

次六得七而九儒撓其剛不克常陽盛於七極於九

測曰得七而九棄盛而衰也委七乘九

次七滔滔往來有常衰如克承貞七為失志王之失

測曰滔滔往來以正承非也六克於七

次八常疾不疾欲成不詰疾者其疾至也疾以成

測曰常疾不疾不能自治也疾以至

常疾不疾
疾日盈深
不可救矣

上九疾其疾亟醫不失九為亟為金金者滅刺所用

測曰疾其疾能自醫也當疾而醫

陰氣日躁陽氣日舍躁躁舍舍各得其度行屬火是

初一中度獨失不能有成也故無所成

測曰二度獨失不能有成也故無所成

次二澤不合冥中度二為火地為澤澤不合者水不

測曰澤澤不合乃能有正也中於法度

次三小度差差大櫛之階以度故曰差差以金次之

測曰小度之差大度傾也事之微櫛

次四幹榦利干城金性剛故稱榦榦榦榦則城之利

測曰幹榦之利利經營也言臣經營

次五幹不幹櫛于營為天子始建母業不敢自專也

測曰幹不幹不能有寧也故無安寧

太玄經

七卷

七人

以正邪
故冥也

必見克害被克
失度故大傾也

分候國之
投幹

次六。大度檢檢于天示象。垂其范。六為宗廟神靈制法故曰大度范法

測曰大度檢檢。垂象貞也。為天下之正也

次七。不度規之鬼。即警之。七為盛陽當以道規其夫下六為七鬼故曰鬼警之

測曰不度規之。明察笑也。為鬼所警故可笑

次八。赤石不奪。節士之必。八東方屬艮為隆故稱石赤也守志如是猶節士之必事也

測曰石赤不奪。可與有要也。執德堅固可與有要

上九。積善之貨。十年不復。金為利家性度積利振急德施者無厭故終年不復

測曰積善之貨。不得造也。造成也不得其正事也

陰以武取。陽以文與。道可長久。行屬水是時陰氣日進陽氣日退兵陰象

初。一不替不棄。長子之常。五行之道水先王故稱長子皆施爽差也水以平地

測曰不替不差。永宗道也。宗尊也常以道德為尊也

次二。內懷替差。永失貞祥。火在木行從其父母可以長大火性炎上三親像之

威則害母。故內替差。永不自改。故失貞祥。

次六。大度檢檢于天示象。垂其范。六為宗廟神靈制法故曰大度范法

測曰大度檢檢。垂象貞也。為天下之正也

次七。不度規之鬼。即警之。七為盛陽當以道規其夫下六為七鬼故曰鬼警之

測曰不度規之。明察笑也。為鬼所警故可笑

次八。赤石不奪。節士之必。八東方屬艮為隆故稱石赤也守志如是猶節士之必事也

測曰石赤不奪。可與有要也。執德堅固可與有要

上九。積善之貨。十年不復。金為利家性度積利振急德施者無厭故終年不復

測曰內懷替差。安可久也。內自克害矣可長久

次三。永其道。未得無咎。三為進德修業常久不倦德雖未得祿其究無咎

測曰永其道。誠可保也。永進其道故可保

次四。子序不序。先賓。永失主。四承於五故稱子子序其父故從於五賓謂三也然見克害賓聘於四四據存之

故先賓主謂一土克於水故永。

測曰子序不序。非永方也。方猶常也永失其主故非常

次五。三綱得于中。極。天永厥福。五為君位君臣父子綱舉則得其正故為中極大綱得則三綱得

測曰三綱之永。其道長也。三綱之正入道大倫故永福

次六。大永于福。反虛庭。入首冥。六為上祿故稱大上祿之人故永于福虛

庭入冥幽隱。

測曰大永于福。福反亡也。不守以約喪厥福矣

次七。老木生蔕。永以經其所無。七火也八為老木大故居七言八也八陰為老陰謂陰中之木潤澤所濡故能蔕生永相續也

測曰老木生蔕。永厥體也。枯而復生

次八。永不軌。凶亡流于後。八為老木木老則枯不長為軌法故後凶也

測曰永不軌。其命劑也。劑者剪絕之謂

上九。永終馴育。永長馴順育始也家性永九為終始終相順故終馴

永不自改。故失貞祥。

次六。大永于福。反虛庭。入首冥。六為上祿故稱大上祿之人故永于福虛

庭入冥幽隱。

測曰大永于福。福反亡也。不守以約喪厥福矣

須臾失跡婁奚足有也

測曰昆于死棄厥身也

太玄經八卷

從減至晦第五

三 方一州 減 入玄陽家一水

陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微行屬水立秋氣暑

氣起於此首初一斗指申夷則用事

初一善減不減冥損也常能自損若水之性內自淪

測曰善減不減常自冲也常自冲

次二心減自中以形于身二火陰位陰中之火先而

見也心而自

損故形見身

測曰心減形身困諸中也內自困青

次三減其儀利用光于階三為進人當進而先自損

常自損下

測曰減其儀欲自禁也自守以約

次四減於人貶其位治也金性剛強而在陰位自

測曰減於人無以蒞衆也居高據衆

次五減其黃負下承于上寧五稱天子處中央稱黃

以下承上

道為下難附故減貞臨長四方故

植則然矣下承奉大以禮時節和調故上寧

測曰減黃貞臣道下也下當也臣敬於

次六幽閑積不減不施石六為水稱幽施祿及下故

測曰幽閑不施澤不平也不施如石故

次七減其疾損其血厲不至血憂厲危也火也為水

損之疾除憂解危

測曰減其疾不至危也所害以除故

次八瀾漣漣減于生根八木秋衰瀾不也漣不垂

測曰瀾漣之減生根毀也秋水衰落

上九

上九減終利用登于西山臨于大川九最後故減終

故積大川山下有川故曰臨

測曰減終之登誠可為也誠道已終發至險齊難也

陰不之化陽不之施萬物各陰行屬火陽在上陰在

初一陰不予丈夫婦處一為下人在陰家

測曰陰不予人所違也志不丈夫

次二陰于血資乾骨血喻濡二火故乾陰中陽稱骨

測曰陰于血家性陰故無濡潤之所施也

測曰陰于血家性陰故無濡潤之所施也

測曰陰于血家性陰故無濡潤之所施也

測曰陰于血家性陰故無濡潤之所施也

次三貌不交。嗔音疑。陰音疑。無辭三者陰家之陽而在陰世故朴素也貌無

容飾不能交人。嗔音疑。陰音疑。無辭三者陰家之陽而在陰世故朴素也貌無

測曰貌不交。人道微也。不能交人

次四陰其穀。不振不俗。累老及族。四為公侯而在陰家祿不施賜又不

振救族類之老故為累

測曰陰其穀。不得相希也。世之陰附不

次五不中不督。腐蠹之嗇。五為天位陰家之陽故不中不督賦歛不中稼穡腐

測曰不中不督。其陰非也。陰而不中

次六泉源洋洋。陰于丘園。六水也故曰泉源洋洋大貌丘園喻高也

測曰泉源之陰。不可識也。所施惟謙

次七陰于體。黃肉毀。體謂綴體相連若子孫也失志

測曰陰于體。骨肉傷也。九族不睦

次八陰遇禍。禱以牛解。八為過中五為牛木尅土故

測曰金遇禍。大費當也。牛為大費請禱

上九陰不雨。孚乾脯。九為金生水家性陰陰而不

測曰陰不雨。何可望也。陰無潤故

䷗ 一卦三家。守人玄陽家三木

下上亦象否卦

陰守戶。陽守門。物莫相干。行屬木二氣相對上下

初一閉朋牖。守元有。閉塞也朋黨類牖戶牖元善之

測曰閉朋牖。善持有也。守一不移持

次二迷自守。不如一之有。二陰位為目目在陰中故

不如一守身脩。善持正業也

測曰迷自守。中無所以也。以用也不先自

次三無喪無得。往來默默。三為進入當及時進德脩

於人無喪無得。往來默默。業家性守故能檢身不求

測曰無喪無得。守厥故也。默而自守

次四象艮有守。四為戌為大艮象似艮難也似能難人

測曰象艮之守。廉無愾也。廉察而已

次五守中以和。要侯貞。五為天子守中和之道以有

測曰守中以和。侯之素也。居中以正君

次六車案輶。圭璧塵。六為上祿下之所奉不通神靈

測曰車案輶。不接鄰也。不往不來告祭不特故圭璧塵

次七群陽不守。男子之貞。七為陽世又陽故稱群陽

六所克故不守守身求二

三其世因三問二所介者遠存

測曰群陽之守守貞信也守正無欲

次八曰無杵其碓舉天陰不雨白日照暑八木也故杵白之事

陰陽之道也天不施雨草木枯槁故致暑

測曰白無杵其守貧也用故貧

上九與茶有守辭于盧首不殆茶白盧黑九以西方

黑首守道之家西方無虞安

測曰與茶有守故愈新也老見任

三二部一家中下象巽卦

太玄經

八卷

五

陰來逆變陽往順化物退降集行屬金處暑氣終此

翁之初一日入於道

初一狂衝于冥翁其志翁順也水性流行無內不入

法故言順其志

雖欲逍遙天不之茲水之流行是天之性雖欲逍遙

測曰狂衝于冥天未與也水之流行是天之性雖欲逍遙

次二翁冥中射貞三為平人不隱不仕故翁每自順

測曰翁冥中正子也謂二也

次三翁食噉噉急於仕進殊無推讓故曰噉噉

叔子仲父

測曰翁食噉噉利如舞也所利不方

次四翁其羽利用舉五為土土生金親近大五常見

測曰翁其羽朋友助也朋友相助也

次五翁其腹辟金穀五為天位在翁家翁飲順志金

測曰翁其腹非所以舉也自翁以欲故

次六黃心鴻翼翁于天六為五心中故黃心位

測曰黃心鴻翼利得輔也鴻翼之正

次七翁繳惻惻七為失志為鳥為繩鳥而失志故高

太玄經

八卷

六

測曰翁繳惻惻被離害也飛而過繳

次八揮其羣絕其羣七為同羣而在八前有羣羣

絕羣敗羣而去

測曰揮其羣絕其羣危得遂也羣而得遂

上九揮其角維用抵族九為兵為禍抵擊也金為角

測曰揮其角殄厥類也殄絕其類也

三二部一家中下象萃卦

陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚行屬土陰盛陽衰萬

聚之初一日入於道

故曰聚

初一鬼神以無靈。一在下故言鬼神視之無形故曰無如無所見故靈

測曰鬼神無靈形不見也。形之不見故曰鬼神

次二燕聚嘻嘻。二為平人不隱不仕相聚樂而巳

測曰燕聚嘻嘻樂淫衍也。樂而無節故淫衍也

次三宗其高年群鬼之門。三為門宗尊鬼歸高年謂萬德俱尊者進德之人修

有群賢靈業及時當為王臣故群歸其門也

測曰宗其高年鬼待敬也。賢者所歸故待之以敬

次四牽羊于叢社執圭信辟其左股野。四為羊為公侯公侯執羔故牽羊有社稷之寄故聚故稱業

日業社圭以示信者股肱之臣左右厥辟故股野

測曰牽羊于叢不足勞也。奉羔進君非勞苦之事

次五鼎血之猶九宗之好乃後有孚。五為天子故有九宗群會燕好肅敬不違於道

然後相示以忠信也猶與草也

測曰鼎血之猶信王命也。以信為本

次六畏其鬼尊其禮狂作昧淫亡。六為宗廟郊祀天故迷淫亡昧淫謂淫祀也亡無也不正謂之狂

測曰畏鬼之狂過其正也。敬畏鬼神大道之正

次七竦萃于丘冢。七為下丘有丘冢之象火在水上故竦火惟炎上故萃于丘冢也

測曰竦萃丘冢禮不廢也。恒自竦懼無廢禮也

次八鷦鷯在林。嘖彼衆禽。八為林七為鳥鷦鷯為鳥小人在位

鷦鷯之鳥在林衆禽嘖之矣

測曰鷦鷯在林衆所嘖也。善惡相害故衆惡之

上九垂涕壘鼻聚家之彙。金生水九最高仰鼻鼻中之水從高而下故曰涕壘

彙類也朋類相連也

測曰垂涕壘鼻時命絕也。位終涕垂絕命之象

陰將大開陽尚小開山川數澤萬物攸歸。三為一州積人玄陰家六水二部三家積中上象大畜卦

咸陽氣微見山林川澤物之所歸積聚其中故曰積

初一冥積否作明基。一為北北方幽隱故稱冥否不善謂物衰也積衰落之物以為

明歲之基物故曰作明基

測曰積冥否在惡也。所積不善故在惡也

次二積不用而至大用君子介心。二為心介大也陰積善之家雖不見用而有慶餘終當大用故君子大其心志以俟時

測曰積不用不可規度也。不可測度

次三積石不食費其勞力。石為四在三之上故積石不食故費力

測曰積石不食無可獲也。積石不食故費力

次四君子積善至于車耳。四陰位而在陰家故積善成位故車生耳

車耳車服以庸之義

測曰。君子積善。至于蕃也。車服有章以顯賢也所謂蕃也

次五。藏不滿。盜不贏。五君位在積家陽道不足故不勝積善多福故不致盜

測曰。藏滿盜贏。還自損也。多藏必厚亡損已之謂

次六。大滿碩施。得人無亢。六為大水水滿則盈故傾施祿及下故利人無與亢

測曰。大滿碩施。人所來也。來致其

次七。魁而顏而。玉帛班而。決欲收寇。魁藏也顏見也決以其欲而果

去致寇也

測曰。魁而顏而。盜之招也。多藏厚亡欲招盜也

次八。積善辰禍。維先之罪。八木也木逢秋霜為之作禍罪由先人火燥金故也

太玄經

八卷

九

測曰。積善辰禍。非已辜也。維先之罪非由已致也

上九。小人積非。至于苗裔。九而積非先克於木故木克土土則金之玄孫故曰苗裔陰家之陽故曰小人惡之大者殃必及其苗裔況其身乎

測曰。小人積非。禍所眚也。積非之人禍所鍾也

三。方一州。三。方一州。上下象實卦。火

陰白陽黑。分行其職。出入有飾。行屬火白露飾終此首次六斗指酉南呂用事陰升於西故曰陽退於北故曰陰陽分職所主白黑相襲故曰飾

初。一言不言。不以言。一陽家之陽故曰君子不言不言以道自飾不飾也

測曰。言不言。默而信也。非法不信故默而信

辭之初一

測曰。言不言。默而信也。非法不信故默而信

次二。無質。飾先文。後失服。二陽家之陰小人道也無質而飾文以取容故利也

測曰。無質先文。失貞也。無質而飾故失貞

次三。吐黃首舌。甘黃聿。利見哲人。三為進人在火行火燥而進當上於四四為公侯吐中言甘黃聿謂五也

測曰。言聿之利。利見知人也。言聿聿述也四奉五利見智德之人

次四。利口哇哇。商人之貞。哇哇之利有口舌展轉商賈之正

測曰。哇哇之貞。利于商也。哇哇之利有口舌展轉商賈之正

次五。下言如水。實以天牝。下言如水實以天牝起下如水所以獲尊位實如天子以牝守之故曰牝

測曰。下言之水。能自冲也。冲虛也惟虛故可致尊

次六。言無追如。抑亦飛如。大人震風。六為上祿施祿于民賞慶刑威言不可追言出如飛

測曰。言無追如。抑亦揚也。福之抑揚實難知也

次七。不下言時。微手辭。見上疑。七為失志之主不可正諫不當言時事惟微詞婉諷其自疑而正也

測曰。不下言時。何可章也。諷切而已不可章灼也

次八。蛩鳴喁喁。血出其口。蛩常託木以鳴則血出其口不鳴則喁喁然四金八

木金克於木

測曰。蛩鳴喁喁。口自傷也。八又出血故傷於口

測曰。蛩鳴喁喁。口自傷也。八又出血故傷於口

測曰。蛩鳴喁喁。口自傷也。八又出血故傷於口

測曰。蛩鳴喁喁。口自傷也。八又出血故傷於口

太玄經

八卷

十

言出而人信之以其故不根也。所謂不根之論，君子不信也。

上九：白舌于干，屈于根。君子否信。白舌于干，多難信。

測曰：白舌于干，誠可長也。人當長，以爲戒。

陰陽相碰，音物咸彫離。若是若非，行爲本是時陰陽。

初一：疑惘惘，失貞矢。一爲小人，執志不堅，惘惘然從。

測曰：疑惘失貞，何可定也。心之多疑，無所定也。

次二：疑自反，平不遠。二爲平人在疑，益以有疑，火性。

太玄經 卷八

測曰：疑自反，反清靜也。清靜自守，方得臣也。

次三：疑彊昭，受茲閑閑。于其心祖，彊彊昭昭，明祖始。

測曰：疑彊昭，中心冥也。自疑不審，故心冥。

次四：疑考舊，遇貞孚。君子之道，故舊不遺，今而問之。

測曰：疑考舊，先問也。有舊而問，故疑也。

次五：疑黃疑金中。赤內黃，故疑金中，陰而陽不純也。

測曰：疑黃疑中，邪奪正也。非其正也。

黃之色赤，赤之色黃，而先言赤，故疑外。測曰：疑黃疑中，邪奪正也。非其正也。

次六：誓貞可聽，疑則有誠。六爲師，師衆之事，以誓爲。

測曰：誓貞可聽，明王命也。特王之命，情誠之言，昭。

次七：疑魂疑貞，厲屬。鳴戈木之鳥，射弋之狐，反自耳。

厲屬，鳴戈木之鳥，射弋之狐，反自耳。爲日中有鳥，七上。

測曰：鬼魂之疑，誠不可信也。鬼魂之凶，誠不可取信也。

次八：疑疑遇幹客，三歲不射。射厥幹貞，下三終八。

客人以名貴，故終歲不厭。射厥幹貞，下三終八。

太玄經 卷八

測曰：疑疑遇客，甚足敬也。貞幹之客，故可敬也。

上九：九疑無信，控弧擬檠。無九爲金，爲孤比疑世也。

測曰：九疑無信，終無所名也。孤而不發，何所成名。

陰成魄，陽成妣，物之形貌咸可視。行陽金陰已成，形。

初：一內其明，不用其光。自視稱內，內省不疚，何憂何。

初：一內其明，不用其光。自視稱內，內省不疚，何憂何。用也。

內視者
謂光返照之

外照故

測曰。內其明。自窺深也。深窺已取而自取也
次二。君子視內。小人視外。一為君子內其明故視內二為小人陽家之陰火光

測曰。小人視外。不能見心也。光明外照故不見已之心

次三。視其德。可以幹王之國。三為進人日新其德必升四而為公侯故幹國

測曰。視德之幹。乃能有全也。能自省故全

次四。粉其題。頰雨其渥。須視無姝。粉飾題頰面姝好也四者公侯之位而當陽家之陰為小人之道不姝其心而飾其面猶姝姝之子而遇於雨故視無好也

測曰。粉題雨須。不可忍瞻也。粉面遇雨不可視之矣

金玉其外
敗絮其中
視其外
王者反矣

太玄經

八卷

十三

次五。鸞鳳紛如。厥德暉如。五為天位故稱鸞鳳紛如指文章暉如指文德也

測曰。鸞鳳暉如。德光皓也。言其德皓皓然盛也

次六。素車翠蓋。維視之害貞。素則又不純惟身之二翠則又不然盛也

家性為視能內自
視復改於正故貞

測曰。素車翠蓋。徒好外也。粉飾於外非道之貞也

次七。視其瑕。無穢。七為火火性炎家為視能內自視身不容瑕穢潔自持故無穢

測曰。視其瑕。能自矯也。自矯以正故無瑕穢

次八。翡翠于飛。離其翼。狐鼯之毛。躬之賤。八為震故稱翡翠於飛為兔狐鼯也各以文毛之用震為鳥致殺身之禍不自視之咎也狐鼯皆可為裘者

致殺身之禍不自視之咎也狐鼯皆可為裘者

易曰山下
有大貴即
此義

測曰。翡翠狐鼯。好作咎也。八獨無視故近其咎
上九。日沒其光。賁于東方。用視厥始。九西方也日之將入故言沒其

測曰。日沒賁東。終顧始也。始終相顧不相乖違

三。一。二。三。州。沈。人。玄。陽。家。一。水。一水

陰懷于陽。陽懷于陰。志在玄宮。行屬水陰氣升上陽道退下不相交錯陰

陽正交今不得通故相懷德土為中宮在下

初。一。沈。耳。于。閨。不。聞。貞。一為耳耳在水中故沈閨內也小人志在內不聞正道也

測曰。沈耳于閨。失德體也。故失體

太玄經

八卷

十四

次二。沈視自見。賢於眇之。二為自在沈家故曰沈目視視之沈者必見其內

內省不疚無所憂懼必能
自見是賢於眇之所眇也

測曰。沈視之見。得正美也。而自省察道之美也

次三。沈于美。失貞矢。三為進人進不以道沈淪美色失其正直矢直貞正也

測曰。沈于美。作聾盲也。沈放美色故聾盲

次四。宛離沈視。食苦貞。四為酉故稱宛離亦為公侯義不素餐故先苦而後得祿

也得必以
正故貞

測曰。宛離沈視。擇食方也。言其所食必當方也

次五。雕鷹高翔。沈其腹。好媿。音。惡。粥。也。五為天位家

性沈沈於惡位而利不復猶貧暴之君高志穢行好懷盡利惡所出也

測曰。雕鷹高翔。在腐糧也。為君腐糧下不足也

次六。見票如累明。利以正于王。六為上祿君子之道重明麗正光輝宣著

故利正于王票飛光也累明也

測曰。見票如累。其道明也。道之分明故自見也

次七。離如婁如。赤肉鵠鼻。厲。離婁力視鵠七為目故稱之鵠鼻貪惡之鳥故

見赤肉而力視之厲惡也

測曰。離婁赤肉。食不滅也。視其非求故不善

次八。眇得藥。利征。目之美曰眇而視故見藥藥以去疾猶用賢以祛蔽蔽明故利征

用賢圖治利有攸往

太玄經

八卷

十五

測曰。眇得其藥。利征邁也。邁往也利攸往意

次九。血如剛。沈于顙。前尸後喪。九為金故剛血憂也最上故言顙家性沈

九為終故沈于顙在前為尸謂木見克在後為喪謂火在後克九金也

測曰。血剛沈顙。終以貪敗也。進退有禍故終敗

三。方二。州。內。人玄陰家二火一部二家。下中象歸妹卦

陰去其內。而在于外。陽去其外。而在于內。萬物之既

行屬火秋分氣終此首次二寒露氣起此首次三陰氣已盡陽氣復下萬物已成收藏入內故曰內

初。一。謹于娶。娶。初貞後寧。正也謹其娶執男女

通正故貞夫婦別室家安故後寧

內之初一日入夜宿

測曰。謹于娶。始女貞也。為女道正故為賢婦

次二。邪其內主。迂彼黃牀。內主婦也火為水妃必兇害故內主邪迂遠黃牀

測曰。邪其內主。遠乃寧也。性相克害遠之乃安

次三。僂儀而悲。坎我西階。三陽位內者昏姻之道仲指三也悲悲已也納內之世親迎之道婦升西階有代親之義也

測曰。爾儀而悲。代母情也。感母見代故悲心也

次四。好小好危。喪其縕袍。厲。厲危也縕袍謂食祿也居公侯之位不盡忠以和陰陽而狗侈靡故喪祿也

與無封靡于爾邦反

太玄經

八卷

十六

測曰。好小好危。不足榮也。所好非正故不足以為榮

次五。龍下于泥。君子利以娶。遇庸夷。五土六為水泥龍者陽象陽下於陰親迎之義故利取娶庸大夷悅也親迎以禮故大悅

詩曰親迎于渭親其光此謂也

測曰。龍下于泥。陽下陰也。親迎之時男下女也

次六。黃昏于飛。內其羽。雖欲滿宮。不見其女。廟見然後成婦昏者親迎之時于飛就陽也內其羽入於宮也六欲配五而五克之見克不進故不見女

測曰。黃昏內羽。不能自禁也。禮所不禁時過將奔

次七。枯垣生莠。饕餮內其雉。婦有。七為祖父故白頭與七合故有稚婦

稚婦者二為仲女而與七合故有稚婦

與七合故有稚婦

測曰。枯垣生莠。勿慶類也。老夫女妻。故不足慶。
 次八。內不克婦。荒家及國。涉深不可測。克勝也。八陰。也。當婦於九。
 九而克之。故不勝婦。婦而不勝。故家亡。
 而及於國。故不可深。深則也。荒亡也。
 測曰。內不克婦。國之孽也。妖孽之生。災及家國。
 上九。雨降于地。不得止。不得過。金生水。故曰雨。雨施。也不止。者。祿有常數。也不過者。實不濫及也。所謂不濫不濫也。
 測曰。雨降于地。澤節也。雨降于地。節之以。故澤也。
 陽去其陰。陰去其陽。物咸侔。倡。行屬木。侔張倡。咸也。是時陰陽易位。二氣。
 太玄經 卷八 十七
 交錯萬物。張盛各。
 去其位。故曰去。
 初。一。去。此。靈。淵。舍。彼。枯。園。一為水。最下。稱淵。行在水。木至秋。則廢。木廢。泥沙之。
 上。是。曰。枯。園。舍。居。也。家。
 性。為。去。去。下。而。居。高。也。
 測曰。去。此。靈。淵。不。以。謙。將。也。水以善下。為本。今去。下。居。高。非。謙。德。也。
 次。二。去。彼。枯。園。舍。下。靈。淵。二火也。水克。火。故。相。及。
 測曰。舍。下。靈。淵。謙。道。光。也。去。高。即。卑。道。光。大。也。
 次。三。高。其。步。之。堂。有。露。三為進。人故高。其步當升。未至。故。其。樂。速。露。見。也。
 測曰。高。步。有。露。妄。升。也。不。循。謙。讓。而。高。步。故。妄。升。
 次。四。去。于。父。子。去。于。臣。主。五以上。為。相。父。之。屬。四。以下。為。子。孫。之。例。五。升。則。四。以。

上。父。後。則。子。繼。家。性。
 為。去。去。小。而。升。大。也。
 測曰。去。于。父。子。非。所。望。也。子。襲。父。位。雖。當。居。尊。明。無。先。望。之。意。也。
 次。五。樓。衣。有。麋。亦。可。懼。也。五為衣。麋。草。也。五為中。央。故。稱。庭。庭。而。有。草。故。衣。舉。則。荒。廢。矣。
 測曰。樓。衣。有。麋。亦。可。懼。也。庭。之。不。除。君。之。懼。也。
 次。六。躬。去。于。成。天。遺。厥。名。六為上。祿。位。高。而。尊。功。成。身。退。故。天。遺。名。
 測曰。躬。去。于。成。讓。不。居。也。已。居。天。位。讓。之。於。賢。
 次。七。去。其。德。貞。三。死。不。令。七為火。行。屬。木。為。其。父。母。故。去。其。德。家。性。故。貞。令。善。也。
 測曰。去。其。德。貞。終。死。醜。也。三為終。去。其。父。母。故。終。不。善。
 太玄經 卷八 十八
 次。八。月。高。弦。火。幾。縣。不。可。以。動。動。有。愆。八陰。月。象。月。之。餘。也。火。大。火。幾。縣。者。歲。將。晚。也。八。為。老。疾。愆。過。也。如。月。動。而。益。晦。也。
 測曰。月。弦。火。縣。恐。見。咎。也。常。恐。見。咎。故。無。咎。
 上。九。求。我。不。得。自。我。西。北。北。木。行。而。火。克。之。其。求。之。也。不。西。則。北。謂。子。求。母。也。
 測曰。求。我。不。得。安。可。久。也。安。可。久。行。安。可。久。行。
 陰。登。于。陽。陽。降。于。陰。物。咸。喪。明。行。屬。金。陰。陽。易。位。為。物。日。彫。喪。其。明。於。晦。
 陰。之。地。故。
 初。一。同。冥。獨。見。幽。貞。水。在。金。行。子。母。之。道。在。晦。闇。之。世。雖。同。冥。能。獨。所。見。而。處。於。下。

故幽以陽
居正故貞

測曰同冥獨見中獨昭也。則冥冥之中獨見曉焉之謂

次二盲征否。二為目在陰位處闇世故盲大克金行數不通故征否

測曰盲征否不見道也。故不見道既盲又否

次三陰行陽從利作不凶。陽行則陰從今而反之明世間也然去婦之道共成

家事雖非公正作務之事未為凶也

測曰陰行陽從事必外也。居家理治可移於官故必外

次四晦其類失金匱。四金在土行處晦世故晦其類金匱美寶也公侯處晦家故失

測曰晦其類法度廢也。廢失之矣

太玄經

卷八

十九

次五日正中月正隆君子自晦不入窮。五為中央故日自晦謙尊而光故不入窮

測曰日中月隆明恐挫也。日中則月盈則虧故明恐挫

次六玄鳥維愁明降于幽。六為玄七為鳥祠祭宗廟而維愁也幽神所居也

測曰玄鳥維愁將下昧也。冥昧之中

次七眇眇提明德或遵之行。眇目不明貌提棄遵循也棄其明從時之宜也

測曰眇提明德將遵行也。道德也

次八視非其直夷其右目滅國喪家。七為目八因以視故非其直在

有賢不知八之右故曰右目夷傷也家性晦目少

加無目然且晦故傷上欲敵九九克於木故滅國

測曰視非夷目國以喪也。相克之

上九晦冥冥利于不明之貞。九金在晦世故冥冥則利于不明隨時宜故貞

測曰晦冥之利不得獨明也。時世晦闇九雖正陽宜自損抑不得獨自分明

從晉至養第六

三三二部二家。晉人玄陽家五土中中象明夷卦

陰征南陽征北物失明貞莫不膏膏。行屬土寒露節降氣起此首次五斗指戌無射月事征行也陰南陽北故萬物失其明正之道膏膏然故謂之膏

初一膏復睽睽天不覩其軫。一水在土行土克水故睽睽天不覩其軾界也

測曰膏復睽睽天無能見也。膏膏不明故無能見也

次二明復睽睽天覩其軾。二為目為日故明腹目俱明所照者遠觀于人事無所不見故覩

測曰明復睽睽天中獨爛也。無所不見

次三師或導射豚其埽。師為替豚適埽射的也木在土行數相克故替亦為進人

測曰師或導射無以辨也。導者不明故無以辨也

次四鑒貞不迷于攸資。四金為鑒鑒之正者猶為于資取攸所也於人所取資者無過於鑒賢也

太玄經

卷八

二十

晉之初一日入考宿三度

以替導射何以中微至遠哉

測曰鑒貞不迷誠可信也。以賢為鑒

次五倍明反光觸蒙昏。五為天子以賢為明此為明自

測曰倍明反音光人可頻也。倍反音一

次六膏膏之離不宜榮且姬。音那六為上祿而在膏

測曰膏膏之離中夢夢也。夢而退也

次七膏好明其所惡。七為失志在膏之家益以不明

測曰膏好之惡著不可昧也。昧更著也

次八昏辰利于月小貞未及星。昏日入也日入月出

測曰昏辰利月尚可願也。以月繼日故

上九時蹉蹉不獲其嘉男子折筭婦人易筭。筭筭飾

測曰不獲其嘉男死婦歎也。男死消亡而

陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

測曰陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遠。行屬水是時陰氣盈

初一窮其窮而民女中。中忠信也陽位陰家君子之

測曰窮其窮情在中也。上苟不欲民之

次二窮不窮而民不中。二為小人故不以窮為窮

測曰窮不窮詐可隆也。不可厚

次三窮思達。三為進人而在窮

測曰窮思達師在心也。師循也思循

次四土不和木科。音科故不和土而不和生而不育故

測曰土不和病乎民也。五為君位君而

次五羹無糴其腹坎坎不失其範。範法也五為君位

測曰羹無糴猶不失其正也。故不失也

次六山無角水無鱗困犯身。角禽也鱗魚也皆山水

測曰山無角困百姓也。故百姓困者也

次七正其足蹠音下往獄三歲見錄。七火也君子之

測曰山無角困百姓也。故百姓困者也

次七正其足蹠音下往獄三歲見錄。七火也君子之

測曰山無角困百姓也。故百姓困者也

次七正其足蹠音下往獄三歲見錄。七火也君子之

測曰山無角困百姓也。故百姓困者也

測曰正其足險得平地也。世雖窮險貴得其平也

次八涉于霜雪。累項于鄰。八為小人在上下民累項高鄰卑

卑高不叙難之所生故言霜雪霜雪木之言也

測曰累項于鄰亦不足生也。不叙之世不足賢者之所生也

上九破壁毀圭曰竈。天禍以他。九金也故稱圭壁為土克故破毀九為君

子君子守義義然後取今在窮家爰而無稼坎坎不足故曰竈竈也虫生竈下不偶天禍故以他

測曰破壁毀圭逢不幸也。圭壁毀破故逢不幸也

三三三二二二 測曰人玄陽家七火

陰氣割物陽形縣殺七日幾絕。行屬火陰氣甚急滅割物形陽無所據縣

木玄經

卷八

三

測之初一絕天地間去冬至四十九日當言七七但言七者約數之也幾者言於冬至來復日近於割絕故謂割

初一割其耳目及其心腹厲。一坎為耳目心腹之臣用耳目以及遠而見割

明日達腹

測曰割其耳目中無外也。耳目之臣而見割藏故無外

次二割其肱贅利以無穢。二火也火性外照陰為疾除穢去無累

於身故言利

測曰割其肱贅惡不得大也。除其穢疾故惡不得大

次三割鼻食口喪其息主。三為進人在割世易且有鼻進以鼻食口非益之還鼻

者氣息之主今而見割故喪息主

恒公故主平則得公侯之體

測曰割鼻喪主損無榮也。喪身之主無榮也

次四宰割平平。四為公侯故稱宰平無利也家性割割君之祿以施於下平心正意各得其所故

元音明哉股肱良哉割之則失其輔矣

測曰宰割平平能有成也。各得其所故有成也

次五割其股肱喪其服馬。五為天位陽家之土暗昧之主也服馬喻臣股肱良

測曰割其股肱亡大臣也。君道暗昧故大臣亡

次六割之無創飽于四方。宗廟之道下之所奉割損財貨以祿於下若水之性

木玄經

卷八

四

測曰割之無創道可分也。六道為惠周不四方

次七紫蜺商雲朋圍日其疾不割。紫蜺慶雲圍日災以慶時七為失志故為疾陽家之陽故不割

測曰紫蜺商雲不知刊也。臣之不正不知刊除也

次八割其蠹得必疾。八稱君子感天之變知下不正而除去之則得我心所疾也

測曰割其蠹國所便也。便於國也

上九割肉取骨滅頂于血。肉喻民骨喻君九金也割害於八家性為割益以殘

賊割取人民以及其君也

測曰割肉滅血不能自全也。唯七不割故九不得獨自全也

三三 方二州 止 入玄陽家八木

陰大止物於上陽亦止物於下上俱止行爲木霜降氣終此

止之初一日入尾宿六度

初一止于止內明無咎陰陽隔絕各止其所如水內

測曰止於止智足明也知難則止

次二車軻侯馬酋止二爲平人不隱不仕家性爲止故車則軻侯而馬就止也

測曰車軻馬止不可以行也妄然無求

次三關其門戶用止三爲門戶家性爲止故關

重門繫柝以禦暴客之象

測曰關其門戶禦不當也狂暴之人當禁止也

太玄經

卷八

二十五

次四止于童木求其疏四爲金克於木以童木而求其實非其時也

測曰止于童木求其窮也求疏童木故窮也

次五柱莫慮蓋車穀均疏五爲天子柱置待廬儲置臣待君也君處重蓋之中

故言蓋莫置穀善均平疏大也居上以道故平大

測曰柱及蓋穀貴中也貴處中央天之位也

次六方輪廣軸坎軻其輿六爲上祿故有輪輿之事若齊車也七稱車六稱輿

六克於七故坎軻

測曰方輪坎軻還自震也坎軻不安故震怖也

次七車繫其僂音池又音智馬獵其蹄止貞僂輪也輪而見繫故云坎

柯車繫馬罷故蹄獵輪繫蹄獵不可乘行家注爲止故止貞

測曰車繫馬獵行可鄰也車繫馬罷不可以遠行止於鄰里

次八弓善反弓惡反八木也故爲弓善反詩云四矢反弓言反其故處也惡反者不善發則偏

弓馬皆惡故不可用然反也

善馬恨惡馬恨善馬常恨養不足也惡馬常恨不早除也亦以喻臣之善惡也

絕弮弓破車終不偃偃止也弓馬不良猶臣不忠故有絕弦破車之禍弮強強貌

測曰反弓馬恨終不可以也破不可用也弦絕車

上九折于株木軻收于砭石止九爲金故稱石反八則克木高上則石困進退不宜故言軻于砭石也

太玄經

卷八

二十六

測曰折木軻石君子所止也君子守道止其所也

三三 方二州 堅 入玄陽家九金

陰形胼冒陽喪其緒物競堅彊行屬金胼固緒業也陰氣固盛陽失其業

堅之初一日入尾宿十度

初一磐石固內不化貞陽家之陽在金行母子之道故石固磐石之性不可動移故貞

測曰磐石固內不可化也內能磐固故不可化也

次二堅白玉形內化貞家性爲堅雖克其本不能消隸適可鍛治爲器故內化

測曰堅白玉形變可爲也以成器物故可爲也

君不察則臣不固臣

次三堅不凌或泄其中三東方帝之所出在堅水之月命令當行今行不凌故或

不察則身
於中也
恐陽氣泄

測曰堅不凌不能持齊也君臣相失故

次四小螽臂螽音其翅翅音不介在堅螽螽德州國

民為邦本
德以安民
國不在大小惟德所由道正德固故在堅德

測曰小螽臂固其氏也固則未遷也

次五翊大蟬小虛國大德小故民衆故

測曰翊大蟬小國虛空也德不洽境故

詩曰德
如毛民
克舉之
九州九州之民縣命
太虛故曰縣于九州

次六載蟬紗縣于九州言紗紗以細微之德臨有

測曰載蟬之縣民以康也故民以德

次七堅顛觸冢顛冢皆喻高志失行張能自

測曰堅顛觸冢不知所行也世間之所能行也

次八惛惛惛惛惟用解蟬致之貞東方為龍解蟬好直

能情服唯
直者正之

測曰惛惛禍用直方也解蟬為獸知

上九螽焚其翅喪于尸火入木木在火上焚焚楊

民而見焚君將
安立故主喪

測曰螽焚其翅所遷喪也民遷於君君賴於民

三
一
方
三
州
成
人
玄
陽
家
一
水

陰氣方消陽藏於靈物濟成形行屬水此時陰氣方

底萬物成其

成之初一
日八尾宿
十布意

初一成着否其用不已冥一君子不有其功雖有所

測曰成若否所以不敗也謀以得之

次二成微改改未成而殆二火而水相害家性為成

測曰成微改改不能自遂也未成而改

木玄經

次三成躍以縮成飛不遂三為進人故欲上躍躍而

測曰或躍以縮成德壯也必得高位

次四將成矜敗四為公侯據下行陽奉上循陰呂道

測曰將成之矜成道病也道之病也

次五中成獨督大五為天位處中獨和故曰中成專

測曰中成獨督能處中也能處中央

次六成魁瑣以成獲禍六為上祿故魁然也瑣細也

成而不恃
成而不宰
成而不讓
成而不害
成而不怨
成而不怒
成而不憂
成而不懼
成而不疑
成而不惑
成而不亂
成而不亡

成而不恃
成而不宰
成而不讓
成而不害
成而不怨
成而不怒
成而不憂
成而不懼
成而不疑
成而不惑
成而不亂
成而不亡

測曰成之魁項不以讓也功成不讓
 次七成關補七為失志故關成陽家之陽君
 測曰成關之補固難承也補所難承者
 次八時成不成天降亡貞八木秋之所成而不成
 測曰時成不成獨失中也宜成不成
 上九成窮入于敗毀成君子不成君子之言示瑞而
 不成九為成終故曰已成事不說故曰
 窮窮當更生故小毀
 測曰成窮以毀君子以終也終竟成道君
 三二方二州八玄陰家二火
 一邵二家下中象壁壺卦
 陰陽交跌相闔成一其禍注萬物行易火陰成陽藏
 其禍未除故謂之關
 初一圓方机机其內竅換竅在
 方柄机更相克動如圖繫
 機不安
 測曰圓方机机內相失也机机不安
 次二闕志無間
 測曰無間之闕一其二也一陰二陽
 次三龍襲非其穴先亡于室三為龍立冬之後故襲
 故無光
 紫於室

測曰龍襲非穴失其常也非穴亡室
 次四臭肥滅鼻利美貞四為公侯五為天子四起近
 求陽故利美近尊位故美貞
 測曰滅鼻之貞沒所勞也上附至尊故
 次五齧骨折齒滿四為口齒之象五為骨齒門
 位純陰故言滿齒
 測曰齧骨折齒大貪利也下克於上
 次六飲汗吮音吮得其膏滑汗潤澤也神靈所祐白
 測曰飲汗吮吮道足嗜也福祚天降
 次七闕其差前合後離
 測曰闕其差其合離也進合退離
 次八輔其折音折盧其缺其人暉且偈八木在火行火
 之金在火行故缺母大以德虛之覆蔽其瑕故盧
 其缺能掩二惡見已二美既有光暉當為英偈
 測曰輔折盧缺猶可善也故可善也
 上九陰陽啓音啓化其變赤白陰陽開今當變外故
 開金王火廢
 測曰陰陽啓極則反也極陰
 三二方三州八玄陽家三木
 一邵三家下上象火過卦

陰大作賊陽不能得物陷不測行屬木立冬節於此
失之初一二氣不和萬物之生無所測立陰陽相失故曰失
六度

初一刺虛滅刃虛空刃滿也水為薄音順流

測曰刺虛滅刃深自幾也自戒也

次二藐德靈徵失藐小貌二稱小人故小德靈神徵
失不敬靈必福失故

測曰藐德之失不知畏徵也不達天命故

次三卒而從而卹而疎而于其心祖卒至之貌而語

辭祖始也三未居官而近於
於四恐卒見克害故疎憂

木玄經 八卷 三十一

測曰卒而從而能自改也見憂而改

次四信過不食至於側匿四為公侯陽家之陰側為

祿以養廉
固不可干
亦不可矯

測曰信過不食失正祿也應食不食

次五黃兒以中蕃君子以之洗于愆五為土土生於

三書作明
之義

測曰黃兒以中過以洗也洗垢除愆君子

特曰不祥
不禍初
禾三不
子無功
食實困
根本基
不回家
性為失
失之甚
也

測曰滿倉蕪田不能修本也不田而獲

次七疾則藥巫則酌七為君子當反位五忠告

酌以福

測曰疾藥巫酌禍可轉也雖在失家以

次八雌鳴于辰牝角魚木八為飛鳥為聲故言鳴又

魚宜水而木家性

測曰雌鳴于辰厥正反也故正反也

上九日月之逝改于尸九為金而木有克木之愆又

日于尸

木玄經 八卷 三十一

測曰改于尸尚不遠也言其志尚不

陰窮大泣陽無介僇離之康行屬金僇匹離附也是

陽無一介以養萬物萬物附離於陰陽方當

初一骨燻其肉內幽骨幹燻禍幽內也幹喻骨肉喻

上禍由其內

測曰骨燻其肉賊內行也骨肉之禍

次二血出之蝕凶貞火在五行欲克於金木不免木

故言蝕相克為凶止則
貞止以相應故曰凶貞

測曰血出之蝕。君子傷之也。三為君子

次一酒作失德。鬼瞰其室。鬼見也。金生水。鬱水加

飲酒克金。則為亂。訟以致禍。故鬼見室。

測曰酒作失德。不能持也。蓋藉持已

次四食于劇。父母采餒若。四為中祿。在劇世故。食劇

食父母之順也。

測曰食劇以若。為順祿也。子得天祿父

次五出野見虛。有虎牧猪。捲綯與禰。五土故稱虛。四

則民無所為。君位而在劇世。處於政治百姓去。

指手足之如虎之牧猪。喻益走其禰。綯也。

測曰出野見虛。無所措足也。避世而無

詩曰其究安宅大矣。此義。

次六四國滿斯宅。六為上祿。下之所仰如

測曰四國滿斯。求安宅也。安其福

物既老而禍在其顏。悲傷之象。見可知也。

測曰庶而半而戴禍。較也。戴禍在頰較

次八鉗繫于繭。貞賴。貞賴純也。鉗所以出水。須繭以汲

養民。

測曰鉗繫于繭。厥職迫也。職主也。迫近也。金

上九海水群飛。蔽于天抗。天抗天漢也。金生水。故

也。亦猶劇世人去其君。不可掩蔽。若天雨也。

測曰海水群飛。終不可語也。劇世之民不可

三三三。方三州。人玄陽家五土。

陰氣大順。渾沌無端。莫見其根。行屬土。陰氣已順。渾

馴之初一當馴。馴日八斗宿謂之馴。

初一黃靈幽貞。一為君子居土。行政黃求瓦於

測曰黃靈幽貞。順以正也。順其性

龜音平。

次二嫺其膏。女子之勞。不靜亡命。二陰也。膏潤澤也。

臣之事君。猶女之事夫。故以女

測曰嫺膏之亡。不能清淨也。女子勞類故

次三牝貞常慈。衛其根。牝陰貞正也。陰通常慈。順

測曰牝貞常慈。不忘本也。能衛其根故

次四徇其勞。不如五之豪。徇衛也。四為臣道。有勞能

有善而終。如五度柔順之尚。以終獲歡喜。道得衆有榮友也。

測曰徇其勞。伐善也。自衛其勞

括囊四海。不自修大。所謂黃中。通理也。

次五靈囊大包。其德珍黃。五處尊位。包有四方。如囊

括囊其德。不

測曰靈囊大包。不敢自盛也。自盛大也。

次六。囊失括。泄珍器。六水也。水性順下。不可不固。猶君不密。則失臣。止。

測曰。囊失括。臣口溢也。囊失括。故口溢也。

次七。方堅犯順。利臣貞。七火也。火性有恒。寒暑雖至。不為增減。猶正直之臣。堅意。

測曰。方堅犯順。守正節也。方堅。不撓。故守節也。

次八。馴非其正。不保厥命。八木也。是金之財。宜當順。上介八遠。不能救。木必見克。故不保其命也。

測曰。馴非其正。無所統一也。一。所順非正。故也。

上九。馴義忘生。賴于天貞。天性為馴。九為終。終於善。道徇義。忘生。必得其正。唯天知之。故賴于天也。

測曰。馴義忘生。受命必也。順而以義。必受命也。

陰氣濟物乎上。陽信將復。始之乎下。行屬水。言陰成。物於上。萬物順。

初。一將造邪。元厲。元。始也。一。為下。人。造。欲。作。邪。上。侵。於。二。火。性。炎。上。不。得。侵。侵。而。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

測曰。將造邪。危作主也。作。主。常。危。故。厲。

次二。將無疵。元暉。粹。純。也。二。為。平。人。而。在。將。大。之。家。故。無。疵。人。無。瑕。疵。故。大。純。

測曰。將無疵。易為後也。易。為。後。也。

次三。鑪鈞石。利用止。治。為。鑪。陶。為。鈞。三。為。鑪。已。見。陶。治。當。升。謀。位。四。不。可。化。故。利。止。

測曰。鑪鈞石。化內傷也。進。而。不。止。恐。見。傷。損。

次四。將飛得羽。利以登干天。四。為。公。侯。當。賓。于。王。有。羽。翼。之。助。如。鳥。將。飛。也。

測曰。將飛得羽。其輔彊也。將。飛。得。羽。以。益。彊。也。

次五。大爵將飛。拔其翮。毛羽雖眾。不得適。五。為。陰。家。何。適。不。可。之。象。雖。在。天。位。其。道。不。正。故。稱。大。爵。爵。大。人。微。反。是。則。無。如。鳥。將。飛。而。失。其。翮。也。無。羽。失。羽。不。得。適。也。

測曰。大雀拔翮。不足賴也。羽。翮。不。足。故。非。賴。也。

次六。日失烈烈。君子將衰降。降。下。也。五。為。日。中。故。六。之。熱。恒。在。中。之。後。故。言。烈。烈。也。日。稱。君。子。時。過。將。衰。故。將。衰。降。也。

測曰。日失烈烈。自光大也。雖。衰。猶。烈。故。大。也。

次七。跌船趺車。其害不遐。七。為。失。志。船。車。乘。載。之。具。之上。故。謂。跌。之。不。親。治。正。故。害。不。遠。也。

測曰。跌船趺車。不遠害也。棄。治。之。具。害。自。已。招。故。不。遠。也。

次八。小子在淵。丈人播船。八。水。故。稱。船。為。祖。父。故。稱。丈。人。小。子。謂。百。姓。在。禍。難。中。若。在。淵。也。丈。人。播。船。而。濟。之。猶。以。禮。義。濟。於。世。也。

測曰。丈人播船。濟溺世也。濟。溺。之。急。唯。船。是。用。丈。人。得。之。也。

測曰。丈人播船。濟溺世也。濟。溺。之。急。唯。船。是。用。丈。人。得。之。也。

測曰。丈人播船。濟溺世也。濟。溺。之。急。唯。船。是。用。丈。人。得。之。也。

測曰。丈人播船。濟溺世也。濟。溺。之。急。唯。船。是。用。丈。人。得。之。也。

測曰。丈人播船。濟溺世也。濟。溺。之。急。唯。船。是。用。丈。人。得。之。也。

上九紅蠶緣于枯桑其蔭不黃九為蟲故曰蠶初生有毛為老故紅桑
謂八為九所克故枯在八之上故蠶緣桑葉食老蠶過枯故繭不黃食繁桑者其繭黃可絃琴瑟

測曰緣于枯桑蠶功敗也大而緣走故敗也

陰氣方難水凝地拆陽弱於淵行屬火大雪節陰氣亢極水凝地拆陰極

初一難我冥冥初九將起難却群陰而上今尚在地下故言難我冥冥也我謂陰氣也

測曰難我冥冥未見形也尚在地下故形體未見也

次二凍冰漬狂馬揣木漬敗也水而得火故敗二為馬火中之馬若狂之象揣差

太玄經 卷八 二十七

也陽在木下差次當上故言差木也

測曰狂馬揣木妄生也氣遠來復如妄生也

次三中堅剛難于非常首居寢難寢性屬火木當是時枝葉搖落復為火所燥故

中堅剛也陰氣極盛大剛則折故難非常

測曰中堅剛終莫傾也難為陰困木終不傾也

次四卵破石卵破也為難故稱卵卵在金石之間故破也

測曰卵破之卵破也為難故稱卵卵在金石之間故破也

次五難無間雖大不勤五為天位而在難世重門居尊不可得泄故無間也居上

陰天下之所表故不勤也

測曰難無間中密塞也重門自固故中密也

次六大車川川上音改音下下觸于川六為上祿故

測曰大車川川上下音改音下下觸于川六為上祿故

次七拔石石非才所堪故力盡也

測曰拔石石非才所堪故力盡也

次八觸石決木維折角石非才所堪故力盡也

太玄經 卷八 二十八

測曰觸石決木非所治也以弱治剛故非所任也

上九角解角解也終以直其有施解角直獸也有疑則以角觸之乃別其曲直也

而終為人別曲直故可施行也

測曰角解終以直之也稟性平直終不曲也

陰凍沍沍凍也創於外微陽即冥奮力於內行屬木是時陰氣尤壯陽

從九天當下於泉將勤之初一

初一勤于心否貞水出於泉而流自川晝夜不舍實勞其心故勤於心也陰當降退故

否陽正當上故貞

否陽正當上故貞

聚眾實也。物充闕也。皆合二陰陽相而密也。成用一。

二氣協和。上志高。起陽登。沉志下。待相思。交多友。致人。所。陰。

少與。儉且。銳。進無。普。利。阻。行不。親。附。疏。細。宗。害。

犯血。不隱。遇。逢。難。陰。害。裝。候。時。御。也。事。自。竭。力。致。其。養。

自茲。極也。格也。垂而昆也。同增有益而減有損成者。

功就不可易也。成者功之說也。

玄機第九

玄者幽。離音。萬類而不見形者也。幽深遠故張舒萬。

資陶虛無而生乎規。資取陶養虛空無形規圖也。

玄形故曰生規。天規圓也。玄取象天地空虛無形之氣推。

攔音。神。明。而。定。摹。攔。關。也。若。手。相。關。付。故。字。有。手。也。

定於一運九數其道分明若手相關付故曰而定數也。

通同古今以開類。古謂庖犧今即隨世玄乃通古今。

攤措陰陽而發氣。指猶設也。謂張設陰陽。

一判一合天地備矣。判謂純陰純陽合謂陰陽交錯。

天日迴行。剛柔接矣。迴猶運也。天運如西日運如東。

還復其所終始定矣。天晝夜運行周而復始故復行。

一生一死性命榮矣。晦明得度天之性命可知矣。

仰以觀乎象。俯以視乎情。仰觀俯視天之形象。

察性知命。原始見終。言當詳察性命天地。

三儀同科。厚薄相靡。三儀謂天地人科法也。厚薄謂。

圓則杌。方則畱。畱。日坤為老。畱主收藏此之謂也。

噓則流。體。陰則凝。形。噓呼也。為陽。陰。為陰。春陽。

是故闔天謂之宇。闔宇謂之宙。闔天地晝夜之稱謂。

日月往來。一寒一暑。以寒暑成歲也。

律則成物。曆則編時。律謂六律。陽為律。陰為呂。物以。

律曆交道。聖人以謀。通謂天地陰陽律以候氣。曆以。

畫以好之。夜以醜之。好。事。在。晝。醜。事。在。夜。醜。

一晝一夜。陰陽分索。陰。則。為。夜。陽。則。為。晝。索。數。

夜道極陰。晝道極陽。晝。夜。之。極。以。見。陰。陽。

北牡羣育以樞吉凶不道之陰陽即人道之綱紀也化生各得其正故曰群貞以張

則君臣父子夫婦之道辨矣辨別也如此則人道之綱紀炳然有別也是故日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡也日行天錯行陰陽更用事也

死生相樛萬物乃纏樛謂如縈纏謂纏綿生死即月死死生之相樛縈故萬物亦纏綿而成就也

故玄聘取天下之合而連之者也聘求也求取天下之合謂五位相合之以成經文

太玄經 八卷 四十七

綴之以其類占之以觚觚法也綴繫之以類謂五行相生萬物之類也占之以法謂經緯之休咎也

曉天下之瞢瞢瑩天下之晦晦者其唯玄乎玄歎之也

夫玄晦其位而冥其眡深其阜而眇其根穰其功而幽其所以然者也眡界也大陸曰阜眇微幽冥也言語其功幽冥其所以然者以見其弘遠也

故玄卓然示人遠矣曠然廓人大矣淵然引人深矣渺然絕人眇矣皆歎美之言也

嘿而該之者玄也該兼也兼明天地之道也

攢音而散之者人也言玄兼天地陰陽之道後世之人必有散而用之也

稽其門闢其戶叩其鍵然後乃應稽叩闢開鍵開也

況其否者乎否不也至門叩鍵然後玄應之況於不為玄者乎

人之所好而不足者善也人之所醜而有餘者惡也

君子日彊其所不足而拂其所有餘則玄道之幾矣幾近拂除也除惡從善近於玄道

仰而視之在乎上俯而窺之在乎下企而望之在乎

前棄而忘之在乎後人能弘道非道弘人也

太玄經 八卷 四十八

欲違則不能嘿則得其所者玄也違去也人之近玄不能也不言而信默而得其所者莫過於玄也

故玄者用之至也見而知之者智也言玄為天下之至用見物而知其休咎玄之智也

視而愛之者仁也視而愛之是玄之仁也

斷而決之者勇也言玄而斷決天下之疑是玄之勇也

兼制而博用者公也博大也兼制天下之萬物大為百姓之用者公無所私也

能以偶物者通也偶配也以二萬六千二百四十四美配萬物北牡之數通天下之事也

無繫較者聖也成聖人之名

達天安命
非聖不可

時與不時者命也。聖人無所繫於天下，而遇其時亦天命也。

虛形萬物所道之謂道也。虛空也，空無形象，萬物由之而出，故謂之道。道可道，法而用之也。

因循無革，天下之理得之謂德也。革，更也。因，天地自然之性，無所更改而得其理者，謂之德。

理生昆群兼愛之謂仁也。昆，同也。同愛萬物，無有偏私，曰仁。仁言愛之及物也。

列敵度宜之謂義也。敵，匹也。序其秉四度時宜而處之，義者宜人之及物也。

秉道德仁義而施之之謂業也。秉，執也。執此四者而施於世，人道大業也。

瑩天功明萬物之謂陽也。瑩，明也。明天之功，使萬物光明，大陽之氣也。

太玄經

八卷

四十九

幽無形深不測之謂陰也。配於陽也。

陽知陽而不知陰，陰知陰而不知陽。陽起於子，陰起於午，二氣迭興，故不知。

行止晦明即陰陽之義知者相知也

知陰知陽知止知行知晦知明者其唯玄乎。玄以陰陽為本，非玄其孰能兼知也。

縣之者權也。平之者衡也。玄者稱物平施之權衡也。

濁者使清，險者使平。使萬物清平者，其唯玄乎。

情偽不容此則入乎彼矣

離乎情者必著乎偽，離乎偽者必著乎情。情實偽虛，離著附也。

情偽相盪而君子小人之道較然見矣。盪，謂盪濯也。君子小人較然。

自見者也

玄者以衡量者也。平量天下之高者下之，上九領靈之辭。反，早者舉之。謂周首之初一，饒者取之。謂中首之六。

月關其聲者與之。謂少首之次七，貪自明者定之。謂中首之六。

首之次五日，疑者提之。提，備正也。謂遠首之次五，事正于天之辭。疑者提之。次五大，小無迷之次五，事思也。謂上首之次三，立之者事也。謂事首之次五，事辭說之者辨也。辨，別也。九贊之辭，成之者信也。不信，故以成。夫，天宙然示人神矣。關，字謂之宙，天之開，地也。然示人明矣。他，猶泰也。泰，然天地奠位，神明通示人之明也。

天地奠位，神明通示人之明也。

天地奠位，神明通示人之明也。

天地奠位，神明通示人之明也。

天地奠位，神明通示人之明也。

太玄經

八卷

五十

氣。莫定也。二位。定故神通。有一有二有三。天地人三位。生二生三。

位各殊輩，回行九區，統始連屬，上下無隅。殊，異類也。從一至九，各自異位，故曰九區。九區，猶易六虛也。謂師復始，故曰無隅。如圖之象，不見廉角也。

察龍虎之文，觀鳥龜之理。龍虎為東西，鳥龜為南北，四方以理為色象也。

運諸泰政，繫之泰始，極焉。泰，政日月五星也。泰始，謂月五星繫于天中也。

以通璇璣之統，正玉衡之平。璇璣，斗魁也。玉衡，其杓三為璣，四為權，五為衡，六為關，陽七為提，光通其統，以達於養，皆不失其中，如所指之辰也。

曆象授時

曆象授時，其統以達於養，皆不失其中，如所指之辰也。

國方之相研剛柔之相干。國天方地成歲事非言之剛柔也。易曰剛柔者晝夜之象也。晝夜者萬物之象也。故相研以

盛則人衰窮則更生。物盛則衰有實有虛流止無常。或止故無常夫天地設故貴賤序。易所謂天尊地卑貴賤位也

四時行故父子繼。五行相生父子相繼之道律曆陳故君臣理。律曆和氣於上曆正時於下常變錯故百事辨。音序錯雜也常謂天地日月星辰也變謂四時變改也常變而不變

質文形故有無明。質文見故有無可知吉凶見故善否著。吉見善凶見夜則善不善顯著也

虛實盈故萬物經。陰陽盈虛為實盈動也陰陽相動故萬物經緯而生陽不極則陰不萌陰不極則陽不牙。陰萌於五月陽牙於十一月

極寒生熱極熱生寒信道致訕訕道致信。信則求伸訕則求屈其動也日造其所無而好其所新。日知所無無忘所其靜也日減其所有而損其所成。靜謂息心倦怠如

故推之以刻參之以畧反覆其序軫轉其道也。刻漏

以見不見之形抽不抽之緒與萬類相連也。抽也緒也言天地陰陽不可得形而數故推之漏刻度之晷景以見其形以止其業窮物之類至於死生更相連襲也

其上也縣天下也淪淵織也入歲廣也包畛。皆大美其道游冥而挹盈。言玄游幽冥之中損益盈施以謙自約也

存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其近者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面南面西面北面仰而無不在焉及其後則不見也。蒼蒼春天之色不稱四時以春為大也言天仰則見之後則不見亦猶近玄玄亦近之

天豈去人哉人自去也。亦謂遠玄玄亦遠之也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未

至虛而未滿故謂之近玄。玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿為近玄亦始於子冬至斗指

夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄。玄道惡盈故以已極已滿為遠玄亦始於午夏至斗

日一南而萬物死日一北而萬物生。謂夏至日南在東并萬物向死

故以日之
由北為定

斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈斗指亥子寒氣
殺物常禁宿菜

故言虛也斗行已十溫氣
長物敷業布枝故盈也

日之南也右行而左還斗之南也左行而右還日之
至南

行由西方故言右還從東方故言左旋也斗之
至南行由東方故言左還從西方故言右旋也

或左或右或死或生神靈合謀天地乃拜天神而地
靈也天地合會而相拜謀謂十一月冬至時
也陰陽相薄於黃泉之中故曰合謀也

玄瑩第十

天地開闢宇宙拓坦闢天為宇宇闢宇為宙天地開闢
以來晝夜相推如星字之寄覆
廣而坦明也

此明玄之
大體象易
之上繫辭

太玄經

卷八

五十三

天元咫尺日月紀數八寸為咫六尺為步玄起天元
甲子朔旦冬至始於牽牛之初
自咫尺步運行不息周天三百六十五度四分度之
一三十日為月十二月為歲故加閏以定四時

周渾曆紀群倫品庶渾運也周運律曆應三統之
數品物庶類群倫象盛也

或合或離或羸或踦陰陽有羸虛天道自然有離合
踦不足羸有餘日月有離合

故曰假哉天地暗函啓化罔裕於玄假大喻含而容
也大哉天地包

天地有開
物成務之
功而玄以
容萬物開
化成務自
然有裕於
玄道也

終始幽明表贊神靈幽謂陰明謂陽言玄終始陰
陽之事以表贊天神地靈也

太陽乘陰萬物該兼謂夏四月陽乘諸陰故
萬物族類該盡而兼生

周流九虛而禍福絪羅九虛九贊之位列貴賤者存
半位九贊成位而禍福見也

結羅備
流離也

凡十有二始群倫抽者始朔也一歲十二月故十一
十二月朔之中群倫各
故其業以成歲事也

故有一二三以絪以羅玄術瑩之
兼三材而玄名之

以難於九贊之位
玄術之所瑩明也

鴻本五行九位施重上下相因醜在其中玄術瑩之
鴻大也言玄大本起於五行以施九重之位上下
相因品物醜類皆在其中太玄之術皆明之也

天圓地方植極中央動以曆靜時乘十二以逮七政

玄術瑩之極北極也處天地之中眾星所繫天之變
動以曆安之七政日月五星也運周於天

加十二辰八政乃建舒
疾得度玄術所明也

斗振天而進日違天而退或振或違以立五紀玄術
瑩之振動也斗衡隨天左回故言違日行右回
故言振進退動相錯五紀以立玄所明也

植表施景榆漏率刻昏明考中作者以戒玄術瑩之
植立也立八尺之表表立則景施以土圭度之以定
冬至夏至景丈二尺夏至景尺五寸榆猶寫也寫水
下漏審刻知時考知昏明以正中星候
司四時動作戒慎以奉時玄所明也

冷竹為管室灰為候以揆百度百度既設濟民不誤

玄術瑩之冷黃帝時伶倫西取竹斷以為十二管吹
而聽之合有寸數聲有大小以應月氣又
置深室實以茅灰數其口以候十二月氣氣至
則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

則灰飛也月氣動則百事序以濟萬民無失誤也

經緯相錯
東西為緯
南北為經
經緯交錯
邪正以分
吉凶以形

⑤術瑩之
天長南北而短東西故長為經短為緯交錯以成文章故邪正分吉凶見

鑿井澹水鑽火難木流金陶土以和五美五美之資

以資百體
五美五行之美也水火既有折木陶土鑄金流範資成百體也

⑥術瑩之
用之玄所明也

奇以數陽偶以數陰奇偶推演以計天下
奇耦立而推以數陽一三五七九偶以數陰二四六八十也推此演之天下之計可知

六始為律六間為呂律呂既協十二以調日辰以數

⑦術瑩之
陽為始陰為間於子為律於丑為呂故言六始六間也協和也陰陽既和律呂以調

⑧術瑩之
日月辰極不夫數度亦玄所明也

方州部家八十一所畫下中上以表四海
謂玄有八十一家九贊之位三分為下中上位有貴賤以表明四海之事也

一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制衆

無則治有
辟君也以象一玄有三方九州二十七部八十一家也

古者不遷不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於是

聖人乃作著龜鑽精倚神籍知休咎
也言上古無喜怒憂念故易然慢易無所思慮瀆也

⑨術瑩之
也無卜筮之事故言山交相泄也聖人為庖犧精求

⑩術瑩之
也作著龜卜筮鑽精達微依倚神靈申而為辭以別吉凶之事也

大小相制
有無相生
非玄不可
運者定

聖人乃作著龜鑽精倚神籍知休咎
也言上古無喜怒憂念故易然慢易無所思慮瀆也

是故欲知不可知則擬之以乎卦兆
龜所以卜是故欲知不可知則擬之以乎卦兆以卦兆之辭準非精誠之測深摹遠則索之以乎思慮卦卜既見思慮以決之也

二者其以精立乎
二者為思慮也非精則思慮不定也

夫精以卜筮神動其變精以思慮謀合其適精以立

正莫之能仆精以有守莫之能奪故夫抽天下之蔓

蔓散天下之混混者非精其孰能之
蔓蔓混混難察之事也非精誠之至孰能抽散之乎

夫作者貴其有循而體自然也
循因也即定而不作自然之事見玄體述陰陽非虛造也

其所循也大則其體也壯其所循也小則其體也瘠

其所循也直則其體也渾其所循也曲則其體也散

故不擇所有不彊所無譬諸身增則贅而割則虧
玄之道中而已一虛言隨其大小體不離其本也循其直事故體渾渾然也

故質幹在乎自然華藻在乎人事人事也具可損益

歟
任天之便質任自然所謂質也飾以文采則存乎人人事自有一定之則其可得而損益乎

夫一一所以摹始而測深也
一一起於黃泉故為之始在泉之中故測深也

三三所以盡終而極崇也
三三九者九贊之終故言盡終莫過乎九故言極崇

三三所以盡終而極崇也

三三所以盡終而極崇也

三三所以盡終而極崇也

三三所以盡終而極崇也

二三所以參事而要中也。二一謂五也五為天位參和為我而要以經緯日中
人道象焉務其事而不務其辭。以事為務不尚文辭
多其變而不多其文也。三亥各二十七變故曰多文謂贊辭贊省則不多矣
不約則其辭不詳不要則其應不博不渾則其事不散不沈則其意不見。夫事不伏不飛不聚不散舒故渾沈以求散見

是故文以見乎質辭以睹乎情。無文無以見質無辭無以見情情不可一也
觀其施辭則其心之所欲者見矣。謂天地人萬物進退之心皆見於中矣
夫道有因有循有革有化。言冬有不死之草謂有因也根生於木謂有循也焚
除宿草謂有革也鷹變為鳩謂有化也

太玄經 卷八 五十七
因而循之與道神之革而化之與時宜之。益之損之與時宜之

故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴。馴順也通貫因緣而

夫物不因不生不革不成。謂因陳以生新改柯以成實

故知因而不生知革物失其基則知革而不知因物失其均章之匪時物失其基。時天時也基本也天時有生失其時則物無以生矣

因之匪理物喪其紀。地則有養物之所時以紀綱者一匪理則喪其紀矣

因革乎因革國家之矩范也矩范之動成敗之効也。矩法也道貴因緣而革之此乃國家之矩法成敗之効事不可不慎也

立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫。南北為從東西為橫
表人之行曰晦與明。晦明別陰陽曰合其判
物從橫曰緯其經。經緯相錯晦明曰別其材
陰陽該極也。設盡天地經緯所遇也在東西南北
明質性也。受之於天陽不陰無與合其施
不緯無以成其誼。相須以成天明不晦無以別其德
無晦無以陰陽所以抽嘖也。嘖情也陰陽所
以瑩理也。地之以明天明晦所以昭事也
嘖情也抽理也瑩事也昭君子之道也。昭明也明君國子民之道

太玄經 卷八 五十八
往來熏熏得亡之門。此交音次四贊辭禮尚往來相非禮無
天何得何亡得福而亡禍也。天地福順而禍逆山川
福庫而禍高。山高或前
人道福正而禍邪故君子內正而外馴。每以下人是
以動得福而亡禍也福不醜不能生禍。醜惡也福極
禍不好不能成福。既得禍常奉之
醜好乎醜好乎醜好君子所以置表也。置置也表章

醜好乎醜好乎醜好君子所以置表也。置置也表章
言以為重戒。言以為重戒

夫福樂終而禍憂始福終於樂

天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所

賤有惡皆曰禍天地鬼神人道莫

故惡福其者其禍亢亢極也七八皆為禍

畫人之禍少夜人之禍多畫為陽夜為陰陰凶故

畫夜散者其禍福雜雜以畫夜者無以紀知其善惡

不可限也

玄數第十一

昆侖天地而產著渾淪天地而四分之以為方

太玄經

卷八

五九

參珍睥精三以榛數參三也珍純也言玄道純睥精

索之以成三表

散幽於三重而立家幽者幽微休咎之事三重方

旁擬兩儀則觀事兩儀天地也玄玄旁擬天

逢遭並合槲繫其名而極命焉字從手也逢遭並合

精則經疑之事其質手精謂精誠經常也質問手常

令曰假大玄假大玄孚貞爻質所疑于神于靈重假

假則假借也孚信貞正爻於質問也假借太

玄信正之道問已所疑之事於天地神靈也

休則逢陽星時數辭從谷則逢陰星時數辭違

貴陽賤陰陽日陽時而逢陽首是謂大休陰日陰時

終休逢陽若中首也星若牛一度也時謂旦

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮筮以信之

不以其占不若不筮若順也不順謂若筮試筮

神靈之神靈之曜曾越卓曜明也曾之言則也言太

三十有六而筮視焉十六視此之數為筮

天以三分終於六成故十有八策天以三分謂一二

言終於六成

太玄經

卷八

十

天不施地不成因而倍之地則虛三以扮天十八也

天位有九地位有九陰不下陽陽不施陰故曰不成

因此十八立合為三十六故言因而倍之也虛空也

扮猶并也空地三以下於天施地成

別一以挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘

於芳芳猶成也合之為十取一以識之為芳中分其

并之於左手兩指間以識撰著之數也凡一挂再分

以成一方之位通率四位四挂以象四時八操以象

八風歸餘方

芳以象閏也

一芳之後而數其卦七為一八為二九為三處下方

之數也七八九以成

四位然後首名定也

一違。二從。三從。始。谷。中。終。休。
謂夕筮逢陰家於周首

恭作肅肅敬以佐祭也 名一之爲應則旱爲災也

神蓐收謂金正該佐少昊主西方故曰蓐收取其將收斂入於狀蓐之內也

星從其位奎婁胃昂畢紫微參西方之官也

類為毛毛蟲類虎為之長

為堅可以為城固也

為巫祝祝說金座剛也為舊秋白為鳴聲也為門為山金石所聚

骨為石皆明為環珮擊磬也為首飾九在為重寶無以

為大哆為鈗器為金鑿也為春石也為椎作治力強取堅

為縣鉤為燧火也為兵禦止禍也為械兵器總名也

為角銳如兵也為螫為毒辛氣之痛流入之形為狗吠可守

齒牙也

入金性銳也為取內也為罕田獵之世必有兵也為寇為賊害以金

生為理大理官之斷言明也

為矩傳方平也

為金工鍛冶之法須金成也

為戟王者之節威不宿也

為白怪災氣隨時為瘡日之災也為譖人口所

由二七為火王則為七廢則為二為南方為夏皆長大也

丙丁巳午五行南從赤道在南者故曰丙丁午取其炳烈丁取其壯也

辰巳午巳戌午取其郭布也

徵南方之音三分宮去一以生徵徵數五十

味苦炎上之謂也此之謂也

臭焦舌氣泄臭焦烈也

形上火上炎也

色赤火之

火滅灰聚勝金火鏢也肝養萬物藏肺火敷揚故火在土中

倅魂萬物精氣充盈故性禮幹已具故以禮明德

六玄經

八卷

六十

也情樂有禮
故樂事視用明
為哲五事三曰
視視曰明者

也說熱東方大陽入陽

帝炎帝謂少昊小黃帝之弟神農

星從其位井鬼柳星張翼類為羽鳥為之類朱為龜

大之為絲成也為網絲所為索網之為珠有光明珠

明也為文章也為駁行也為印信所為綬以文為

書皆大為輕象躁也為高昌也為臺取也為酒味好為

吐也為射隊也為戈布也為甲覆也為叢物枝阿

也為司馬典於為禮性所為繩絲之為火工作陽也為

刀鍛鑄為赤怪災隨也為盲目也為舒不順

一六為水發則為六為北方為冬皆終藏也物

日壬癸日之行冬北從黑道在北方故曰壬癸

辰子亥子亥在北方故取其辰子亥子

其財也羽羽方之音三分商去一以生羽羽數四十色

上善若水黑水之色味鹹作鹹臭朽氣腐朽也形下潤下生木

水火不同勝火水滅之藏也藏賢黑也侑精精者氣

之也言微陽始生性智樂水情悲物悴事聽用聰為謀五

四曰聽聰曰聰聰作徵寒太陰之應

謀謀以佐聰也徵寒故寒効也

帝顓頊黃帝之孫顓頊意之子高陽氏

神玄冥謂水正神玄冥主北方故曰玄冥玄

星從其位斗牛女虛危室類為介介武為之長也

為鬼聚也為祠為廟神之為井母也為穴由也為寶

通也為鏡人所鑒為玉水相也為履水行也地為遠行

制也為勞止也為血理也為膏潤也為貪開也為含

懷也為蟄歸也為火獵田用也為閉寒也為盜干也為

司空官也為法為准平也為水工澤也為盾惡也為

黑怪應氣至也為聾耳之為急不可失也

五五為土王為五廢為十不言十者以見九贊也陽

為中央土行所在為四維寄治四季辰

日戊巳日之行四時之開從黃道戊巳戊戌也巳

辰辰戌丑未土無其時寄治四季此辰是也辰取其

之言也言也

聲宮謂中央也宮數八十一最濁色黃中央味

甘日此也臭芳土之味也甘之形殖萬物也生金金

土勝水土也時該兼四方四時也藏心中央故藏

之屬而統平行於世三爲進人進德脩業四爲下祿謂士大夫
無官號者貴及時也

卷二十一 三篇三 四篇四十五篇

北方也冬也才亭开也泉之中無形可名故曰田直

東方也春也。質而未文也。直值也。萬物乎甲始殖。未有枝故質直無文。南方也夏也。物之修長也。皆可得而載也。枝葉已茂。成蒙覆之意。

於上皆可。西也。秋也。物皆成象而就也。舊聚也。物已成。於黃泉故復。有形則復於無形。故曰冥。形可蓄衆。過秋藏。

故萬物罔乎北。直乎東。蒙乎南。酋乎西。冥乎北。故罔者有之舍也。有生於無。直者文之素也。白受采。蒙者亡之類也。

主也。無生於有也。酋者生之府也。秋而聚春。冥者明之藏也。冥自藏。罔含其氣。陽氣含。直觸其類。觸類生也。蒙極其。

修。物可蒙載。長無已也。酋考其親。考成也。物冥反其與。與秘也。

在黃泉也。罔蒙相極。罔無蒙有。直酋相和。直生酋殺。在黃泉也。罔蒙相極。事相極盡。直酋相和。如相約勒。

出冥入冥。新故更代。新故相代出入。陰陽迭循。清濁相廢。

相廢。迭更也。更也。將來者進。成功者退。將來謂春生也。成功謂秋收也。

包用則賤。當時則貴。賤謂廢也。貴謂生也。天文地質。不易厥位。

罔直蒙酋。言出乎罔。行出乎罔。禍福出乎罔。罔之時。玄矣哉。有形出無形。無形見有。行則有蹤。言則有聲。禍則有膊。禍則有形。之謂直。皆可形見。故謂之直東方。

有直則可蒙也。有蒙則可酋也。可酋則反乎冥矣。窮極則直也。剝極則復也。故曰反冥。

時我制也。無吟。熒熒出於無垠。熒熒。根限。畛畛。也。言天之炫熒。熒熒。其出於無垠。熒熒。其出於無垠。熒熒。其出於無垠。熒熒。其出於無垠。

動以發之。崇以臨之。崇。以高。刻。以制。之。萬物也。終。

高也。故君子藏淵足以禮神。禮神也。發動足以振衆。振動也。動衆以高明足以。

覆照。謂正位於蒙。制刻足以竦凝。刻。殺。萬物。於幽冥。

足以隱塞。亦謂法。君子能此五者。故曰罔直蒙酋。冥。

包群類也。因或人問。而答之。賢人用思慮。念。昆諸中。未形乎外。言同在天地之獨居而樂。獨思而憂。樂不。

可堪。憂不可勝。故曰幽。幽。獨。以。致。憂。樂。神。戰。于。玄。何。

為也。曰。小人之。心。維。將。形。乎。外。陳。陰。陽。以。戰。其。吉。凶。

者也。陽。為。吉。陰。為。凶。二。稱。小。人。陽。升。陰。退。故。陽。以。戰。平。吉。陰。以。戰。乎。凶。風。而。識。虎。雲。而。知。龍。疾。乎。風。虎。性。

其曰雲從暴猛故識虎潤萬物者莫賢人作而萬類同非賢者
聖人作而何理天下之龍出乎中何為也曰龍德始者也謂
萬物觀此而物同也龍出乎中何為也曰龍德始者也謂
之偶易故也帝出東方倉龍陰不極則陽不生則春也亂不極
則德不形陰為亂陽為德十月君子修德以俟時子

則德不形陰為亂陽為德十月君子修德以俟時子
不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也庸法
始也尾終也言君子厚虛無因大受性命否何為也曰

小人不能懷虛處乎下而不可臨虛而不可滿無
而能有因而能作謂四也以陰處下當欲以奉也以

太玄經

卷八

十五

故大受性名而無辭辟也故否陰宜因緣而日正
于天何為也曰君子乘位為車為馬車輕馬駢可以

周天下故利其為主也五為君故稱曰正于天午為

于西何為也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消

林山殺瘦澤增肥謂六也陽家之陰故稱小人月滿

為也曰仁疾乎不仁詎疾乎不詎君子寬裕足以長

眾和柔足以安物天地無不容也不容乎天地者其
唯不仁不詎乎故小包貞謂七也夏長秋殺之謂

故疾不義不仁不義天地所不容也一者水也黃不

首何為也曰小人失刑中也謂八也黃中諸一則

始諸三則終二者得其中乎九贊君子在玄則正玄

幽隱正在福則沖福謂富貴之在禍則反禍為凶荒

修德不治小人在玄則邪邪行惡在福則驕富貴則

禍則窮富貴不施故君子得位則昌昌大失位則良

小人得位則橫恃勢位失位則喪其親八維得

太玄經

卷八

十六

位然猶覆秋長乎覆敗也言八雖處上之顛靈氣形

反乎為也曰絕而極乎上也極上則運絕下則顛靈

已顯矣氣形惡得在而不反乎九謂極上上極則墜

反惡也也氣形分君子平高而墜時者歟凡為君子

之政陽極上陰極下氣形垂鬼神阻阻難也克為陽

離則鬼神絕遠孝子雖小人怯言賢者懼小人怯

老以存之難復觀矣賢者懼小人怯言賢者懼小人怯

日正于天光通也月闕其情損贏也月滿首首之包

之制上下以際。梲擬之二七。二七為火南方為禮鬼神耗荒。想之無方。無父無夏。祭之無度。故聖人著之以祀典。梲擬之一六。一六水也北方太陰也耗空想之無有常故。無禮制祭失度。是以時天時力。聖人之為制典。春秋冬夏以時祭之也。地力維酒維食。爰作稼穡。梲擬之五五。五五土也時食是義。取之於土也。古者寶龜而貨貝。以上虞後世君子易之以金幣。國家以通萬民以賴。梲擬之思慮。非思慮之明建侯開國。渙爵般秩。以引百祿。梲擬之福。非福祿之至則國祚不開越隕不令。維用五刑。百祿降爾太玄經 卷八 七十九

梲擬之禍。刑出於禍玄有秉圭戴璧。臚湊群辟。梲擬之八十一首。臚傳湊至辟君也群辟諸侯也執持圭璧也謂諸侯朝見於君如八十一首繫棘木為杼。削木為杓。杓杓既施。民得以煥。梲擬之經緯。棘蘆也杼蘆柚員以為經緯南北為經東割匏竹。革木土金。繫石彈絲。以和天下。梲擬之八風。匏笙革鼓竹簫蘆木祝歌土塤金鐘石磬絲琴瑟也梲擬之虛羸。羸其親天也虛羸人所成也日月相

角星辰不相觸。音律差列。奇耦異氣。父子殊面。兄弟不學。帝王莫同。梲擬之歲。斛量也日月之行更相量五星辰北極也。轉相觸犯。有流有行。知時變也。音以聲律律以和聲。故曰殊面重生。為學孕不重運。故曰不學。五帝三王。服色異制。故曰莫同。歲運四方。周而復始。取象也。噴以牙者。童其角。擲以翼者。兩其足。無角無翼。材以道德。梲擬之九日平分。玄一首四日分日則平。故曰九日平分也。元氣所生。才力相分。故曰平。九日無存。見知隱。由邇擬遠。推陰陽之荒。考神明之隱。梲擬之晷刻。晷謂虛荒蕪之地此四句太玄之微知影也與秘勢。以知速刻。以考隱。故擬之。太玄經 卷八 八十

一明一幽。跌剛跌柔。知陰者逆。知陽者流。梲擬之晷刻。夜。逆謂逆知。流順謂順得其事也。幽明難知。柔剛難慮。晷以知陽。夜以知陰。故擬晷晷。晷以逆知。微之事。上索下索。遵天之度。往述來述。遵天之術。無或改造。遵天之醜。梲擬之天元。索數也上數天下數地天地更作遺類。而長之三統。一元天之太始。故擬之也。天地神胞。法易久而不已。當往者終。當來者始。梲擬之罔直象。酋冥。度人而不已。往來始終。不失其本。罔直象。酋示四方之玄。故擬水於川。水得其馴。擬行於德。行得其中。擬言於法。言得其正。防川為水。檢德

七宿軫轉面有七宿四七二十八宿言

天陽氣乾舉萬物壯類而長南行不遇崩光於子
地陰氣潤舉萬物壯類而長南行不遇崩光於子

曰終哉天亦三天石也減首斗指
申謂七月也亦主百二十一日半
天根還向成氣收
青天根謂冬至牽牛一度天始於北日移一度至七
月復向北故言天根還向到春及夏布散天地之
氣以成天氣
闕入底物咸首艱鳴
故安獲精神成相
意物哀而悲鳴
首艱而悲鳴
為土其色黃故言黃純
厚載物故言廣含
時謂四時周而復始也順時而運如雲之行也
邪謀高
吸乃馴神靈
功業成聚於正
天甸其道地也
陰陽雜
有男有女
成規地道成矩
周營故能神明
類聚故能富
道也地道也人道也兼三道而天名之
方州部家也
以三生者
參分陽氣以為三

重以三謂一三一三極為九營
離生天地之經也
物并也
終始貞也
於十月
布有九行
安也誠有內者存乎中
手美
從天主正月
主雲雨之所滋潤故在於此
變即易度存乎更
雲行雨施存乎從
陽生於十一月陰終十月可見也
午則陰生於五月陽終於四月

與黃泉隱魄榮也一曰時陽氣在黃泉之中與藏其體然後人與思慮合至精也人含思慮故天穹隆而周乎下穹隆天之形渾天象地旁薄而向乎上人暮暮音民而處乎中暮暮衆多貌居天之下天渾而揮音揮故其運不已渾渾移也渾渾倫地噴而靜故其生不達音達物暑往寒來無尾疾也人馴乎天地故其施行不窮言人順四時而不違天地相對日月相劇會天旋地生故相對而歲十二山川相流水出於於輕重相浮重為輕根陰陽相續往來不窮尊卑不

相賁天尊地卑是故地坎而天嚴天成嚴於上月過而日湛三度故疾日日行一度故遲五行迭王四時不俱壯壯大迭更也孤鹿王相日以昱乎晝月以昱乎夜昱明易則登乎大火則發乎夏登成也昂星中萬物錯離乎其中錯離也謂相雜玄一德而作五生一刑而作五剋刑為入機五謂五行相生剋也五生不相殄殄絕也謂相五克不相逆更相剋害不相殄乃能相繼也之相續不相逆乃能相治也之相治

通論五行之奧天位四時太玄經卷八八卷

繼則父子之道也相治則君臣之實也各實其位玄日書而月不書常滿以御虛也玄書日及斗者以其常滿歲寧急而年病十九年七閏天之積陰為閏償也寧安急若也一歲之數足則年安不足則病二十二月凡三百五十四日為一年三年一閏五年再易曰天行陽動吐陰靜翕春夏為生長府其動也翕陽道常饒陰道常乏陽主出機故常饒陰主入機故常乏陰陽之道也入機故常乏一晝一夜自復而有餘天之運彊健而僂僂謂一晝一夜自復而有餘夜而一晝月有往有來日不南不北則無冬無夏天之運

太玄經卷八八卷

太陰陽故為夏北月不往不來則望晦不成別小大之於無已也晦而月見西方為朔而月見東方為代聖人察乎朧側匿之變而律乎日月雄雌之序經之於無已也側此即變也日為雄月為雌聖人觀變會之次序以故鴻綸天元婁而柑之於將來者乎鴻大綸率也言玄大率天元大無方易無時然後為鬼神也出入無時莫知其鄉神遊乎六宗魂魂萬物動而常中四時天地是名六宗魂魂多貌言六宗之人故玄之辭也沈以窮乎下浮以際乎上一沈在黃日下九交接於曲而端散而聚故正散布也曲得其情天上故日上

之於美也不盡於味五味令人口爽必美大也不盡

其彙彙類也舉端上連下連非一方也上下連續非

遠近無常以類行也獨類而求或遠近或多或寡事適乎明

也玄之辭多非為繁少非不故善言天地者以人事

善言人事者以天地天地有施生人道有仁義推人

明晦相推而日月逾邁行逾邁而知日月運行歲歲相盪

而天地彌陶之謂神明不窮歲相盪大陶化也言歲

物以生謂之神明神原本者難由流末者易從玄本

之元由之寔難世俗故有宗祖者則稱乎孝序君臣

之末流從之則易

太玄經

者則稱乎忠玄包羅天地總綜萬物有祖宗父子君

實告大訓忠孝之道玄特

言之

清靜經

先天大道章

大道無形生育天地天地未分之初昆兮命兮曰希

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

無情運行日月大道無名長養萬物此謂三才萬物也

清靜經

九卷

夫道者有清有濁有動有靜此清未判何清何濁何

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

女濁男動女靜天清地濁天動地靜男清

空三者即前心形物也既了悟無障則無心之心乃

忘之此所謂無爭者在和其光同其塵濡弱卑下不與人爭也惟不爭故天下莫與爭下士則執著自是

不施勞不金無覺照不搜已過上德不德下德執德上德即也
伐善所以好彰人失所以爭也上德不德下德執德上德即也
居而有之不恃為而不宰不自矜伐所謂不德也下德之人自
也若下德矜自夸凌世傲物所謂執德也惟不德是以有德惟
則有勝者執德是執者之者不明道德道本非有非無不可執
喪厥善矣以無德執者之者不明道德道本非有非無不可執
一墮執迷窮已所以道德終不能明

應顯無方章

衆生所以不得真道者為有妄心真與妄每相反故
俗至之士真之際妄外無真真中絕妄離妄則謂之真也謂妄
則去妄之者何以迷自心故見聞知覺皆妄也謂真者何以悟
之又煉自心故明暗色空皆真也真無定妄有妄心即真其
煉之又煉體悟之則圓妄絕正行迷之則看既有妄心即真其
直至色空俱現方見神既真其神即著萬物緣神為心後心為物引縱三
本來面目
注靜經
九卷
古有聖人尸之藏感為六慾之擾擾甚至涉穢途觸禍既看萬
上故枝難物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想既看萬
之句謂失物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想既看萬
真易後真必有貪求之心貪求不止必惹煩惱煩惱之心中都從
難也妄想中未妄想心此都從貪求煩惱中來生來既有妄念
何由憂苦身心此都從貪求煩惱中來生來既有妄念
解脫憂苦身心此都從貪求煩惱中來生來既有妄念
只因貪欲染著萬緣內外交便遭濁辱流浪生死輪迴路便是
相失却目德身心憂苦矣便遭濁辱流浪生死輪迴路便是
靈光便此等境界常沉苦海永失真道既墮慾境便沉苦海一沉
此意境界常沉苦海永失真道既墮慾境便沉苦海一沉
無垢謂返士所以常滅妄心不滅照心真常之道悟者自得
本還源處清淨矣一悟即照心也自得與深造自得
清淨得悟道者常清淨矣一悟即照心也自得與深造自得
由謂其悟靈臺無物之謂照心常存見微種種色相皆屬清淨
也幻境一塵不染了了如如常清靜真常得矣清淨終

文始經

非有道不可言不可言即道非有道不可思不可思
即道天物怒流人事錯錯然若若手回也憂憂乎聞
也勿勿乎似而非也而爭之而介之而喁之而嘖之
而去之而要之言之如吹影思之如鑊塵聖智造迷
鬼神不識惟不可為不可致不可測不可分故曰天
曰命曰神曰玄合曰道老子曰道可道非常道名可
名合道

九卷

觀乎曰人皆可曰天然則人與天果可以同觀乎曰
天物怒流人事錯錯然若若手回也憂憂乎聞
有相勿而似而非者或爭而回以心關或介而不交
於物或喁而而叱之或嘖而而之或去而離之或
要而合之天物人事不齊如此豈可以同觀哉今欲
以人之言思及之譬如吹影鑊塵徒勞心耳是道也
聖智造迷之猶迷鬼神測之不識惟其不可為故曰天
不可致故曰命不可測故曰神不可分故曰玄合混
不以此為四者無一物非天無一物非命無一物非神無一
物非玄物既如此人豈不然人皆可曰天人皆可曰
神人皆可致命通玄不可彼天此非天彼神此非神
彼命此非命彼玄此非玄是以善吾道者即一物中
知天盡神致命造玄學之徇異名析同實得之契同

道在吾身
不似外求

文始經

忘物忘我
忘名忘忘
忘名忘忘
忘名忘忘

實忘異名 老子言進繼之以常無欲以觀其妙常有

四者異觀之故於此章重言即一物中而並以天命神玄

神致命造玄物皆然人本具不可彼天此非天

妙或曰微或曰玄亦物皆然人本具惟得之者

海曰水至也殊不知我之津液涎淚皆水 觀道如觀

有沼河江海也今之津液涎淚皆水非吾身中之

無我聖人不見已進道已退道以不有道故不無道

以不得道故不失道 有人則我與人為二有我則我

我不可得道可得手惟不有我者然後能不無我惟

事得之有成就得喪故彼自 不知道妄意卜者如射

覆孟高之存金存玉中之存角存羽卑之存瓦存石

是乎非是乎惟置物者知之 孟之下則徒勞射覆者

置之而甲自射之而不知所置何物何邪以物欲為

置也何則併與置之時忘之矣自疑以爲他人置之

破除識陰之覆而見其所置之物悟置之者非他人

也噫覆孟之下果何物耶學者毋以爲未嘗置而時之

一陶能作萬器終無有一器能作陶者能害陶者一

道能作萬物終無有一物能作道者能害道者

馬能作陶馬能害陶謂之物矣馬能作道馬能害道

則不可況器不能害陶而害陶者必器則道不能害道

而害道者必物然器存則陶存物在則道在去是器

成無盡果能亡是物則道安在哉果能去是器

陶惟不物物謂之善道善陶者陶乎陶善道者道乎

道陶乎陶者不知其陶道乎道者不知其道不知其

陶者可成器乎物乎陶乎道乎 道茫茫而無知乎心

儼儼而無羈乎物迭迭而無非乎電之逸乎沙之飛

平聖人以知心一物一道一三者又合爲一不以一

格不一不以一害一 見物便見心無物心不見見

其說信乎曰見物便見心時汝領會否曰會曰無物

心不見心安在哉或曰然則自失矣曰復問曰心可

見乎曰心不可見與可見曰道可見乎曰汝以爲道

推之不見
其始引之
不見其終
道何窮也

文始經

九卷

七

人不離本情而登大道心既未萌道亦假之言思五
者出於心心生則五者皆生心冥則五者皆泯經曰
五賊在心施行乎天世人有執一端以求道者或以
愛或以觀或以遜或以言或以思起心動念去道愈
遠惟聖人非不愛也愛未嘗愛非不觀也觀未嘗觀
以至非不遜言思而未嘗遜言思故不離本情而
登大道聖人本情豈異於人哉持心未嘗萌爾
術之在天下多矣或尚晦或尚明或尚強或尚弱執

之皆事不執之皆道或真鍊性圓通覺輪所尚不同或運動而尚強或寂靜而尚弱是數者皆可以入道執之則非道也事也苟不執之皆可以入道執不執之間相道終不可得彼可得者名德不名道道終去遠哉

九卷

所以善吾生以不可得不可行者所以善吾死

既敬聞道不名道有所得者皆德也於道有所行者皆行也所
無聞者並以積德而不致失德累行而不散失行功滿三千大
不除而開羅爲仙行滿八百人羅爲客此皆以可得可行者善
是名爲聞吾生也若夫不可得不可行者安有所謂生安有所

謂此說此所聞道之後有所爲有所執者所以之人
以著吾虎也無所爲無所執者所以之天爲者必敗執者必失故
聞道於朝可死於夕道果可聞乎聞於心而不聞於耳道果可傳乎傳於天而不傳於人天其可有所爲有所執乎故爲者必敗執者必
失皆人也以是知朝不聞道於天則人不真死於夕

一情實爲聖人。一情善爲賢人。一情惡爲小人。一情
實者自有之。無不可得而示。一情善惡者自無起有。
不可得而秘。一情善惡爲有知。惟動物有之一情。冥
者爲無知。溥天之下。道無不在。文王之不識不知。孔
子之無知老子之能

之。最惡皆自無起。有昭昭乎。不可得而私也。一情善惡。爲有知動物。皆然。一情冥之爲無知。無知則與太虛同體矣。故曰。溥。勿以聖人力行。不怠。則曰。道以動天之下。道無不在。勿以聖人力行。不怠。則曰。道以動成。勿以聖人堅守不易。則曰。道以執得。聖人力行。猶之發矢。因彼而行。我不自行。聖人堅守。猶之握矢。因

今九卷

彼而守我不自守時行則行時止則止聖人初何固必哉時乎用九則聖人自強不息

言無所言
行無所行
學無所學
議無所議
足曰至道
如禽飛知學如顴影知識如計夢一息不存道將來
非勤也因時而動不容息也時乎用六則聖人利永
貞非執也因時而靜不容動也易曰動靜不失其時
其道光明故學道有時節因緣聖人初何容
於動靜哉善觀聖人者觀其時而已矣 若以言

契言行學識可以進德修業不可以求道捨言行學
識四者之外執從而求之哉善求道者不即四者
亦不離四者知言如泉鳴無是非之可辯知行如禽
飛無善惡之可思知學如櫛影無得失之可驗知識
如計夢無事理之可尋是則有言忘言有行忘行有
學忘學有識忘識則幾於道矣曰然則道可求乎曰
求則非求也不求則真求也
故曰一息不存道將來契 以事建物則難以道存

物則易天下之物無不成之難而壞之易以事建
爭趨之而不憚其難蓋有為之功有可把提成之甚
難而為之甚易也以道弃物天下之人咸畏之而不
知其易蓋無為之功無可把提兩人射相遇則巧拙見
提成之甚易而為之甚難也

兩人奕相遇則勝負見兩人道相遇則無可示無可

示者無巧無拙無勝無負孔子見溫伯雪子於魯目擊而道存無可示者無可

言者世有主賓相見勤勤辨正以較高下深深之學
者兩俱失之安得兩眼對兩眼者與之相見而笑哉

吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能
見明中區事處暗則不見我而見物不見我則忘我

我而昭昭不昧聖人之功也若夫處明則見我見我
則見明見明則見暗中一物是則眾人熙熙如春

文始經

九卷

十一

登臺我形俱顯登臺我形俱顯皆驚昧於天地雖大有色有形
倚伏而不覺不知者矣奚取哉

有數有方吾有非色非形非數非方而天地地者

存地生者未嘗生而死未嘗死是則天者非天
地者非地由人徒見有形色數方者謂之天而

不知非形非色數方者能天天非自天有為者天地

能地地能生能死也

非自地有為者地譬如屋宇舟車待人而成彼不自

成知彼有待知此無待上不見天下不見地內不見

我外不見人天不自天所以天長地不自地所以地

地之長久矣天地相待人而成乎待人而成者成夫
人之胸中之天地相待固在彼成不成在我故不為
天地者上不見天不見地天地寓萬物寓我寓道寓

地內不見我外不見人天地寓萬物寓我寓道寓

苟離于寓道亦不立寓者在已無居之謂也昔人謂
寓即旅泊然而已非寓而何哉寓則天地寓天地非自成待我
天地天地而成也故我寓則天地寓天地寓則天地寓

我與道為二矣道何立哉其人存則其道存其人亡
則其道息故曰苟

之賢而賢之因人之愚而愚之不我是非故因事之

是而是之因事之非而非之知古今之大同故或先

古或先今知內外之大同故或先內或先外天下之

物無得以累之故本之以謙天下之物無得以外之

故舍之以虛天下之物無得以難之故行之以易天

文始經

九卷

十一

下之物無得以室之故變之以權以此中天下可以

制禮以此和天下可以作樂以此公天下可以理財

以此周天下可以禦侮以此因天下可以立法以此

觀天下可以制器聖人不以已治天下而以天下治

天下天下歸功於聖人聖人任功於天下所以堯舜

禹湯之治天下天下皆曰自然天無為而萬化成聖

人何心哉人徒見夫制禮作樂理財禦侮立法制器

以謙舍之以虛行之以易變之以權因人之賢而賢

之因人之愚而愚之因是之因非非之不以古今

而先後其心不以內外而輕重其事而以天下治天

大無私覆
日無私照
聖人無私
好惡

下也天下歸功於聖人聖人不自以為功而任天無功於天下是道也堯舜禹湯得之故皆曰自然天無不覆有生有殺而天無愛惡日無不照有奸有醜而日無厚薄聖人猶天也物有生殺天無愛惡聖人猶天也而物有妍醜日無厚薄是蓋聖人無為無心之治也

狎非聖人能自德聖人之事人為非聖人能自事是以聖人不有道不有德不有事命聖人無我故道以天時符不自有德也事以人為不自有事也彼聖人知我無我故同之以仁知事無我故權之以義知我心無我故戒之以禮知識無我故照之以智知言無我故

文始經

九卷

十二

守之以信聖人之五常亦猶衆人之五常夫豈異乎五者本於無我此其所以異乎人矣仁無我則同天

下之我以為仁義無我則權天下之事以為義禮無我則成天下之心以為禮智無我則照天下之識以

為智信無我則守天下之言以為信此其所以不可

聖人化而
不執化固
渾其迹天
下莫能名

聖人之道或以仁為仁或以義為仁或以禮以

智以信為仁仁義禮智信各兼五者聖人一之不膠天下名之不得以仁為仁天下之人能與知而與行

道惟自得
豈能出以
示人

以言觀聖人道無言勿以能觀聖人道無為勿以貌觀聖人道無形求之哉不巳則求諸聖人聖人者道之體也然果可求之於聖人乎求之於聖人者不過言其行能而已愈失之矣捨言貌行能之外何從而求觀聖人哉善觀聖人道無作以道應世者是事非道觀其心而不觀其迹道無作以道應世者是事非道

文始經

九卷

十三

若水其靜若鏡其應若響若響若亡寂乎若清同焉

和五元同
其虛其
守其此
即此意

者得焉者失未嘗先人而嘗隨人居則有我不自居自

靜我則動則其動也如水之流動已復靜而其靜也

鏡之應聲則吾如虛空虛谷矣若動靜哉其應物也若

審之應聲則清同乎物而不自異則與物而未嘗有湛

寂乎澈底純清同乎物而不自異則與物而未嘗有湛

也驚其得而不先不為天下先也而當渾乎洋乎游太

常後而而不先不為天下先也而當渾乎洋乎游太

隨人而而不先不為天下先也而當渾乎洋乎游太

初乎時金已時玉已時糞已時土已時翔物時逐物

時山物時淵物端乎權乎枉乎愚乎物之曰吾於

聖人易無
 神無方
 所以變化
 不窮
 萬物
 聖人之道如太虛子子然無與爲偶
 不洞貫堂堂然允滿乾坤
 萬物而無一物能偶之
 所以貴於萬物也
 其能徧偶萬物而無一物能偶之
 所以貴於萬物也
 老子曰有物混成先天地生
 巍蕤尊卑其是之謂與
 雲之卷舒禽之飛翔皆在虛空中
 所以變化不窮聖
 人之道則然
 聖人之道如雲之在太虛而卷舒不定
 如禽之在太空而飛翔無窮使無此虛
 空以容之則雲禽之變化飛翔室矣
 使聖人之道不
 有無方之神無體之玄以運之則聖人之變化窮矣
 同乎人未嘗言未嘗爲未嘗思者所以異乎人
 聖人終日
 言而未嘗言終日爲而未嘗爲終日思而未嘗思
 時人不能測識爾何以異乎人哉
 所謂聖人
 之道者胡然子子爾胡然徹徹爾胡然唐唐爾胡然
 臧臧爾惟其能徧偶萬物而無一物能偶之故能貴

一物可問吾之云爲聖人之心能斂能散斂則會萬有於一息散則數一息於萬有
初不待一之虛之靜之也苟用工於一則不一矣用工於虛則不虛矣用工於靜則不靜矣惟其不用工於一不用工於虛不用工於靜則此心未嘗二未嘗實未嘗動也維曰斂散何嘗斂散哉如是則日應萬變吾心寂然無一物可役吾之明微無一物可問吾之云爲聖人以五鑑明心信乎其爲鑑矣火千年俄可滅識千年俄可去火本無我自清濁兆分而
也必假人力鑽燧擊石而後生列子曰人生火是也夫火本無體雖燎爇千年而俄頃可滅惟識亦然自胞胎賦形而來此心未嘗先具此流者舟也所以流識也蓋因根塵取受紐習而後主

生著心之所之故居所以滅意爲朱

者心也所以思之者是意非心不知所以然而然惟

不離於物而亦不著於物所謂無物也

文始經

出入無時莫知其知相發

不知所以然而然故其本無從其往無在其來無從其往無在故能與天地本原不古不今也

故所以思之者是意非心也猶舟流因水車運因牛今夫心役於思也昔人謂車不行打車即是打牛即是張無意而不主張無心者自必有在也學者當思念之時惟求意之所主則不知其所以然也然故其未無從其往無在如是則意未嘗有意意未嘗有意則思未嘗有思念未嘗有念而無思之意無念之念典天地之本原不古不今而無思之意無念之念典如土木無物則知物無物知物無物則知物無物者異矣知物無物則知物無物知物無物則知物無物

物知道無物故不尊卓絕之行不驚微妙之言卓絕之行而尊之聞微妙之言而駭之則循迹而不見道矣蓋道無古今無聖狂無言行前無先後無作者

知乎此則何者為物我交心生兩木摩火生不可謂之在我不可謂之在彼不可謂之非我不可謂之非彼執而彼我之則愚生而十摩而後火生彼有執以爲心在我或在彼又執以爲火在此或在彼者不然則或以爲非我非彼者皆愚人也鳥足識心哉

無恃尔所謂利害是非尔所謂利害是非者果得利害是非之乎聖人方且不識不知而况於尔利害心害是非之乎聖人方且不識不知而况於尔利害心

夜之所夢或長於夜心無時生於齊者心之所見皆齊國也既而之宋之魏之晉之心之所存各異心無

九卷

十六

所謂歸而求之有餘師也

文始經

攀緣計者最難相固無風息則浪成所起浪成所則浪成所也

方耶耶之夢終身榮辱不知歷幾寒暑矣既覺則黃梁未熟特片時爾心豈有定時耶楚人之子生長楚國引而置之在岳之間數年雖日楚而求其楚不可得矣心豈有定方耶世有執時執方以求心者安足識善弓者師弓不師羿善舟者師舟不師界善心者師心不師聖之輪扁斲輪之妙父不可傳於子得逢蒙學射于羿盡羿之道果盡乎曰使盡羿之道則不思天下惟羿爲愈已也然學聖人者自以爲盡聖人之道者如鼠飲河足厭其量爾今善弓者師弓善舟者師舟以喻善心者師心可謂善矣善弓則有矢的步力之可師舟則有帆桅風水之可法至於心明則覺昏則昧而已孰從而師之哉雖然學者於動靜語默之間向明覺昏昧處通是非好醜成敗盈虛造得一線則心之法有餘師矣

物者運矣皆因私識執之而有於是無遺之猶存以非有非無遺之猶存無曰莫莫爾無曰渾渾爾猶存譬猶昔游再到記憶宛然此不可忘不可遺善去識者變識爲智變識爲智之說汝知之乎曰想如思鬼心慄思盜心怖曰識如認黍爲稷認玉爲石者浮游罔象無所底止譬觀奇物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如今日今日而已至於來日無識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生曰想曰識譬犀望月月形入角特因識生始有月形而彼真月初不在角臂中之天地萬物亦然如此說者外不

九卷

十七

玄妙者心愈傷目不能反照而視離珠者明愈傷耳不能無念而思玄妙者心愈傷三章相續其義始圖勿以我心揆彼當以彼心揆彼知此說者可以周事可以行德可以貫道可以交人可以忘我若以我心揆彼則人之識見各各不同我既分町畦斯判安能周事哉

九卷

三

[illegible]

聖人仰物以心攝心以性則心同造化五行亦不可拘性人不能逃陰陽五行者以心有所思而役於事物也傳曰寇莫大於陰陽無所逃於陰陽之間又曰五賊在心施行乎天是則五賊生於陰陽而人之所思不着事即着物事物不出於五行所以爲五賊

此上有
前牛臂食
其體夢
語絀之

所役而不能逃也聖人御事物不以思而以心極心
一不以念而以性此其所以心同造化而五行不可拘
歟

大言不能言大智不能思

行天雖不言而日月運四時
四時行乃大言矣聖人不思而得
尚自不見我將何爲

聖人雖不思而能得乃大智矣
我所有真我雖聖智未易自見或者不悟聖人之
意而口之不見其失口者是半言半以爲

信耶彼之我耶我之彼也彼之彼即我之我也彼彼不能相我則我我不能喻彼矣以為疑耶則我何以我對而不對以我對我以對非對則以不對對又何疑焉而扣之不已耶聖人於是自其妄見而論之謂彼以見見我不以不見見我以見不見形可分可合我見我之處不以不見見我不見之實矣形可分可合可延可隱一夫一婦可生二子形可分一夫一婦二人成一子形可合食巨勝則壽形可延夜無月火人

文始經

个九卷

三

神依形生
精依形能
不離不殘
松柏青膏

形以一炁合萬物。猶破唇可補。所以合形以神存。炁以神存。形所以延。形合神於炁。所以隱。形

不見我。形可隱。以一炁生萬物。猶棄髮可換。所以分。

汝欲知之乎汝欲爲之乎
 品者以形為主以神存焉以炁存形所以延形合形
 於神合神於炁所以隱形二者雖有微妙之分然皆
 以神為主上品也以一炁生萬物以一炁合萬物如
 採祖炁服元炁開胎息襲氣母之類皆以氣為主中
 品也食巨勝則壽無月火則隱如服食金石草木存
 意形中一處皆以形物為主下品也然三者之中至
 清者神至濁者形半清半濁者氣夫以至濁之形循
 可合可分可延可隱而況於炁乎而況於神乎學者
 欲知之欲爲之無有一物不可見則無一物非吾之
 惟其志而已矣

不見而見
不聞而聞
不形而形
不味而味
天地萬物
可為我我
可為天地
萬物

文始經

人身一五
行五行二
陰陽陰陽
五行五氣
其用

見無有一物不可聞則無一物非吾之聞五物可以

養形無一物非吾之形五味可以養氣無一物非吾

之氣是故吾之形氣天地萬物可以養氣則天地之

間無一物非吾之形氣也至於無一物非吾之見無

一物非吾之聞則聞與見果何物耶蓋形氣之外別

有物焉主張是維持是此恍惚惚其中有物者查冥

冥其中有精欲識是物精神是也然神無我也即天

地萬物之色以見吾精神無人也即天地萬物之聲

以聞吾精是故吾之形氣天地萬物吾之精神萬物

色目自觀目無色耳自聽耳無聲舌自嘗舌無味心

自揆心無物象人逐於外賢人執於內聖人皆偽之

目逐於色耳逐於聲舌逐於味心逐於物者衆人也

目內視自觀耳反聰自聽舌生津自嘗心攝念自揆

賢人也逐於外者固非執於我身五行之炁而五行

內者亦妄是以聖人皆偽之我身五行之炁而五行

之炁其性一物借如一所可以取水可以取火可以

生木可以凝金可以變土其性含攝元無差殊故羽

蟲盛者毛蟲不育毛蟲盛奇鱗蟲不育知五行互用

者可以忘我一人一身之中具五行之炁所主所應之

得水擊之得火木紋之得水鑽之得火是也至於鳥

獸蟲魚莫不皆然此之人則有偏成之稟爾偏於火

文始經
九卷
二十二

非種種幻
相似者幻
如幻者

文始經

對其而
言去則
其遠矣

鐘鼓無我能見大音舟車無我能見遠行故我一身

雖有智有力有行有音未嘗有我枯龜磁石舟車鐘

為乎所以見大知大力大音大行者物感之故也人

動事至物發則智力言行見矣矣然何有一旦物感而

見實事物也於我何有哉故曰未嘗有我雖射景

能斃我知夫無知者亦我則薄天之下我無不在天

地之間一氣耳豈有無虛實能間之哉世人執六尺

之軀以痒癢覺觸者為我之有且瓜與髮我之實有

也何割之而不痛影非我之實有也何射之而斃

我世人見之於天者不見之於微知乎此則知無知者

亦我也故曰薄天之心憶者猶忘饑心忿者猶忘寒心

之下我無不在我心憶者猶忘痛苟吸炁以養其和孰能

養者猶忘病心吸者猶忘痛苟吸炁以養其和孰能

饑之存神以滋其暖孰能寒之養五藏以五行則無

傷也孰能病之歸五藏於五行則無知也孰則痛之

人之飢寒病痛皆出於妄心若夫心憶猶能忘飢之

類是則以妄止妄之說也苟知夫我之妄心皆出於

五行而以五行勝之則妄心可以消釋矣故吸炁以

養和則可以忘飢存神以滋暖可以忘寒是以金

實土以火勝水之說也歸五藏於五行可以忘病是

則生壯補瀉之法也歸五藏於五行可以忘病是則

示一人中示物。物中示人。我中示彼。彼中示我。我是道。

其變不可勝計其物五其雜不可勝計總其綱領則

土滋為五味然萬物在天地間不可勝計皆自五行
錯雜而生或合之或離之不可執謂之五不可執謂
之萬不可執謂之一又不可執謂之非五非萬非一
君分別其物必其數必其氣徒自勞尔故曰物不知
我不知智之極者知智果不足以周物故愚辯之極
者知辯果不足以喻物故訥勇之極者知勇果不足
以勝物故怯天下之理爭之則不足遜之則有餘聖
豈始為是偽行哉蓋知夫智果不足以周物故愚辯
果不足以喻物故訥勇果不足以勝物故怯尔傳曰
其愚不可及則智不如愚十語九中不如一點天地
則辯不如訥柔能制剛弱能勝強則勇不如怯天地
萬物無一物是吾之物物非我物不得不應我非我
我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿

文始經

九卷

二十六

曰外物然後外我勿曰外形然後外心道一而已不

無我相無
人相所謂
色無其色
空無其空
者
我我我
其心外
進也道
分別一
空總空
何必序
進我
諦毫末
者不見
天地

之大審小音者不聞雷霆之聲見大者亦不見小見

通者亦不見遠聞大者亦不聞小聞通者亦不聞遠
聖人無所見故能無不見無所聞故能無不聞
夫如是則聖人無所見乃能無所不見無所聞乃能

夫如是則聖人無所見乃能無所不見無所聞乃能

無所不聞學
者知之手
必摧之銳
斯挫矣威
風以難見
為神是以
聖人以深
為根走蔚
以遺香不
捕是以聖
人以約為
紀聖則發
知黑守
其句知其
推守其推
即此意

以恕應之以默吾道不窮
所謂以城
而八以默
而守以默
而用者
四者吾道
不窮我謀
之於事斷
之於理作
之於人成
之於天

文始經

九卷

二十七

事為師如吾子者師弓不師羿善舟者師舟不師羿
其式則不遠也斷事之理當以古人為師古之聖人
其好惡也既謂之事矣作之於人成之於天在哉何
致固必哉若大道則圓爾道方尔德平尔行銳尔事
在我獨行而已矣
道不圓則不神德不方則不立
行不手則不常事不銳則不利

文始經終

洞古經

有動之動出於不動一歸根復命也故經云清者濁

之源靜者動之基惟精惟一允執厥中夫物有為之

芸芸各復歸其根歸根曰靜至靜不動也

為出於無為無為則神歸神本湛寂感而遂通不得

無窮去智與仁故循天之神歸則萬物云寂專氣致

理淡然無極而衆妙歸之

曰常心使氣曰強強者堅強壯老死之徒也知和

則氣泯氣泯則萬物生

相守物物相資厥本歸根故忘形養氣忘氣養神忘

神養虛虛室生白吉祥止止神氣中神默而悟之我

宰靈根深固故成生長久視之道也

自識之至通之玄不假外物而得默然昏昏無應無

可以全生可入乎無間無間者無有也是不言之教

窮通滿十方時時也

運動無有間斷也

非染無始無終故與天地為一

人能悟理達其妙通致虛極守靜篤恬淡寂然不

忘於目則光溢無極

通明照十方三界觀物無物觀空不空觀之真泯於

耳則心識常淵

即靜為躁
根之義

洞古經

常清常靜
天地同流

雪陽春仙音 兩機俱忘絕衆妙之門聲色雙泯不動靜

之曲調也

氣觀之不以神是謂太玄之妙虛曠之靈深之又深

而能物焉神之入神而能精焉無為之為不知而知

靈明曠徹廣大虛純純全全合乎大方

其出無方七有萬物不可為象混成無方則也

津津合乎無倫

太一放之則為太清無相無名至

維古今聖賢得道真人提挈天地把握

之所持

善現普光惟恐後世凡夫不信疑惑大發謙

辭若言不盡其理以語為獎惡外說之說也

養其無象象故常存

法身長存慧燭守其無體體故全真

不明道豈容哉

人能安靜和暢實觀固王漿香美真

以長久

蓋群有包羅萬象歷劫清凝堅物無私不言而

其真故久

壽死而不亡者壽但世人悟其真趣得其妙元真道

馬加世人所以不能長久者為喪其無象散其無體

即靜為躁
根之義

洞古經

無象無體
始所謂是

光卷

廿九

五味濁口五臭薰鼻聲色觸塞耳目取捨滑心使性
飛揚迷情拘物念相嬰使心智遊乎外鬼神入其
內是非寵辱亂擾靈源與物相兩相磨終身疲役區
區業網而不知其端可不悲乎身適美厚錦綉羅縠
意迷邪見顛倒妄想至於窮年不知天命喪已不能
於物失性於俗者謂之倒置之民可不哀哉不能
使百骸九竅與真體並存故死見耀奈何索索萬緣
不生返照飄飄一性之散沉沉萬劫之迷難省真身
還於別說迷其真源嘆其內也萬劫輪迴生死海中
不能超度甚可哀憐矣

洞古經終

卷

三十

大通經

先天而生

顯諸生而無形用哉諸後天而存者神存而

無體神無方

然無體不則未嘗存也不息故曰不

可思議

沙用無窮子曰天何言哉四時行焉百物生

物不遺

即後天無形之義然而靜之為性寂然不聞體

無休故運化

生成而無窮也靜之為性寂然不聞體

其中矣

感而動之為心見物便性在其中矣無物心

心生性滅

種法生心滅性現心滅種如空無象大象

湛然圓滿

滿通上徹下喜怒哀樂之未發謂之中中

而皆中節

謂之和和也者天下之達道也即動為之

心之義性本靜

非心則不見心本靜非動則不見因

轉性所以

忘也故曰性寂知天是謂通也苟或心隨物

以現也故曰

心滅性現蓋性如虛空動與不動常寂

見與不見

常明一切物來相繞如片雲點塵空相

大清還受

點也無既不受點則大道無相故內其攝

湛然圓滿

我之性天亦復如是大道無相故內其攝

於有象故

常存真性無為故外不生其心無所用心

如如自然

廣無遺際無不為則對境忘境不沉於六賊

之魔境無

于我居塵出塵不落於萬緣之化塵塵不立

我致靜不

動致和不還慧照十方虛變無為大定大

大通養其

無象象故常存即大道無象之義無為其

所不為即

真性無為之義內無相則如自自然外無

丹田有主
休問有別
鏡無有異
問神太顯
此景

大通經

九卷

廿一

定觀經

夫欲脩道先能捨事進起之心名為脩道外事都絕

六塵為外事六塵者色聲香味觸法更不著名為都絕無與忤心境不忤心

起染境則無煩心境兩忘然後安坐攝澄煩惱心不

名之為坐內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜慧心

名曰內觀漏念未除名為起前念忽起後覺則隨

起心既滅覺照亦忘故稱除滅不起名之為安

貴性不動名之其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡

滅除衆心不起妄念悉忘亂想晝夜勤行須臾不替

畫之言靜夜之言垢垢靜唯滅動心動心覺照法之

定觀經

九卷

廿二

故名不滅照心慧照常明無有間但疑空心不疑住

為滅不起一切心名空心不依一法而心常住一法

即名著相心不取法名不然則凡心躁競其次初學

為依照而常寂故為常住然則凡心躁競其次初學

息心甚難或息不得雙停還失除變力未成雙停煩

失去留交戰百體流行染故名交戰妄念不息百非

自生名曰久久精思方乃調熟勿以雙收不得逐廢

千生之業定心一念不起則契真常少得靜已清得

正慧未生故則於行立坐臥之時四威儀涉事之虞

誼閑之所見一切諸法為涉之虞起一皆作意安息

誼閑之所切諸心名為誼閑之所也皆作意安息

歸寂名為作意恬淡有事無事常若無心處靜處誼

其志唯一萬法不二名之若束心太急久則成

病氣發狂是其候也偏心執靜名曰束心心若不

動又須放任寬急得所定慧齊融名曰得所自怡調

適定慧等用名曰調適帝而不著放而不動處誼無

惡涉事無惱者此是真正常用而常照得本元寂

故為不以涉事無惱故求多事不以處誼無惡理未

就誼習歷勞煩制以無事為真宅見本性空寂有事

為應跡慧用無過若水鏡之為鑒則隨物而現形心

定觀經

九卷

廿三

清靜猶如水鏡照用無善巧方便唯能入定諸法性

為入定慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧

急則傷性傷則無慧貪著諸相故云無慧若定不求

慧而慧自生此名真慧無窮故名真慧慧而不用實

智若愚無分別名之不用益資定慧雙美無極寂

齊融故云唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然

無基前念不生故云無覆舊業日銷新業不造並盡

名曰舊業日銷更不無所罣礙迴脫塵籠一切無所

起心故云新業不造無所罣礙迴脫塵籠一切無所

故云迴脫塵籠定觀終

故云迴脫塵籠定觀終

道者以誠而入以默而守以柔而用

守之有要用之有據故盲揭以為言誠者真實無妄之謂妄去則真還真還則誠復入道之門也默即默識之默道不可以知知言言冥會道真故守道之要也柔為用也柔為體以用誠似愚用默似訥用柔似拙即大智辨若訥大勇若怯者夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘如是即指誠默柔三者而言謂如是則內觀其心無其心外觀諸形形無其形遠觀諸物物無其物近觀諸我我無其我既忘我矣則無色相無我相無人相渾我物人已而忘之矣非所謂忘忘字入道者知止守道者知謹用道者知微止者安其所而不

九卷

學知止而後有定之義守即執字之義所謂執天之
行是也謹則守之固也微對顯而言即知微之顯之
義能知微則慧光生能知謹則聖智全能知止則泰
定安微者顯之義既知微則光輝發越慧性日通所
謂生也聖智之分以始終條理而言知謹則聖
無不通智無不照所謂全也太即天君太然之謂定
即知止而後有定謂非他岐所能感也安即靜而後
法已成差能安非情緣識泰定安則聖智全聖智全則慧光生
本來面目境所能搖也慧光生則與道為一是名真忘惟其忘而不忘忘無
味之至連教教之以忘忘主於忘忘即所謂
忘即所謂忘即所謂忘
爾尚非有
何有於道
有
戒心亦戒幻心滅幻塵亦滅非戒非幻非幻非
滅所謂忘無可忘也至於忘忘非至道乎
三

上藥三品神與氣精此三者性命之本合則為一
分則為三緩有分合死生便判神

元神性之真也乃天真自然之神所謂用志不分乃
疑此神也氣元氣也氣血漸著混茫無倪萬象之端
兆朕於此所謂精依氣盈也體元精也非感合淫汰
之精也精之在體純純全全合乎大方溟溟濔濔合
乎無倫所謂保恍恍惚惚杳杳冥冥唯惚恍恍恍
精以養元氣也恍恍惚惚杳杳冥冥唯惚恍恍恍
其中有象恍兮惚兮其中有精是也存無守有頃刻而成
物竊号冥号冥号其中有精是也存無守有頃刻而成
龍為乘陽之氣也有為虎為鉛陰之質也乘因鉛結
鉛測承伏無質生質孕有玄珠始乎片晌工夫故曰
頃刻回風混合混合即是攢簇五履踐天光所謂泰宇
天光虛室呼吸育清當萬應俱泯之時神居混沌點
生白是也

九卷

綿綿任其自然久之其息漸少而繫於命帶乃與天地橐籥相合生化清陽以養玄珠及乎大丹既成則元然自住是出入玄牝若亡若存谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用綿綿不絕固帶根深鼻引口吐之不動即此謂也悠悠綿綿任其去來神不可離於氣氣不可離於神不縱不拘無令間斷呼吸帶呼不出候疑氣合神凝神合氣變化其精以養靈汞可謂深朴固蒂長生久視之道人各有精男女稟受合先後而分陰陽耳精合其神神炁歸根身心復命精則一也精精華也精合其神龍蟠虎踞金伐木榮乃得神火噴花鉛金吐液皆元精之神合其炁此論變質滋靈汞而化神神入真胎矣神合其炁神火之本也朱中火起火中水沸水氣合體真得前神大中金融真土制之金液成矣命曰還丹方號王眸鍊質金不得其真以鍊金液液鍊形形神俱妙與道合真不得其真還皆是強名

此後有三
品一理妙
不可曉者
言結之

百數其要在神水華池神水華池即鉛汞合
即玄黃感玄黃感則至室出所謂真也若不得其真
而強立之名神能入后神能飛形入水不溺入火不
焚金精之神成乾健之體臨水火貫神依形生精依
金后起出五行之外是為真人神依形生精依
形能者神之舍心藏乃神之藏倘人之有屋舍
無盈屋舍中有房室也神依泊形以生若無精氣以
合命也精依無則有育而無精則氣不
而神依無則有育而無精則氣不
殘松青松長臺而成鈴指無花而結實難隨元
所以不改柯易葉而長青也

心印經終

九卷

三六

五臟之所
取給如食
資於廚故
云五廚

五廚經

一氣和泰和為一氣者妙本冲用所謂元氣冲用在天
之受生皆資一氣之為陰和交和為泰和也則人
和然後形質具而五常用矣為泰得一道皆泰得一人
泰則一氣冲用與身中泰和也為居和乃無一和言人
一氣以和泰和若存和得和一則和理皆泰至玄理同
和既暢非但無一亦復無和不可致詰矣玄理同
玄際玄妙也理性也此言一氣存乎玄際和則與玄同
際不以意思意者想也言存一氣以和則與玄同
今有然空然使和暢於起念之前慧發於忘知之後
瞻彼闕者則吉祥止矣若以意思意者想也言存一氣以和則與玄同
得生白亦不求無思之發亦不自知若知求無思即
涉想意而無有思內存一氣但令其虛虛即降和
受名既非境識所存是以於思是法如是持如是內
無有老云曰用其光復歸其名是法如是持如是內
無住復何所持以不持為持也莫將心緣心發慧
之實想受之疑也正受則發慧和受則生慧想言人若
能氣和於中心正於內則清靜則正慧湛然整明
若以心得心緣心受染外存諸法內無慧照常心既
喪則和還莫住絕緣夫以心緣心則受諸受若正受
理亦勤還莫住絕緣夫以心緣心則受諸受若正受
正無受何幸為緣既無緣心亦無緣絕湛然常寂心
何所住乎老子曰損之又損之於心無住故曰莫存
存莫存心慧照常則云心存於絕無住故曰莫存
矣真則守真淵彼慧源寂無所染既無知法亦無緣

五廚經

九卷

三七

無念之念
無生之相
住無住相

非即心
非即境
非即心
非即境

即心惟境
即境惟心
即心惟境
即境惟心

心則泰和含真本脩理志離志
不相離故云守爾脩理志離志
此心也則性受也言脩性者心有所注也若絕外境受
外塵已絕境識無注離形去智同與大通性脩反初
圓照無滯內外俱靜玄積脩不脩離則內外俱寂無
起住心亦無離於法想矣行忘次未次滅若積聚脩
不能忘起脩一念髮引千鈞內照既極外塵咸起
則與彼離志志而不脩志必因所住而得定心故云
不相符合也志而不脩志必因所住而得定心故云
修志也而後性定則寂然圓照已業無已矣知因心注
清靜故云已業內忘諸已外忘諸物於慧照諸食氣
心無毫芒用則於已業自忘知故云無已知諸食氣
結氣夫真無凝結以和泰和一皆泰則慧照常湛
體於地凝凝於水稟熱於火待息於風四緣結漏皆
非妙質故繼混一氣昏汨泰和令生想受則動之契

九卷

三八

非諸父定結言人當今泰和舍一無所想受守真
矣非諸父定結言人當今泰和舍一無所想受守真
故非父氣歸諸本氣四緣受識六染生繫地水火風
定結也氣歸諸本氣四緣受識六染生繫地水火風
也隨取當隨洩受者受納也洩者發用也夫想有二
泰和一則一悉全和致役虛極謂之復命復命得
和上受濟業能生慧照慧照湛常一無所有則
希諸

護命經

護命經

所謂空
本不空
色即非色

無空有空無色有色無無有無有有終始暗昧
不能自明畢竟遠感大道之始本無形無情無名因
情有各衆生所以不得真道者執著幻形為有味有
本末之性道本不空執著為空道本無色執著有
妄心不信真道不知其來不知其去是以終始暗昧
迷惑不有中有不無中無不色中色不空中空非有
為有非無為無非色為色非空為空空即是空空無
定空色即是色色無定色即是空即是空是色
此言
長有不可認形為有人性虛靈亘古亘今不生不滅
不可以性為無也大道清虛本無其色不貪迷其色
此矣
也人神含妙主宰萬機本無其空不可固執為空也
非有為者言人不可貪生厚利為我之有也非無為
無者此言人物之生一身一竅一物一太極造化
理無不在人一身不可棄我之有而為無者也非
為色者此言大道沖虛無物不貫天地神明無處不
存本無形此言成道之人變化自在初物常存本來
空為空者此言成道之人變化自在初物常存本來
非空而實有不可執著為虛無也空即是空空無定
空者此言大道無形變化莫測生天生地生人物豈
有定空之理色即是色色無定色者人眼不色眼
若能覺之得色觀色即色即色即色即色即色即色
即色是空即空是色者蓋無我相人相衆生相壽者
妄所謂諸相非相也若能知空空不空知不色名為
照了始達妙音識無空法洞觀無礙入衆妙門自然
解悟離諸疑網不着空見一心湛然常寂了了真空

九卷

三九

甲

四

胎息纏終

龍虎經

神室者丹之樞紐衆后之父母砂汞別居神室氣乾

乾坤動靜
之相乃陰
丹大旨

出陽入陰流曜二方列數有三按象水火

上歷丑寅卯辰至巳而陽極則青龍日之精曜於東
方陰自午而申酉戌而陰極則白虎月之精曜於西
則白虎月之精曜於西而陽極則青龍日之精曜於東
丹成其氣蒸而神室之外只以水火
二象為之非有他物相雜也

龍虎經

十卷

乙

制由王者武以討叛文以懷柔土旺四季土德以王

提劍偃戈以鎮四方也制令也猶王者出令以布四方

也喻金鼎堅備神室室固初進柔順之火以未陽和

之氣令住鼎室之中未行剛猛之火金液須欲通出

為坤宮所拘運番精於內以成造化循國有教逆之

又被王者防制有方單心聽命故不能逃也土德

者戊己真土也真土者真鉛也真鉛能召至和之氣

歸於中宮故青龍白虎朱雀玄武四象之氣不得真

土終不得成金液也土居中宮故稱黃帝和氣隨四
時而生萬物皆有之神室為和氣之主旺於四季
收攝日月之精華歸於中宮不使流散於外
也泰同契曰上旺四季羅絡始終是也

坎離數一二南北獨為經故冠七十二石之長

於坎故一數主之也地二生火於離故二數主之也
北方陰極之所而生陽氣之始歷子丑寅卯辰巳而

終莫南方陽極之所而生陰氣之始歷午未申酉戌

亥而終乾陰陽二氣皆從子午為發生之始故南

北獨為經者也真鉛先天而生氣後天

而成形故為衆物之長還丹之根蒂也

剛柔有表裏陰陽稟自然金火當直事金水相含受

此雄併一體用之有條理乾陽為剛坤陰為柔互相

然之氣日月施化之精輻輳金胎而結神藥也外則

水火頻施內則金木常交木永生青龍之體金精長

白虎之胎萌芽漸兆金木留形神室之內金火既交

之久而神水自生於母胎之中以至丹成子母兩相

慕戀金水自然滋養也雖離亦龍虎乾坤日月陰陽

坎離夫妻水火男女也雖離相雜則變化精氣為物

也若用之得理則發生自然也

變化既未神終能復更始初九為期度陽和准旦暮

周歷合天心陽爻畢於巳正陰發離午自丁終於亥

九脩金丹演一月而成若火數不惟器不密則神

精降少金液結還酒還一月也泰同契曰既未至晦

真終則復更始是也每遇晦朔之夜子時陽火將興

便名地雷復卦陽爻生坤初九為子也自子至巳為

早為旦自午至亥為暮為晚也屯卦直事泰以蒙

卦直事屯蒙二卦以直一日十二時也為大丹之體
聖人得象也一日兩卦一月六十卦初則屯蒙終則既未泰
造化意手同契曰春夏爐內體從子至辰巳是也陰符自午而
降曰秋冬當外用自午至戌亥是也
水火各一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時
如是則陰陽互用順三一而得其理水火陰陽也寒極於
於離各守一方而成冬夏也泰同契曰當罰應春秋
昏明順寒暑是也東方屬木發生萬物之所故謂之

龍虎經

十卷

二

周歷合天心陽爻畢於巳正陰發離午自丁終於亥

九脩金丹演一月而成若火數不惟器不密則神

精降少金液結還酒還一月也泰同契曰既未至晦

真終則復更始是也每遇晦朔之夜子時陽火將興

便名地雷復卦陽爻生坤初九為子也自子至巳為

早為旦自午至亥為暮為晚也屯卦直事泰以蒙

卦直事屯蒙二卦以直一日十二時也為大丹之體

聖人得象也一日兩卦一月六十卦初則屯蒙終則既未泰

造化意手同契曰春夏爐內體從子至辰巳是也陰符自午而

降曰秋冬當外用自午至戌亥是也

水火各一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時

金液之方
不出天地
玄象之中

龍虎經

日月經
二位在離
宗是

仁謂之喜西方屬金肅殺萬物之所故謂之義謂之
怒金木水火土五行之氣變春夏秋冬而正四時之
象泰同契曰父辭有仁義隨時發喜怒是也若四象
之數不失其時則陰陽之氣順水火寒暑各得其理
神室設位變化在乎其中矣神室者上下金也設位
者列雌雄相合之密也變化為砂汞砂汞者金土二
用二用無父位張翼飛虛危往來既不定上下亦無
常獨居不改化歸中宮非土不可制也包囊衆石為
丹祖宗立神室象天地天地定位則日月之光曜其
神室有上下兩金以應天地也泰同契曰天地者乾
神是也設天地乾坤上下兩金象天為雄為乾下金
象地為雌為坤使上下兩金雌雄之際配合而為一
也泰同契曰設位者列陰陽配合之位是也砂汞者
金土之二用也立鼎麗法乾坤金母居中三才備具
則生靈末也砂汞乃坎離水火為乾坤二用泰同契
曰易謂坎離者乾坤二用是也張翼飛虛危者乾坤
也日月也日月升降水火抽添不拘父位張翼南方
離火之位虛危北方坎水之位泰同契曰二用無父
位周流遊六虛是也上下亦無常者水火往來神室
之內不常定虛也化歸中宮者若大數抽添有理則
時時化入中宮而為金液也泰同契曰幽潛滄海升
降於中是也中宮神室以真鉛製造故稱土德也包
只在坎離裏萬量為金液祖宗也契同契曰包囊萬物為丹祖
二位在離宗是

有無相制朱雀炎空紫華曜日砂汞滅亡有者虎也
無者龍也
自生變化因水火升降運轉四時乃得成丹若丹空
器而制有也朱雀乃神火薰蒸於下神室之內金液
從火而生也泰同契曰以無制有器者空是也紫

真鉛實金
丹父母
承祖宗
生萬物
由於此

龍虎經

大候之法
古人所秘

華日月之精英在神鼎之內我化金華而現日月之
光或變靈而示龍虎之狀照曜於內化為砂汞一消
一息一浮一沉隨水火而或滅或亡也
泰同契曰故推消息坎離之理是也
訣不輒造理不虛擬約文伸奧扣索神明演成卦爻
五行為經坎雄金精離雌火光金木相伐水火相尅
土旺金鄉三物俱喪四海輻輳以致太平並由中宮
土德黃帝之功聖人垂文於世必無奇作妄言以誑
是也剪去繁蕪撮其樞要驗日月之妙理符神明之
至精泰同契曰引驗見效校度神明是也體周易六
十四卦以為火候依金木水火土五行以為生殺以
日月相合而證夫歸以坎離相交而來至精泰同契
曰推類結字原理為証是也坎離六戊為月之精雄
陽之位居於北方月陰也戊陽也乃陰中之陽象水
中之生金虎也離藏六巳為日之光雄雄之位居於
南方日陽也巳陰也乃陽中之陰象火中之生汞龍
也泰同契曰坎戊月精離巳日光也金白金也木
赤赤也二物相伐愈自朱盛水火通冠大見光明日
月相交剛柔相合是也金木水火二物被四時尾火包
裹經九轉之後俱化為明靈應泰同契曰土旺四季
羅絡始終是也呼吸四方之內藥歸神鼎之中引龍
虎之精而為至藥以五上而終功以四季而結要故
得赤青黑白各得其功成就神丹也泰同契曰青
赤黑白各居一方是也中宮土德乃戊巳至和之氣
金液變化之道皆稟戊巳也戊巳居中宮故稱黃帝
脩神丹者採日月之至精合陰陽之靈氣周星
數滿水火運終盡歸功於土得黃帝之功也
金火者鉛也丹砂著明莫大乎金火言窮微以善化
陽動則陰消混沌終一九寶精更相持卦與藥合金

有三百八十四銖。銖據一斤。為十六兩也。金精一化。

二氣成丹。青龍受符。當斯之時。神室煉其精。金火相

運。雄陽翠玄水。雌陰赫黃金。陰陽混交接。精液包

元氣。萬象憑虛生。感化各有類。衆丹之靈迹。長生莫

不由。金大二字。是日月之精。金為月之本。火為日之

法。惟憑日月之精。以成也。丹砂乃金液也。金液大丹一

承也。日者火也。外則水火升降。內則鉛汞交結。除此

之外。別無雜類。可入也。金砂變化。金在日月之精華

而生。泰同契曰。懸象著明。莫大乎日月。是也。古之人

窮其微妙。察其盛衰。使陰陽之氣。往來動靜。循環晝

夜。周而復始。泰同契曰。窮神以知化。陽往則陰來。是

也。坎離龍虎之氣。混沌於神室之中。隨水火進退。下

變通。至己之巽位。火數發生之極。則龍生汞。而虎生

鉛。鉛汞之精。漸萌而昇。內日月之氣。輪轉於外。水火

之精。卷舒於內。參同契曰。輻輳如輪。轉出入更。泰舒

是也。卦有三百八十四爻。周天一歲之數。總火候一

周之用。金有三百八十四銖。金母一斤之數。總火候一

三百八十四爻。據文摘符。是也。太陰金虎之液。太陽

木龍之津。化為真丹。晦朔起符。之於青龍。火神當權

震卦主之。泰同契曰。晦至朔旦。震來受符。是也。正當

青龍受符。行火之時。神室之內。龍虎之氣。相組。金火

應萬劫之數。合天地一週之用。所謂法象天地者也。

龍虎經

十卷

五

中承水火交感。互相變化。而生津液。為丹根。基也。泰同契曰。混沌相交。接推與。樹根基是也。世間萬物。皆憑元氣而生。各遂其願。而附其形也。如在丹中。則木之氣。化龍。金之氣。化虎。火之氣。化汞。水之氣。化鉛。土之氣。化砂。和而五氣皆歸。中宮長養。即郭氏至。凝神成。真是各遂其類。類成而真也。泰同契曰。經營養神。郭凝神以成。龜是也。金液大丹。有二十四品。唯此丹是金液之大丹者。乃是白曰。冲天之上一。明象天。地日月星辰五行。四時。歸於神室之中。變化金液。長生之道。莫不由也。泰同契曰。衆夫。蹈以出。壙動。莫不由是。

於是玄潤光澤。元君始煉汞。神室含洞。虛玄白生金。

公魏魏建始。初三五相守。飛精以濡滋。黑鉛制為。

閭微方成。神室之體。中虛徑寸。以生真汞也。元君乃。

煉金丹之。主司也。玄生白金也。故能收養日月之精。

華陽大末。動俱隱於白金之內。而不見形跡。水火既。

形則金華。產於白金之中。金華乃戊己之氣。和氣也。二。

物相見。感化生丹。可謂。竟。尊。高。也。稽。考。古。初。已。有。

斯物。包。裹。陰。陽。與。萬。物。之。形。不。相。去。離。開。唯。之。氣。水。

火。相。交。則。砂。汞。生。焉。神。明。出。焉。故。為。萬。物。之。母。為。陰。

陽。之。始。也。於。真。砂。水。三。也。五。土。也。若。水。火。土。相。交。則。

神。精。降。於。器。之。中。故。古。聖。人。初。立。神。室。既。濟。鼎。器。

交。男。女。之。體。合。龍。虎。之。形。初。則。形。質。未。分。一。如。混。沌。

既。經。運。火。之。後。則。夫。婦。之。精。相。組。龍。虎。之。情。契。合。便。

應。元。年。稽。首。之。初。終。成。神。藥。也。泰。同。契。曰。冠。婚。氣。相。

芽。滋。是。也。

玄女演其序。戊己貴天符。天符道漸剝。難以應玄圖。

以龍龜則象乾坤中虛十餘以安靈汞天

青房經

十卷

六

戊己土也天符火也火乃名氣也

乾陽
坤陰
易象
法
乾陽
坤陰
易象
法

陽火日增至巳而陽極天符退午陰符日減至亥而陰極五行尅盡四時運終故道漸剝也泰同契曰天符有進退屈伸以應時故易統天心是也

故演作丹意乾坤不復言丹砂流汞父戊己黃金母鍾律還二六斗樞建三九赤童戲朱雀變化為青龍

前篇言大丹之意置立神室妙盡其理故於此篇不復言也丹砂日也流汞日之理也戊己月也黃金月之魄也丹砂戊己能生此二味視魄而為至藥故謂之父母也二六者乃子寅辰午申戌為六律丑卯巳未酉亥為六呂又子為黃鍾午為蕤賓之類主十二時也三九一十二也斗之所指為建正月建寅二月建卯經歷十二辰也泰同契曰消息應鍾律升降據斗樞是也赤童日也朱雀火也火既運動則日生永於神室之中故名為青龍也古詩云五行顛倒術龍從火裏出是也

龍虎經

十卷

七

坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤

再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十

五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流為汞姤

女弄金璫月盈自合虛朔前夜半子時運行陽火之

交坤之下交而為震卦震卦主事一陽爻生於下乾

月至三日現於庚方也泰同契曰三日出為庚震受

庚西方是也東西二八之門日月出入之方金水正

位既經五日運行火候則龍虎之氣兩相蒸戀聚於

此中也坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤者自

六日至八日成上弦乾文坤之二爻為兌卦主事二

陽爻生於中則月光得半弦平如繩而月現於丁方

喻於中金火各半也泰同契曰八日兌受丁上弦平

如繩是也自十三日到十五日乾交坤之上爻而為

乾卦主事三陽爻生於上則月光圓滿而月現於甲

太陽行度
陽火之象
陰火之象

方喻於中金德圓滿得火候也泰同契曰十五乾體就盛滿甲東方是也金液神丹至此太陽之精盛滿神室之內金火之氣而化為汞汞與其母兩相留戀以變金體蟬蛻互相包裹光耀出中姤女之體自成首化現金璫喻於中金氣漸榮而變成金丹泰同契曰蟬蛻與鬼影炳煥兩氣俱蟬蛻現於即鬼魄吐主先是也泰同契曰七日到日訖屈伸降是也日自合虧也泰同契曰七八到日訖屈伸降是也

十六轉相減乾初缺成巽平明月現辛乾再損成艮

二十三十弦下弦水半斤月出於丙南乾三損成坤

成坤三十日東北喪其明月沒於乙地坤乙月既晦

土金時化繼坤生震龍謂十六日以後坤交乾之

一陰爻發生於下陽火初退陰符始生平明則月現

於辛方也亦如陽火初進之時月生三日同也泰同

契曰十六轉受統巽幸現平明是也自十六日陰符

退至二十三日坤交乾之中爻而為艮卦艮卦主事

二陰爻生於中則月現於丙方復與上弦同義蓋丙

中金水各半也泰同契曰艮直於丙而南下弦二十三

是也自二十六至二十八日坤交乾之上爻而為坤

卦坤卦主事三陰爻生於上月光將盡是謂喪明也

日至三十日陰符到此消盡陰陽之氣各歸土與金

木相合為液六陽之氣不合於月太陰之體全黑循

歷東北再經鼎卑之上日月相合水火重施復如其

初又以復卦為首繼坤而生震卦也震屬水位在東

以日月經
度之數為
一月運火
之期

乾生巽艮坤八卦布列曜運移不失中乾坤二卦為

乾生巽艮坤八卦布列曜運移不失中乾坤二卦為

二卦相索而成八卦乾先索坤之下爻而為震卦以
為初自一日夜半子時陽火發生之始坤又索乾之
下爻而為巽卦自十六日夜子時陰符發生之始也
乾納甲壬坤納乙癸泰同契曰壬癸配甲乙乾坤括
終始是也坤生震卦而為初五日直符火生兌卦而
為中二日直符又生乾卦而為末五日直符火生兌卦而
十五日圓滿於甲上中金液亦盛蓋隨卦後而增
也乾生巽卦而為初五日直符太陰立十五日光盡
於東北艮卦中為初五日直符太陰立十五日光盡
自相生咸為三十日一月之候也泰同契曰七八數
十五九六亦相應四者合三十陽氣索成是也如
神室交而
靈生也

龍虎經
調火六十日變化自為証神室有所象鷄子為形容
五岳峙潛洞際會有樞轄元精在鼎中難觀其壯如
一月數終開鼎視之或金

華降少玉液結還乃陰符陽火有太過不及之患丹
須一月運行結丹之火候也故元精在鼎中受外來
符火一變難觀其狀以十二時交象火候即知
其動靜沉浮泰同契曰元精渺難觀推度效符證是
也古之至人仰觀天象俯察地理效乾坤而入神室
則觀其象准擬其形容是也地上靈山分為五嶽其
中皆相潛通古人立表以為象制壇壝符合玄
法委曲相通而使火氣通達無所凝滯若火候散於
外則吉凶生於內泰同契曰立表以為範占候定吉
凶是也

鉛分為二
汞生於一
汞三才也
發火初溫微亦如交動時上戴黃金精下負坤元形
中和流素津泰合考三才乾動應三光坤靜含陽氣
凡神丹起火皆依約交象與十二月同為消息如地
雷復卦主冬至之令下一爻變為陽子時之交也於

此時發火未甚有力但溫溫然謂桑火以應復卦
下一陽爻初土之候也泰同契曰發號順時令勿失
交動時是也黃金乃乾天也上釜也坤元乃地也
下釜也二釜相合而為神室也泰同契曰上察河圖
文下叙地形象是也既神室有位則素津靈氣生於
其中矣中宮之靈亦喻人心神之所居也故天地人
全則萬物名馬金木作鳥泰同契曰中精於人心泰
合考三才止乾天也日也火也乾元運動而木火
之精便生於中虛之中而作金液也坤地也月也水
也坤元靜居而月水金之精和合太陽流珠而又包
裹不致飛走也泰同契曰動則循卦靜則象
爻辭乾坤用純行天地然後理可不謹之是也

神室先施行金丹然後成可不堅乎鍊化之氣包裹
飛凝開闔靈戶希夷之府造化泉窰既立神室而得
必成之理也可不堅乎鍊丹之士必須先堅備鼎穩
使其中靈汞結凝不得飛走方可成丹也神室有上
丹成矣

龍虎經
下之釜開則為二閤則為一其中虛室水火既交神
物便生故號赤白金為丹而生水銀號曰金液此
丹之府庫
陽氣發坤日外南極五星連珠日月合璧金砂依分
呼吸相應亥月之末純坤卦終至子月之初夜半十
之時也至丑歷寅以至於巳陽氣至南方極勝則陰
於午也五星運行周天有若連珠連珠連珠連珠連珠
以證金火一歲之用也合砂乃日月之精也水火升
降一消一息則金砂在鼎中一浮一沉
況隨象呼吸與外來符火相應也

華蓋上臨三台下輔統錄之司當審其固詰責能否
華蓋十六星其形如蓋在紫微宮中以應帝座三台
六星在紫微宮外主調順陰陽災理萬物喻水火居

火鍊中宮土金入北方水土金三物變化六十日

金為上下若燮調得理則神精降內三台為純錄之司自僚之帥宰相之任又曰文昌也或五星盈縮失次日月進退失節則四序不應風雨不時是致萬物不生亦猶鍊丹之士運行失節使陽或乾或溢變異不常必敗丹事若總諸節候如運諸掌固密焉雖不使疎虞若一不理則詰責運符之能否也泰同契曰文昌總錄詰責台輔百官有司各典所部是也

火鍊中宮土金入北方水土金三物變化六十日自然之要。先存後亡。或火數過多分兩遠則。或水銀不定同處別居。剛柔抗衡不相涉入非火之咎謹責

於上。火日也金月也金大二性順五行六律之氣而生故火生土金生水各吐其精而為神藥也泰同契曰日合五行精月受六律紀是也中宮只有金母一味而水土二味得火候而和合若一月火候金

龍虎經

十卷

十一

液不依母數則再須一月起火也泰同契曰五六三十度度竟復終始是也金液神丹金在火候火是藥之父母藥是火之子孫乃天地之氣自然而生也或大力停勻而生金永成火失度致散失存亡不定必在六十日之內以度其始終也泰同契曰原始要終存亡之緒者是也陽火數多神氣返傷致使金未滿遠道是也水銀乃金液也若火數差殊則水銀在鼎室之內隨火不定不依軌轍而行則或同或別生於不測也泰同契曰或臣邪恃行不順軌是也金砂不依數生剛柔不相涉入非持火之過也亦是中宮金母不純而精氣少失必在此故不責火而責土也泰同契曰弦望盈縮畢變悔吝耗法刺譏詰過移主是也

土鎮中宮龍罩四方三光合度以致太平五臟內養四肢調和水涸火滅含曜內朗金木相瑩閉塞流輝

水火相配

調水溫火發之俱化道近可求。土者戊巳也母也丹歸於神室之內化成金液也泰同契曰辰極受正氣金母蓋能優游以懷來臣庶也故曰辰極受正氣

龍虎經

十卷

十二

常此之微妙非口訣難傳泰同契曰閉塞其兌藥園靈根也金母在鼎內翕三光之氣來日月之精華生聖胎其狀莫測而子株靈未在於神室之中隱伏難見若火不熾其時水不失其候水火俱進升降有法隨順天機樞輪法象則金永自然而春應龍虎情性以交結凝象求之變化之理其道可見矣泰同契曰三光陸沉溫養子株視之不見近而易求求是也

水土相交

水能生萬物。聖人獨知之。水玄水土金母陽火與金

雲漸結流珠潤澤丹宮以化液也泰同契曰黃中漸通理潤澤連肌膚是也黃黑亦水土也水土之氣相制而生太陽元精若合法象始終得其妙理則太陽無精漸兆於有無之中以生勤鄂紫華數腴黃液滿可持是也水一數玄天生水而居於北方水中生金

金德之精
萬物之主

金後能生水聖人知之微象而成神丹非凡愚可別
測也泰同契曰一者以機載世人莫知之是也

飛灼土煙雲起煉鉛以求黃色焉感化生中宮黃金銷不

後從金生而化而成液成結中官則貴金之液自於器中

飛走也火灼金華淨氣清微或為輕煙薄務在器室

之內變化無常或鍾乳倒懸或犬牙參錯或變化日

月之象而現現皆現或化龍虎之形而金木相交精

神萬物作之不可名言若以五金八石諸類

有無互相制上有青龍居兩無宗一有靈化妙難窺

有者白金也無者火氣也故有無之作互相制伏金

水相交而生靈承於中官承即青龍也泰同契曰上

龍虎經

十卷

十三

開則稱有下閉則稱無無者以奉上上有神德居是

也兩無者陰陽是也日月之理魄也一有者亦神胎

也神胎之中無諸雜物但空體而已因水火之氣引

日月之精合陰陽之粹入於神胎金液重化莫能窺

測神室上下水火之氣金母亦相須而生

泰同契曰此兩孔竅法金氣亦相須是也

鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛包北靈水者道樞

其數名一陰陽之始故懷銀精鉛化黃丹寄位五金

為鉛外黑色稟北方內懷金精被禍懷玉外為狂夫

白金木見其形隱於北方公水之中若知白金黑鉛

之內取之為大藥之基運動法象則神物自然生矣

泰同契曰知白守黑神明自來是也金精乃白金也

玄水之基乃真鉛也常包北方真水銀也泰同契曰

白者金精黑者水基是也水者道樞陰陽之始故懷

銀精者白金自水而產用為神器水體不絕金水兩

人金以金
永遠涼
性自然之

情為之紐紐陰陽之本故為銀精銀精則藥也泰同
契曰水之通樞其數名一陰陽之始是也鉛亦名玄
位居坎二水火金木之氣隱於鉛中為五金八石之
主流珠也而為根本皆水之氣結成也泰同契
曰鉛含黃芽五全之主北方河車是也鉛外貌黑惡
而內有金華常居北方壬癸之位也泰同契曰故鉛
外黑內懷金華是也真鉛未定脩煉之前混於雜內
而色黑內懷以象被揭懷寶也泰同契曰故揭懷王
外為狂夫是也

銀為鉛母母隱鉛中鉛者銀子子藏銀胞真素渺邈

似有似無灰池炎灼鉛沉銀浮潔白見寶可造黃華

銀者金也鉛者水也為水生在金金為水母金返藏

形於鉛水中也泰同契曰金為水母母隱子胎是也

居鉛母之中故曰黑鉛也泰同契曰水者金子子藏

龍虎經

十卷

十四

身胞是也謂黑鉛變質之後寄位西方常隱逆於水

中得水滋養愈見生成名曰黑鉛制成白金而作神

室因陽火激而子水却於白金中流出名曰真水銀

也大我真物是為生天生地之一氣也真素真素也

在母胞中被外符迫逐或有成無浮沉不定為真室

所藏不能見其形儀也泰同契曰真入至妙若有若

一子謂真汞在神丹之內被陽火陰符薰蒸飛伏不

定或沉或浮神室若太淵也泰同契曰髮鬚太淵作

沉作浮是也灰池煅煉以為白金取取白金而為神

室可以造黃華也泰同契曰

鍊之銀白造之則朱是也

設為金精水還黃液徑寸之質以混三才天地未分

象若雞子其鉛鍊為白金以白金為器是金精之

為表衛白裏真居是也神室中空方圓寸餘上金為

天下蓋為地中安靈承以象三才泰同契曰方圓徑

格真之士
隱顯變化
水火不濟
入水不濡
火不焦

才尼而相扶是也天地未開闢之前混沌若雞子之形日月之精交於其中萬象之形因以兆矣至人指神室象混沌以體三才之用進陽火退陰符以留日月之精真鉛生天地之先採之有法造之有理非可妄為也泰同契曰先天地生艱難尊高是也

固密全堅委曲相制以使無虞自然之理神化無方

凡脩金丹先須燒爐鼎竈上下相接如蓬壺之狀也泰同契曰傍有垣闕狀似蓬壺是也鼎內周旋四通以來大氣開闢際會不使走失也泰同契曰環匝開闢四通如鼎是也壇上有爐竈上有竈竈中有鼎鼎中有神室神室中有金水互相包裹以開奸邪又使靈汞易生也泰同契曰守御固密開闢絕奸邪是也金鼎懸於竈中虛其四向以疏火氣安水於金鼎之上運火於金鼎之下壇爐鼎竈通相包裹以防非常也

龍虎經

十卷

十五

混芒之劫
形質未判
狀若雞子
取其根本
立為至道

泰同契曰曲閣相通以成不虞是也凡造大藥皆是日月星辰之情五行四象之氣而為金液非他德也磁石吸鐵陽得潛通何况鷄子配合而生金土之德常與汞俱磁石之力全者可引數斤之鐵於器物之外此物類相感者也泰同契曰幽玄達融陽得相連是也白白金造神室而象雞子之形如天地之配合運動水火而靈汞自生泰同契曰頻如鷄子黑白相符是也且天地之中有太陰玄精變化萬狀注於萬物之上隨大隨小莫不由之至人判而食之以駐景脩仙也欲制之法唯白金一物力能制之方肯留戀同為變化也金乾土坤也乾坤情動而生汞從二物相得如成金液而不飛走泰同契曰動靜休息常與人之俱是也

火記不虛作非鄭重前文丹術既著不復重擬故演此訣以附火記焉火記有六百篇次第連接運十月火候也每月三十日晝夜各一卦

計有六十卦十月計六百卦也二八月亦有篇數依卯月易水安金至西月行火止水與寅申月同故不在其數此古文龍虎經言火記上古之人人口相傳非虛作之文故鄭重而言之丹法云傳藥不傳火者此也火記作之於前故於此經不復言也此言只以古文而論不著作者之姓氏蓋古之得道者恐火記沉匿後人不識脩金液之道遂作此經以附之耳

龍虎經終

龍虎經

十卷

十六

洞靈經

洞靈亢倉子作也亢倉即庚桑楚時人
事老聃偏得其道者周靈王時人

全道篇第一功並四時倉生自化

亢倉子居羽山之類三年俗無疵癘而仍穀熟聖賢所在

羽山即是
聖也

天祐之福故俗無疵癘其俗竊相謂曰亢倉子之始
來吾鮮然異之懷哀治不存近情今吾日計之不

南華謂楚
居喪堂二

足歲計之有餘其或聖者邪蓋相與尸而祝之社而

者去之
然仁者遠

稷之庠蓋何不也既蒙厚利欲立為君注而建置亢

之喪堂大
獲標為尸

倉子聞之色有不釋其徒厭噉從而落之厭噉亢倉

從而落之亢倉子吾聞至人尸居環堵之室而百姓倡

狂不知其所如逞古往字之也至人冥心絕慮有類

慕其往歸依察其於尸無事蕭然獨居環堵蒼生欣

所歸非由之者也今以羽俗父子竊竊焉將俎豆子

我其一作之人邪竊竊私議也我本栖隱全道任

吾是以不釋也於老聃之言老聃言我無事而民自

足我好靜而民自正今乃反此故不釋厭噉曰不者夫尋常之汗巨魚

無所還其體而鮓鮓為之制步仞之丘巨獸無所隱

其軀而孽低為之祥八尺曰尋倍尋曰常汗池也還

也六尺曰步七尺曰仞也孽低也祥善也言小水而不

能容巨魚小丘而不能歲大獸喻亢倉子道德既高必

須厚且也尊賢更音能衡善就利自堯舜以固然而

況羽俗庠先生其莊音矣亢倉子曰請來其不遠記

志故發夫二子者知庠二子堯舜也知函車之獸介

而離山罔罟制之吞舟之魚蕩而失水螻蟻苦之故

鳥獸居欲其傷魚鼈居欲其淡古深夫全其形生之

人藏其身也亦不厭澣恥而已山盈也介孤吾語若

大亂之本植庠堯舜之問其暴存庠千代之後必

有人與相食者矣事有先成後敗始古終凶胡可必

流後代成篡弑之禍故莊子云先舜讓而帝舜之讓

而絕湯武爭而王白公爭而滅斯其效欤夫惟不立

善名者則事迹冥言未終南子榮之樽色楚然膝席

絕無所企慕耳言未終南子榮之樽色楚然膝席

曰樽年運而長矣將奚以託業以吏音斯言榮之樽

也楚然變色飲膝於席亢倉子曰全汝形抱汝生无

學古悖汝思慮營營若此緒年可以及此言營營

不息也緒終也全形抱生不運思慮虛心雖然吾才

小不足以化子子胡不南謁吾帥聃亢倉子既謝榮

之樽不釋羽俗而龍已庠天下則道也不釋羽俗潛

水之性清土者相之故不得清人之性壽物者

相之故不得壽物所亂使人性壽為外物也者所以

物於物而不以天性性相之故不得壽物所亂使人性壽為外物也者所以

物於物而不以天性性相之故不得壽物所亂使人性壽為外物也者所以

物於物而不以天性性相之故不得壽物所亂使人性壽為外物也者所以

養性也。今代之惑者，多以性養物，則不知輕重也。
養性不可一日無而惑者乃損性以養物，愈積而性愈傷，重輕倒置也。是故聖人之於
聲色滋味也，利於性則取之，害於性則捐之。
此全性之道也。字古萬人操弓矰，共射一鴈，又皆招
無不中，矰物章章以交，一生生而不傷。捐棄也。操持也。招射也。
章章猶矰擾，故聖人之制萬物也，全其天也。聖人抑制萬物，不使傷性。
天全則神全矣。神全之人，不慮而通，不謀而當。
精照無外，志凝宇宙，惠若充墜。字古地然上為天子而
不驕下為匹夫而不憚，此之謂全道之人。神全之人，智慮充溢。

洞靈經

上卷

三

氣凝宇宙，德同天地，雖貴為天子，心平正，不為外物
所誘，曰清。清而能久，則明明而能久，則虛。虛則道全
而居之，亢倉子曰：舉天之下，吾无與樂，安所取哀？
夫有樂必有哀，人之常情也。達人大觀，豈有疎親既不以為樂，亦无所取哀。蛇墜之謂水，蛇
水之謂氣，蛇氣之謂虛，蛇虛之謂道。蛇者，免蛇之謂。至人不係情於
虛者，道之體靖者，道之陸也。音音理者，道之綱識
者，道之目也。言至人能虛，能靜，有理由識者，道所以保。
神惠古德，所以宏量禮，所以立平也。音音齊物物，所以養體
身不可皆无，好質白之物者，以黑為污，好質黑之

物者，以白為污，吾又安知天下之正潔污哉？由是不
主物之潔污者矣。夫賢者以黠為赤，以蒼為玄，
吾乃今所謂卑白安知識者，不以為黠黃，吾又安知
天下之正色哉？由是不通物之色矣。夫好貨甚者，不
見他物之可好，好馬甚者，不見他物之可好，好書甚
者，不見他物之可好，吾又安知天下之果可好者果
可惡者哉？由是不見物之可以保戀矣。無能滑吾真
矣。陳懷君桺使其大夫禱行聘於魯，魯風眩也，黠黃
夫有風眩之疾者，視物不能審也，故以黃為赤，以青
為黑，亦猶凡俗之情，妄執繁污，雖有大聖孰能正之

洞靈經

上卷

四

故不生其潔污，不流遁於衆色。叔孫卿私曰：叔孫其
者，吾國有聖人，若知之乎？仲尼陳大夫曰：奚以果
明其聖？叔孫卿曰：能廢心而用形，聖境超殊，非凡情
世務使，證以為聖人。陳大夫曰：弊邑則小，亦有聖人
異於所聞曰：聖人謂誰？陳大夫曰：有亢倉子者，偏得
老聃之道。門人中最為稱其能用耳，其目。古視目，目旺
定公問而魯馬使叔孫氏報聘，且環亢倉子待
以上卿之禮。亢倉子至，賓于亞寢。亞寢公魯公卑辭
以問之。亢倉子曰：吾能眎，眎不用耳目，非能耳，耳目

以其收視
却聽也

之所用告者過也。公曰。諷知是寡人增異美其道

若何寡人果願聳聞之。亢倉子曰。我體合於心心合

於氣氣合於神神合於天。其有介然之有唯然之音

雖遠際八荒之表通在胥。胥之內來于我者。吾

必盡知之。乃不知為是我七竅手足之所覺六腑五

臟心慮之所知其自。知而已矣。心形混合神氣冥符

然後心亦靜而志彌遠神愈然而昭愈彰其理

用道篇第二。克已歸仁化行刑措。天地非道不能悠久。

地得一以寧。蒼生非賢不能靖。

順道而才不能解。理道以物。夫用道之人不露

其用。富古福。滋寧古萬。物功歸。無有姓。謂我自然神

融業茂。壽古靈。慶悠長。融通也。神理通達德業榮。知

而辨之謂之識。知而不辨謂之道。識以理人道以安

人。辨析事物使人去惡就善所以理人也。夫鷄農

而作。負日任勞。流汗灑墜。夜分僅息。農夫之道也。

鷄鳴之旦也。夜分中夜也。俯拾仰取。銳意錙撮。力思

搏精。希求利潤。賈豎之道也。燕氣谷神。寧思損慮。超

遙輕舉。日精鍊懷。高士之道也。無氣胎息五等之類

也。谷養也。宰割也。日

精吸日精也。鍊仙。刺情端。想畢志所更。倫揆忘

謀効位司。人臣之道也。專情正想。盡忘於所事之君

是人臣清心省念。察驗近習。務求賢良。以安卒姓。人

王之道也。清心寡嗜。欲也。省念。若由是類之。各順其

序。其志度不替。冥其業。優是謂天下有道。農夫保

其業。明君賢臣各修其道。則天下順序而業履安。定矣。

政道篇第三。順天行令。不擇親疎。人無虞以知天。以四時寒暑日月星辰之所行知天。

若四時寒暑日月星辰之所行當。則諸生血氣之類

洞靈經。六

其信也。故皆得其處。而安其產矣。人臣亦无虞以知主。以主之

賞罰爵祿之所加。知主若主之賞罰爵祿之所加。宜

剔親疎遠近。賢不肖者。皆盡其力。而以為用矣。信金

剔天下安信失。剔天下危。夫百姓勤勞。剔物殫盡。剔

爭害之心。生而不相信。夫人不相信。由政之不孚也。

政之不孚。吏之舉也。吏之有舉。刑賞不齊也。刑賞不

齊。主不動明也。夫主動明。剔刑賞一刑賞一剔吏奉

法吏奉。剔政下宣。政下宣。則人人得其所。而交相

信矣。是知天下不相信者。由主不動明也。勾粵之鉅

鐵以精金為之羽以之槓其與槁樸也無
擇也。粵東粵也。鋒箭鋒也。雉鳩之類也。信箭打
擊也。爾雅云。東南之夷者。有會稽之箭焉。粵之
地以精金為鐵。以雉鳩為羽。用之。及夫湯冠爭安。
打擊則同於槁樸。無異也。觀武決勝。加之駭弩之上。則三百步之外。不立敵矣。
排蕩寇敵。爭衝決勝。如此則勾。蜚景之劍。威奪白
之鋒。加於強弩之上。無敵者矣。蜚景之劍。威奪白
日氣。盛紫蜺以之。封殺。其與。劍也。無擇。劍也。劍也。
鏘也。神劍雖利。以之。及夫。凶邪。流毒。沸渭。不靖。加之。
運掌之上。鼎千里之內。不留行矣。凶邪。流毒。沸渭。不靖。加之。
辟凶邪。故威光所行。夫材有分。而用有當。所貴善因。
千里之內。未嘗留行。夫材有分。而用有當。所貴善因。

劇音版

洞靈經

時而已耳。槁樸。劍刀。施用。常用。耳。蜚景。以
禦凶災。材分。所當。各因。時而貴也。

君道篇第四 清淨無為

始生之者天。墮。養成之者人也。萬物之始生者。由乎
能養天之所生。而物攫之謂之天子。攫攫也。人能
百司眾物。不擾之者。是謂天子。昔舜。天子之動也。以全天氣。
擾其民。其有盛德。三徙成節者。是也。故此官之所以自立也。立官者。以全生。
理物。聖人不能獨理。故立官。以輔之。立官。今代之惑。
之由本。以養物。貴全天氣。不使有虧傷。今代之惑。
主多官。而反以災生。刪失。所以為立之本矣。後代惑。
多官。官多。則政煩。政煩。則害。草鬱。刪為腐樹。鬱刪為。

多官。官多。則政煩。政煩。則害。草鬱。刪為腐樹。鬱刪為。

惡貴愛

一念愛情
天下安危
開之尚可
以私愛惡

洞靈經

靈人鬱刪為病國鬱則百患並起。危亂不禁。鬱者氣
之謂也。官多政煩。事有壅。所謂國鬱者。主惠不下。宣
帶如草木之成腐蟲也。人欲不上達也。森臣蒙蔽。故主德不下。宣
貴忠臣正士。為其敢直言而決鬱塞也。尅已復禮。賢
良自至。尅損也。復反也。人君能以。士有天下。人悉之
而主不悉者。有主獨悉之。而天下人不悉者。謂公忠
下則一人。則其主愛之。狗私心。用天下人悉者。則天下安
用主獨悉者。則天下危。人主安可以自放其悉。憎哉。
由是重天下者。當制其情。聖人以天下為安危。欲天
下之安。則人主不得縱其。

愛憎當折。所謂天下者。謂其有萬物也。所謂有邦國
者。謂其有人眾也。夫國以人為本人。安則國安。故恩
古憂國之主。務求理人之術。天下以萬物為多。邦國
以人眾為富。故當任賢
王之所以難辦者。謂其有怪石也。金之所以難辦
者。謂其有銖石也。怪石似玉。銖石似金。猶今夫以隼
翼而被之。鷄規不明者。正以為隼明者。視之乃鷄也。
隼鷄也。

砥礪清玉
沙除浪金
輔字
聖人惠之

臣道篇第五 盡忠竭力

夫國之將興也。朝廷百吏。或短或長。或醜或美。或怡

理亂之機
係於官邪
用人可不
謹哉

洞雲經

孝謹則內
可符親恭
信則外可
所如寡合
所以怪而

或厲或是或非。也厲也也怡怡雖旺其言。觀其貌。有似

不同。然察其志。微其心。盡於為國。所以剛訐不怨。黜

退不愕。議得其中。無違乎理。故天不惑其言。地不之

其利。人不亂其吏。音庇神開贊。蠻夷柔同。保合太

蘇。萬物化育。國之興也朝廷位務盡其忠各竭其

利不之人事。不亂鬼。國之將亡也朝廷百吏姿貌多

美。顏色諧蘇。詞氣華柔。動止詳潤。順內懷情忌名狗

其私。闇雖觀其貌。旺其言。有若歡洽。然察其志。微其

心。盡在競位。所以聞奇則怪。見異必愕。但嫉相蒙。遂

十卷

九

器其道。故天告災眚。望生反物。天反音為災人作凶

惠。鬼神間禍。戎狄交侵。器亂弘多。萬物不化。謂投間

抵隙也。詩曰。喪亂弘多。萬物不化。謂投間

賢直篇第六。勉已後禮

齊有梧子者。材可以振國。行可以獨立。振齊也獨立

義而遊者人之矣。所如寡合。或為渠首。吟者所害。

給。如往也。寡合少諧偶也。吟者。於是負杖步足。問乎

亢倉子曰。吾聞全。至人忘情。至人忘情也黎人不

至人忘情。至人忘情也。黎人不

事情。聚眾人智力。存情之曹務。其教訓。而傳信義。

曹輩也。中人存情也。吾乃不知為工。工猶能也。躬行信

情。以信為事。世有受人之不信。而不見信為信。

能為受不信為信。世有受人之不信。而不見信為信。

有實為信。而不為人所信。為動暴義為義。人有本非義

見信乃自以為信也。為動暴義為義。人有本非義

義。乃為人信。則信義之士。常獨厄隨還。古退。胡以取

貴。庠者。而教理之所上也。亢倉子俯而循。仰而讓。

超然歌。聲超然高舉貌。曰。時之陽。予信義。音昂。時

君有道也。君有盛時之默。予信義。伏。時之默。喻君暗昧

伏。則信義昌。盛時之默。予信義。伏。時之默。喻君暗昧

陽與默昌。與伏。吾無誰私。予義忽不知其讀。解

也。是發聲也。讀云也。夫時有理。亂故用有行。藏陽則

與時俱昌。默則與時俱伏。隨。運。幸有私。耶。今。乃

問我。故我不夫。運正性。以如適。而物莫之應者。真不

行也。真且不行。謂之道器。信義者。正性之用。道器之

旨。上士乃隱。隱之為義。有可為也。時有可。莫可為者。

也。時有泰否。有可用也。有時莫可用者。也。莫得長用

祭公問。財何從而不至。亢倉子曰。賢正可待。不可

求。材慎在求。不在無。材在求。而擇。若天子靜。大臣明

刑。不避貴。澤不隔下。則賢人自至。而求用矣。賢人用

則四海之內。明目而聀。清耳而旺。坦心而無鬱矣。天

自威自寧萬物醇化。庇神不能窮。天下醇和故聖神不能見窮於
故曰賢正可待不可求。若天子勤明大臣歸理之求
士也則恢弘方大。公直靖人之材至。若天子苛察大
臣躁急之求士也則曲心巧應。毀方破道之材至。若
天子離忌大臣巧隨之求士也則奇姓異名。反媚怪
術之材至。若天子自賢大臣固位之求士也則吏文
逐。若天子浮麗之材至。若天子依違大臣回佞之求
士也則內忠外僻。情毒言錄之材至。故曰材慎在求
不在無昔。青萍結綠長價於中門汗血霜蹄見重於孫

洞靈經
十一卷
聖趙壁執若清泉綠野之從容而英爽。祭公曰賢固
無效用之心矣。故曰慎在求不在無。齊天下材亦能濟天下。俱濟天下賢與材安取異邪。
充倉子曰。窘庫哉其間也。窘迫也言功成吏卑不殉
封譽恭還樸儉之謂賢。殉求也功成不居其位功成
吏卑榮在祿譽光揚志滿之謂材。賢可以鎮國材亦
可以理國。所謂鎮者。蘇寧無為人不知其力。至惠潛
所謂理者。勤率其吏人知所於德。推德於已故一
賢統衆材則有餘。衆材度一賢猶不足。如是賢材之
殊域。一賢雖少統領衆才亦有餘衆才雖多比度一賢猶不及

賢能之辨
在才德之
同生鎮雅
俗非德不
可故爲賢
幹旋幹理
非才不濟
故爲材

訓道篇第七
至德之用萬教之主
神明共贊可不以民
閔子騫問仲尼道之與孝相去若君。其相仲尼曰
道者自然之妙用。孝者人道之至德。道施於本始謂之
孝者兼統
萬善而孝
則百行之
原故兼舉
爲問
之孝道能通生萬物。不知所由然。故曰妙用。孝夫其
者善事父母。盡敬盡順。通乎神明。故曰至德。性者剛柔
包運天墜發育萬物。曲成萬類。不希性壽。性者剛柔
一期其功至實。而不爲物府。不爲吏官。無爲功尸。捫
求眎。眎莫得而有字之曰道。用之於人字之曰孝。孝
者善事父母之名也。夫善事父母敬順爲本。意以承
之順承顏色。無所不至。發一言舉一意不敢忘父母。

洞靈經
十一卷
營一手措一足不敢忘父母。事君不厭忘忠朋友不
厭不信。臨下不敢不敬。嚮善不敢不動。雖居猷室之
中亦不敢懈其誠。此之謂全孝。故至誠之至通乎神
明。老子曰。每有惑必應善事父母之听。不也。昔者
舜其大孝矣。庶母感父。屢憎害之。舜心益恭。思懼而
無怨。謀使浚井。下土實之。于昔天休震動。神明駿赫。
導允而出。奉養滋謹。由是玄惠茂盛。爲天下君。善事
父母之所經也。史記稱舜父瞽瞍與庶母弟各皆欲
舜乃以兩笠自扞而下。去得不死。後又使舜穿井。舜
爲區孔旁出。舜既入深替。賊與象共下土實之。舜匿

此舉善孝
以實之

容發揮于豹。故能溫容而文明。夫為人臣者。殺其身。

之未賢也。健責天下之迷者已之未明也。賢明者當

勿以未賢責衆愚未賢者以之亡以未明責衆迷未明者以之傷愚迷之人無所損

農道篇第八夫教者人之天理

人捨本而事末則不一令本謂農也末謂趨浮利也不能不一令則不可以守不可以戰趨利多端故令不一固不可固人捨本而事末則亦產約人貪浮利則產約其產約則輕流徙輕流徙則國家皆有災患皆生遠志無復居心人忘本而事末則好智好智則多詐多詐則巧法令巧法令則臣是為非以非為是古先聖

洞淵子

卷十

十五

主之所以理人者先務農農業非徒為墾也貴其志也志在人農則樸樸則易用易用則邊境安安則主位尊人農則重如童兒童則少私義少私義則公法立力博深農則力產複複猶其產複則重流散不流重流散則死其死死二慮是天下豈為一心矣天下

一心軒轅凡魁音達之理不是過也軒轅凡達古有道之君

兵道篇第九兵者不祥之器

原兵之所起與始有人俱夫兵之所起與人俱生夫兵也者出入之威也人之有威性受於天人有喜怒

於天怒則威生故兵之所自來上矣嘗無少選之不用少選猶少時也喜怒之情用貴賤長少賢愚相與察同同察怒無源也兵之兆在心懷志而未發兵也疾疾作色兵也傲言推拔兵也侈闢攻戰兵也此四者鴻細之爭也相推也也作色厲色也按亦推也謂相推也也

有怒心故未有蚩尤之昔人實揭材木以鬪矣蚩尤時諸侯兄弟八十一人銅頭鐵額與黃帝戰於涿鹿之野始造兵器為黃帝所滅黃帝用水火矣或引水注邑共工稱鬪矣共工與黃帝相與爭矣一興一廢勝者用事以順天而勝者得用矣

洞淵子

卷十

十六

夫有以用藥而死者欲禁天下之醫非也有以藥舟而死者欲禁天下之船非也有以用兵而喪其國者欲禁天下之兵非也夫兵之不可廢譬水火焉善用之則為福不善用之則為禍是故怒管不可偃於家刑罰不可偃於國征伐不可偃於天下管仲也古則人心悅兵以義動之聖王有義兵而無偃兵義兵者順天應人兵誠義以誅暴亂而振若人之悅也若孝子之見慈親餓隸之遇美食號呼而走若強弩之射深谷也也隸僕隸也強弩之射深谷言投起疾也勝負之決勿徵於他必反人情

人之情欲生而惡死欲榮而惡辱死生榮辱之道一
則三軍之士可使一心矣生榮辱則三軍之士同其死
凡軍欲其眾也心欲其一也三軍一心則令可
使無敵古之至兵蓋重令也古之至極善用兵者蓋重慎其令也故其
令強者其敵弱其令信者其敵誦先勝之於此則勝
之與彼大料敵制勝必先自料若與眾同死生而三軍一心則勝矣誠若此則敵
胡足勝也凡敵人之來也以求利也今來而得死且
以走為利則刃無所與接矣此之謂至兵傲虐姦詐
之與義理反也言姦兵與義兵逆順之理相反其勢不俱勝不相立

洞雲經

十卷

十七

義兵勝姦兵敗故義兵入於敵之境則人知所庇矣兵至於
圍邑之郊不踐累稼不穴丘墓不殘積聚不焚室屋
得人虜虜而歸之但與人期以寇敵資以章好惡以
示逆順若此而猶有悞很凌宕不耻者雖行武焉可
號令曰兵之來也以除人之讐以順天之道故剋其
罔不屠其人獸誅所誅而已於是舉選秀士賢良而
尊生之求見孤疾長老而極敬之孤疾之人給之長老者致敬也

洞雲經終

生有封

黃庭內景玉經

上清章

上清紫霞虛皇前三清之尊有太清上清玉清此二
天尊即元始之本號也道君欲太上大道玉晨君太
明立言之所始乎紫霞之宮也紫霞之宮也
黃老君之號也開居藥珠作七言仙宮中有藥珠
房道君在中散化五形變萬神謂隨肢體點明離
本後迹故假神托用神者隨是為黃庭曰內篇因中
應也故有其數豈直萬半積如一則胎仙猶胎在腹有無
名琴心三疊舞胎僊琴和也疊積也存三丹田使和
也無息九氣映明出霄閑三田之中有九炁炳煥而無
不燭三丹田三元及三洞房

黃庭經

十卷

又十七

設經之妙合為九宮宮中有天皇九神蓋童子生紫煙觀照存
鬼變為九炁仁為九神馬事神蓋眉也明珠目是曰玉書可精研文因迹始
此後數語近禍利故結之不辭黃庭之章都說

上有章

上有魂靈下關元上魂天分也下關地分也魂靈左
為少陽右太陰左生面右後有密戶前生門前南後
後二竅言隱密也生門前出日入月呼吸存陰陽之
精也左出右入身為陰陽之炁法象天地之元炁所
系出為呼吸入為吸炁呼吸之間心當存之元炁所
合列宿分元炁一也使心與道合存日月星辰紫煙

上下三素雲 紫烟目精之氣也存見三丹田 灌既五
華植靈根 素雲之先在下口為玉液存咽之以灌五
液洞流衝廬間 七竅之液上下洞流上衝迴紫抱黃
入丹田 內象喻也脾氣黃目氣紫七液周流抱黃迴
也幽室內明照陽門 幽隱之室內自思存心曰明鑑
識無方存之則 有遺之則亡

口為章

口為玉池太和官 口中液水為玉津一名澧泉亦名
和適皆以 漱咽靈液不干 靈液真元體生光華蒸
邪却邪却 口為官也 邪不忤正 體生光華蒸

黃庭章

香蘭 不食五穀 體無滓穢 却邪玉鍊顏 肌膚若冰雪 審能
修之登廣寒 廣寒北方仙宮之名冬至之日月伏廣
人採清華之林 晝夜不寐乃成真 勤修靜定 雷鳴電
以拂日月之光 調神理氣精魄恬愉難震雷而不驚懼又
激神泯泯 雷鳴電激為叩齒存思乃是神用不得
言泯 泯也

黃庭章

黃庭內人服錦衣 黃庭內人謂道母黃庭真人謂道
臟之真氣也三 紫霞飛裙雲飛羅 高上玉皇衣衣明
庭之中倫有之 五色雜無其生 七蓬玉齋閉兩
也 丹青綠條翠靈虹 枝除仙衣之所

金闕密樞機 金取堅剛也存中必開目曰開兩扉重掩
幽關高崔嵬 玄泉者口中之液也兩目間為闕庭兩
道高者形伏存神在丹田之上故曰高也 三田之
中精氣微 非有非無不可為也丹田中炁左青右黃
上白下 嬌女窈窕 嬌女耳神名也言耳
煥煥揚八威 重堂喉龍名也喉龍在心上故曰重堂
之神曰八威也 天庭地開列斧鉞 兩眉間為天庭
也 靈臺盤固永不衰 心為靈臺言有神靈居之靜則
也 守一動則存神神具軀安不衰

中池章

中池內神服赤珠 膽為中池古為華池小腹為玉
錦雲袍帶虎符 膽上故曰雲袍虎符也 橫津三十
靈所居 下三寸為丹田真人赤子所居也 隱芝翳
自相扶 謂男女形體隱翳交合自然之

天中章

天中之嶽精謹修 天中之嶽為鼻也一名靈宅既清
玉帝遊 居故為宅修文清通則神仙遊矣 通利道

號華蓋復明珠明珠目也九幽日月洞虛元五神行事云眉上直入一

寸爲王階紫闕左日右宅中有真常衣丹真龍心神
月言目童如日月明也

應而象心氣色也。審能見之無疾患，則無病也。赤

珠靈裙華倩粲人稱之舌下玄膺生死通津液

氣管也。出清入玄。二氣煥然著明。

至道章

至道不煩則至決存真泥丸百節皆有神
與蒼生白與黑謂之蒼不亡與黑謂之蒼
與蒼生白與黑謂之蒼不亡與黑謂之蒼

與蒼華字太元居上故曰太元
月相精和字源在

丹田之宮黃庭之舍洞房之良神明上字英玄目喻

鼻申玉隴字靈堅。隆隴之骨象如玉也。申系

通天出入不耳神空閑字幽田空間幽靜物則審

舌神通命字正倫。咽液以舌性命得通齒神字

羅千。牙齒堅利如峒刀鋒。推羅衆物而食之。一面之神宗泥丸。騰神丹。田百神。

泥丸九真皆有房。三元隱化則成三宮三三如九故曰三丹田又有三洞房合上

三元爲九宮也。方圓一寸處此中。房有一寸腦有九絳同服紫衣飛羅。

九真之服皆象天
 色飛猶輕故也
 但思一部壽無窮
 存思九真非

各別住居腦中邦田之中列位次坐向外神統邦田而外

其面以禪不祥真有九品向外列位則當上真上向
高真南向太真東向神真西向玄真北向仙真東北
向天真東南向虛真西南向玄真西北向天真
者不視而明不聽而聰不言而正不行而從也
存
在心自相當心有玄真內外相應

心神草

心
神丹元字守靈
色棲神之宅故曰守靈月神告華

字虛成肝爲心之華蓋的白也西方月肝神龍火聖字含

目主目日出東方故曰含明也
翳鬱道煙主清濁

玄冥精爲目。明濁即目暗。腎神玄真字育嬰。水故

子故曰育嬰
脾神常在字
云停曰常在
即黃庭之

宮也脾磨即食消神膽申龍程字或明膽色青光故

勇悍故六府五藏申豐青資保一身廢一不可故曰

臟胃大腸小腸膀胱三焦膀爲六腑腑者取受物皆

在心內運天經五臟六腑各有司法象同天地順

晝夜存之自長生。依此五神服色思存不捨不死之道。

肺部章

肺部之宮似華蓋金宮也肺在五臟之上四葉如蓋也下有童子坐玉

王闕者腎中白炁與上肺連之也
闕童子名皓華肺形如盂故以下言之
七元之子主

調氣七元七竅之外元炁也外應中岳鼻齊位中岳者鼻也鼻為七竅之門戶

位猶主也素衣裳黃雲帶素肺膜之色黃膜也喘息呼
吸體不快有時急存白元和六炁白元君主肺官神
僊久視無災害邪不正用之不已形不滯常存此道形
肺神之所也

心部章

心部之宮蓮含葉火官也心臟之質下有童子丹元
家心神丹元也守靈神在心內主適寒熱榮律和熱
而云下者據華蓋而云之也
陰陽動靜即勝寒燥勝熱清靜為天下正身丹錦衣裳披
玉羅錦心色也王金鈴朱帶坐婆娑金鈴內藥之
象也朱帶血

肝部章

肝部之宮翠重裏木官也肝色蒼翠下有青童神公
子肝東方木位主青故曰青童左主諸關鏡聰明始
於情為忌時主春三月陽之本始竅主目青錦披裳佩玉鈴青
其外通玄五行之明鏡故曰聰明始也
肝之色玉鈴和制魂魄津液平內指事也東春外應
白肺垂象也
眼目日月精肝外主眼左百病所鍾存無英諸疾存
無英同用七日自充盈五臟兼有故言同用凡
公于

肝部之宮翠重裏木官也肝色蒼翠下有青童神公
子肝東方木位主青故曰青童左主諸關鏡聰明始
於情為忌時主春三月陽之本始竅主目青錦披裳佩玉鈴青
其外通玄五行之明鏡故曰聰明始也
肝之色玉鈴和制魂魄津液平內指事也東春外應
白肺垂象也
眼目日月精肝外主眼左百病所鍾存無英諸疾存
無英同用七日自充盈五臟兼有故言同用凡
公于

腎部章

腎部之宮玄闕圓水官也玄闕圓者兩腎之形中有
童子冥上玄腎為下玄其神玄冥字育嬰心為主諸
六腑九液源五臟六腑乃九液之源外應兩
耳百液津腎官主耳氣衰則聾陰陽蒼錦雲衣舞龍
蟠蒼錦腎色之象也雲衣腎膜百病千災急當存暑
相生男女相成腎中二神裳衣華清左兩部水王對
男戴日右女戴月存想見之永無患也
生門腎臟雙對故曰兩部腎宮水王則化為赤子故曰對生門

脾部章

脾部之宮屬戊巳土官也戊巳中央辰中有明童黃裳裏明童
停黃裳消穀散氣攝牙齒脾為五臟之樞也脾磨食
土之色是為太倉兩明童脾神名混康也坐在金臺
城九重神狀常然方圓一寸命門中即黃庭之中主
調百穀五味香磨食之所致辟却虛羸無病傷內指
外應尺宅氣色芳尺宅面也飽光華所生以表明
是以知黃錦玉衣帶虎章脾主中屬土其
虛實也

膽部章

膽部之宮六腑精精清成精故膽中有童子耀威明
膽部之宮六腑精精清成精故膽中有童子耀威明

威明勇悍 雷電八震揚王旌。八方雷震謂膽有威怒之義也。雷電八震揚王旌。之義也。王旌則兵之貌。龍旌橫天擲火鈴。膽色青龍旌威戰之具也。火鈴者。擲也。主諸氣力攝虎兵。膽力主於捍禦。故攝虎兵外應眼瞳鼻柱間。內指事也。心之喜。則其相扶亦具。詳人之震怒。九色。錦衣綠華裙。青錦。東方九色之象。佩金帶玉龍虎文。膽神威明。之服飾也。

脾長章

脾長一尺掩太倉。太倉胃也。脾正中部老君治明堂。脾黃庭之宮也。老君之所居上。厥字靈源名混康。脾應明堂明堂眉間入一寸是也。

黃庭經

十卷

廿四

太倉為穀食消內外相應大腸為胃之精舍神之。子混元陽受納之安康也。治人百病消穀糧。胃官。元不可不。病傷黃衣紫帶龍虎章。紫帶龍虎章胃終之象也。長精。益命賴君王。太倉混康。三呼我名神自通。存思脾胃。

靈洞三老同坐各有朋。上元老與泥丸倉華青城明。童子丹田皓華含明英玄等共為朋。下元老與太乙。魂停靈元太倉等共為朋。常存三老和百神流通。部位管衛無。或精或胎別執方。下丹田者元命之根本。有差失也。或精或胎別執方。精神所藏五元之元也。在臍下三寸男子以藏精女子以。桃核合延生華芒。藏胎主和合赤子陰陽之門戶也。桃核合延生華芒。太乙君名處中。男女迴九有桃康。丹田下神名桃康。師父母母。使神無盈美也。男女迴九有桃康。丹田下神名桃康。一陰陽也。九神之炁。道父道母對相望。陰陽兩半成師父母母。

開玄鄉。與宗師陰陽之主也。可用存思登虛空。學。殊途一會歸要終。合三以爲一散一以。閉塞三關。握固。口爲天關。生神機手爲人關。扣齒。足爲地。固精護炁不。含漱金醴吞玉英。金醴。英。口中之津。妄施泄也。含漱金醴吞玉英。金醴。英。口中之津。之通。遂至不饑三蟲亡。上而白而青。中而白而黃。下。尸鬼各化爲物與形。心意常和致忻昌。無礙五嶽之。爲殃孽之衝破也。心意常和致忻昌。無礙五嶽之。雲氣彭亨。五臟之炁爲五嶽之雲。保灌土廬以自償。王旁鼻廬也。三至既亡真炁和合。五形完堅無災殃。出入玄牝綿綿不絕故曰自償。五形完堅無災殃。五臟與五臟之形也。存鍊造成虛實生。白五臟堅完自然災病不生神炁自安。

黃庭經

十卷

廿五

上觀章

上觀三元如連珠。三元爲三光之。落落明景照九隅。三光在上而下燭九隅。九方。五靈夜燭煥八區。五靈。明則神。三言常存日月洞照一身也。五靈夜燭煥八區。五靈。身披鳳衣銜虎符。仙宮之一至不火昇虛無。一者無。所謂人能守一方寸之中念深藏。方寸之中爲三寸。萬事致畢也。方寸之中念深藏。方寸之中爲三寸。圓一寸不方不圓。閉。但當杜塞不妄泄也。三神。還精老方壯。還精。神於三田。魂。魄。內守下。神。各得其一易曰。一。神生腹中銜玉璫。內守下。神。陰一陽之謂道。神生腹中銜玉璫。內守下。神。

口吐珠玉按兩眉間直靈注幽關那得寒腹中神生
入上三寸為玉瑤紫府靈注幽關那得寒腹中神生
故不亡也固精關於腎腎主水色黑
氣通於耳雙立關者象於峻極也

靈臺章

靈臺靈臺望黃野。心曰靈臺脾為黃野。三十異室有

上下。三冊田上中下三處各異每室方圓一寸也。間

關榮衛高玄受。三田之間各有開關榮衛部分。洞房

紫極靈門戶。兩眉間入一寸為雙丹田入二寸為洞

是皆太上告我者。授以黃庭之術也。此道不遠正

在冊田故。左神公子發神語。言耳發神語者用心專

言是皆。左神公子發神語。言耳發神語者用心專

一則神教。若有白元併立據。左右為學。明堂金匱王

房間。皆上元。上清真人當吾前。在天庭之際。黃裳子

丹燕頻頻。謂中元童子處於赤城。借問何在兩眉端

明堂內挾日月列宿陳。兩眉間上一寸玉瑤金關左

之所布列各按七曜九元冠生門。七曜七星配人之

五行所謂陳也。七曜九元冠生門。七曜七星配人之

方隅所謂陳也。七曜九元冠生門。七曜七星配人之

人之九竅一不。可故曰冠生門也。

三關之中精氣深。謂開元之中男。九微之內幽且陰

金關鐘時。三冊田三洞房合上三元為九宮宮中。口為天關精

神機言發於精。手為人關把盛衰。由已足為地關生

若得章

若得三宮存玄丹。三冊田宮故曰三宮。玄丹元太

乙流珠安崑崙。今若為崑崙崑崙指上冊田也。重重樓閣

十二環。謂喉嚨十二環相重重在心。自高自下皆真

人。高下三田十二。玉堂絳字盡玄宮。絳宮明堂上下

璇璣玉衡色闌干。象關環其色也。瞻望童子坐盤

桓。存見赤城童子子冊真。問誰家子在我身。有之此

人何去入泥丸。應經云腦為泥丸宮。千千百百自相

連。生萬物變化不離其身心也。一一十十似重山

存見萬物重疊安。雲儀王華俠耳門。雲儀王華鬚髮

坐山象坐之形也。雲儀王華俠耳門。雲儀王華鬚髮

間凡言華者猶。赤帝黃老與我魂。赤帝南方帝也黃

草木之華也。赤帝黃老與我魂。赤帝南方帝也黃

魂為陰陽相。三真扶胥共房津。魂與赤帝黃老為

應故言與魂。三真扶胥共房津。魂與赤帝黃老為

同津。五斗煥明是七元。五斗五星也。日月飛行六

合間。天地內為六合。存念身中日月星。帝鄉天中地

戶端。眉上髮際五分直入一寸為地鄉又明堂上一

月星辰等諸神常在其端。面部神神皆相存。神自相

謂鼻之上髮際之下也。面部神神皆相存。神自相

也應

呼吸章

呼吸元炁以求仙。採飛根玄。咽吞五芽。恒九霞服食。

之仙公公子似在前。此洞房訣也。洞房宮左為無英。

黃庭仙公能行洞房之訣。一名公子仙公直指黃庭學者。

而存其公子故言在前也。朱鳥吐縮白石源。象白鳥舌。

齒象吐縮導津液謂陰陽結精育胞化生身。所以本已之。

之氣流行不絕故曰源也。使腦官填滿玄精不傾然後可。

留胎止精可長生。學生之人安心養神服食治病。

以有形神服霞呼吸二景若數行交接漏三炁右迴。

九道明。三炁為三丹田之炁也。右迴言周流順緒謂。

和陰陽則四關九竅通流明而無疾也。

正合華乃充盈。合正守一神炁華榮故能。遙望一。

心如羅星。存見赤城子居在城。金臺之下不可傾。

居肺下主金其色白故曰。延我白首返孩嬰。內指事。

金室常能存之長生不死。謂童顏。

不。

瑤室之中八素集。謂上元清真瑤泥丸夫人當中立。

洞房中有父長谷玄鄉繞郊邑。長谷鼻也玄鄉腎也。

母母則夫人。言鼻中炁出入下為腎連周繞臟腑六龍散飛難分。

居赤城存想內郭外郭故為象喻也。難分。

故逆華集。益以漏滴而洩以。何為死作令神泣。房中不慎傷精。

忽之禍鄉三靈沒。謂英靈胎光三靈三魂也。但當吸炁。

錄子精。呼吸納寸田尺宅可治生。謂三丹田之宅。

寸田依存丹田。若當決海百瀆飲。謂房中淫洩。葉去。

之法以理生也。樹枯失青。青。氣亡液漏非已形。謂房中淫洩。葉去。

專閉御景乃長寧。專閉情慾存日月光即善。保我泥。

九三奇靈。泥九上丹田也。三光隱化則成三官。一曰。

精之神故曰。恬澹閉視內自明。謂存思丹田。神三曰符。

泰而平。邪物不干。慈矣匪事老復丁。猛獸不據攫鳥。

少者皆強。慈矣必然思。詠玉書入上清。精研內景。

常念章。三三相通達。三房謂明堂洞房丹田之房也。與。

皇等諸官左右洞視得見無內外。有想三三如九合。

上下皆相通達洞視得見無內外。有想三三如九合。

內外存嗽五芽不饑渴。五芽者五行之生。神華執巾。

六丁謁。神華者太陰玄光玉女道之母也。未五色朱。

陰神玉急守精室勿妄泄。精室謂三丹田上下相連。

人身有至。中丹田也。緩急之根。閉而保之可長活。積精之起自形。

實開而保。中丹田也。緩急之根。閉而保之可長活。積精之起自形。

真氣在我。中初不潤。微妙無形。三宮近在易隱括。真宮近在入。

勿正勿志
勿助勿謂

身隱括精無常。虛無寂寂空中素。外指使形如是不。當污。使形輕靜如懸。素於空中也。又身中空。九室。正虛神明舍。九室謂頭中九宮室及人之九竅使上。存思百念視節度。科法文云千千百百似重山皆神。象六腑修治勿令故。肺為玉堂宮為尚書府心為絳。膽為紫微宮無極腑腎為出牧宮太和。脾為中黃宮太素腑異於常六腑也。

治生章

治生之道了不煩。無為清蘭。燕行形中八景神。五臟。也。肺中為太乙君主人之命一名太洞一名崑崙一。

黃庭經

常清常靜
萬三千精光
何必能經
為神哉

內視靈明
靜定之義

丹田之所三八二十四。高拱無為魂魄安。行忘坐忘。清靜神見與我言。外與已言之即謂黃庭真人也。安。在紫房幃幃間。紫房幃幃一名絳宮赤城中童子。立。坐室外三五玄。則三田五臟真氣調柔無有疾病。燒。香接手王華前。也謂眉間天庭之前。共入太室璇璣門。天有太室玉房雲庭中央黃老君之所。高研恬澹道。之園。研精恬澹。內視密巧盡見真。入靜思存。真人在。已莫問鄰。待道君在左右人俱有之何處遠索求。

因緣。經云大道汎兮其。可左右言之不遠。

隱景章

隱景藏形與世殊。含光藏輝。含氣養精口如朱。若水雲純。約若處子。帶執性命守虛無。寂莫無為。名入上清死。錄除得補真人。三神之樂由隱居。理身無為。則神樂。三神三丹田。條欬遊遨無遺憂。條欬疾發也。無遺。之。神是也。條欬遊遨無遺憂。條欬疾發也。無遺。羽。

五行章

霞外。指事三雲九。霞乃神仙之所。

黃庭經

常清常靜
萬三千精光
何必能經
為神哉

五行九炁
生而不死
非死非生

五行相推返歸一。五行謂金木水火土相推者金生。周而復始。互相剋法。火剋金。金剋木。木剋土。土剋水。水剋火。周而復始。相推之道也。返歸一者。一水數。也。五行之道。萬物。三五合炁九九節。三者在天地為珠玉。之宗。即道生一也。三五合炁九九節。三者在天地為珠玉。金名曰三寶。在人身為耳口鼻名為三。生天地人為。三才而名。稱之五者。帝精也。故云三五合三三為九。也可用隱地。田八術。九宮中有隱道變化之術。伏。牛幽闕羅品列。伏牛腎之象也。腎為幽隱。左腎為玄。三。明出於生死際。天三明明日月星地三明明文章華。房靈象斗日月。於洞房父曰泥丸母。唯。一。明堂中有。神名知其雄。空其雌。雌無為一也。三光煥照入子室。

明白。能存玄真萬事畢。守一萬事畢。一身精神不可失。常存心之。不舍須臾。

玄元章

玄元上一魂魄煉。實一以煉神。神之為物。叵卒見。稱也。心恬澹。以須得至真。乃顧焉。守真志滿。至忌死。得之而不可見。須得至真。乃顧焉。守真志滿。至忌死。無諸穢賤。大道中。原本無淨穢。家獲真。正則淨。穢有故。清淨者。生之徒。濁穢者。死之徒。故養生所忌。六神合集。虛中宴。六甲六丁。神皆在身中。虛結珠固精養神。根結珠。謂咽液先後。空則冥然。而安結珠固精養神。根結珠。謂咽液先後。人以君為命。君以人為本。互相資藉。以為生當調養。

止買庭經

上卷

廿二

也。玉篋金籙常完堅。善閉無開。鑰而不可開。口屈舌食胎津。屈舌通津液。食津使我遂鍊。獲飛僊。誠之所致也。

仙人章

仙人道士非有神。修學以積精。精氣神。三者為真。真者。謂黃庭。黃庭。一名赤城童子。修學以得之。黃童。妙音難可聞。黃童。一名赤城童子。妙音。謂黃庭。玉書。絳簡。赤丹。文書。一名東華玉篇。字曰真人。巾金巾。真人則黃童也。金色。台在西。方主肺。獲卯戴酉。負甲持符。開七門。甲子神。名王文卿。甲戌。酉者金也。神名。展子江。甲申神名。

神精。名。文長。甲午神名。衛上卿。甲辰神名。孟非卿。甲寅神名。明。文。章。存六神之名。者。則七竅。開通。故無有疾病。

火兵符圖僞靈關

火兵符圖僞靈關。赤童。斬邪。錄。皆使役。三五火兵。太。陽。事。三。宮。即。火。兵。三。五。家。事。也。符。者。八。素。六。神。陰。陽。玉。胎。諸。符。也。圖。者。六。甲。王。女。通。靈。太。乙。真。人。老。子。內。視。諸。圖。也。可。以。修。守。虛。閑。關。即。前。昂。後。卑。高。下。陳。位。三。關。四。關。等。人。身。中。俱。有。之。象。也。執。劍。百。丈。舞。錦。旗。之。形。狀。也。十。絕。槩。空。翫。紛。紜。象。中。作。火。鈴。冠。霄。隊。落。烟。金。精。火。鈴。冠。微。霄。漢。部。陣。陣。揮。霍。火。鈴。冠。霄。隊。落。烟。金。精。火。鈴。冠。微。霄。漢。部。勢。安。在。黃。關。兩。眉。間。存。思。火。兵。狀。俱。在。天。庭。天。此。非。枝。葉。實。是。根。之。本。學。仙。

紫清章

步虛經

上卷

廿三

虛中恬澹。積功成鍊。非自然。學以致。是由精誠。亦守一。守一如。真之真也。積功成鍊。非自然。學以致。是由精誠。亦守一。守一如。守之堅固。有。內。守。堅。固。真。之。真。從。等。虛。中。恬。澹。自。致。神。受。故。也。

百穀章

百穀之實。土地精。土實曰穀。陰之精也。五味外。美邪。魔腥。非清。臭。亂。神。明。胎。氣。零。胎。氣。謂。無。味。之。味。自。然。之。正。炁。食。炁。太。和。失。那。從。返。老。得。還。嬰。髮。白。反。黑。齒。落。更。三。魂。忽。忽。魄。摩。傾。忽。忽。不。恬。澹。何。不。食。炁。太。和。清。進。服。煉。故。能。不。死。入。黃。寧。黃。寧。黃。庭。之。道。成。也。

心典章

心與一體五臟王神以虛受心為栖動靜念之道德
行念謂念丹元童子也夫念為有志為忘念則清
以念為用而後語亡則灰心而全神故道德行也
善弄自明光之故坐起吾俱共棟梁故云共棟梁
冊元童畫日耀景暮閉藏其子曰其覺也魂開通利
子也華精調陽陰謂心神用舍與日相應華精目精也心
開則目開畫陽而暮陰故云調陰陽也

經歷章

經歷六合隱卯酉心之用舍陰陽之所由也畫為經
卯酉以心為兩腎之神主延壽腎神玄冥育嬰皆屬
轉降適斗藏初九九陽數也斗北
辰也主陰系謂

黃庭經

陽炁下與陰合易曰知雄守雌可無老守雌則藏知
乾吉在無育藏之也守其雌此藏九文也

肝炁章

肝炁鬱勃清且長肝謂東方木生春生炁羅列六府
生三光存想生氣遍照五臟六腑心精意專內不傾
能知一也兩潤萬物玄液雲行去臭香則無災病治
玉漿乃潤百體也雲行雨施無所不通取津玄膺入明
涕髮齒煉五方故曰五方五臟也
咽液之道必自玄膺下入喉嚨一名重樓重
堂樓之下為明堂明堂之下為洞房洞房之下為丹
部也下既喉龍神明通身命以津坐侍華蓋遊貴

京華蓋肺也肝在肺飄飄三清席清涼
之下貴京丹田也五色雲炁紛青
名真人言肝炁者為精故席清涼也
之所也肝炁為目精故席清涼也
慈相雜者為雲閉目內眄自相望五臟自見使諸心
神還自崇合契同府共相尊敬七玄英華開命門
七竅流通通利大道存玄根百二十年猶可還
無留滯也當急修行過此守道誠甚難唯待九轉八瓊丹
時不可失九轉神丹白日昇天八瓊丹砂雄黃
空青派黃雲母成益隱石雌黃也要復精思存七
元雖服神丹無益為黃庭之道七日月之華救老殘目
主日右目主月日主肝炁東方木行肝氣周流終無
也木位春春為生炁故云救老殘

黃庭經

肺之章

肺之為炁三焦起中黃經云肺首為三焦肺之為炁
起自三焦焦者熱也言心肝肺煩
熱則火易義視聽幽冥候童子
童子心欲知死生以手指挂皆
家所心不死也候其目光則調理五華精髮齒五華五臟之炁
數三十六嚙玉池裏口為玉池亦曰華池咽液開通
百脉血液始身中血液以顏色生光金玉澤開通
堅髮黑不知白還嬰存此真神勿落落
隱藏章

此明脾室之事

欲養靈根升新芽根

知雄守雌二語可以

子母不相離則神然

隱藏羽蓋看天舍脾宮為丹田黃庭中央戊己朝拜

太陽樂相呼衆神次於脾宮神人上神仙真明神

八威正辟邪八靈神有明德正法而去邪神也脾神還歸

是胃家脾為胃用故神歸之耽養靈根不復枯脩黃

受養性命不復枯脾開基命門字玉都開丹田命

命門者下丹田精氣出入神之處萬神以養見報故壽有餘也是為脾建在中宮脾主

上德五臟六腑神明王黃中以脾上合天門入明堂

眉間即天庭也眉間入一寸為明堂守雌存雄頂

三光知其雄守其雌雖壯柔外方內員神在中外方

明堂之象脾神通理血脉五臟豐骨青筋赤隨

女霜百骸九竅脾救七竅去不祥脾通胃氣以應外

聰目明日月列布張陰陽分佈而首左陽右陰兩

神相會化玉飛陰陽和會生精化其男淡然無味天

人糧神雖和會子丹進饌有正黃童丁用黃為食

脾真人也丹田之真氣乃曰琅膏及下霜之液精也

太上隱環八素環龍曰重樓名太一既益八液

腎受精能滋八液入腎為玉精伏於太陰見我形

液流下入腎宮化為玉精伏於太陰見我形

腎為太陰陽伏其間是胎之形陽風三玄出始青

也太陰洞房謂觀液之形陽風三玄出始青

三冬色玄陰極則生春發陽出青陽風三玄出始青

青言萬物生色也恍惚之間至清靈妙不可以形質求

之乃於恍惚之間得至清靈妙不可以形質求

虛之境陰陽之至至微妙戲於臆臺見赤生遊於臆

見赤子真人也謂和暢之炁化逸域熙真養華榮傲

為赤子真人也謂和暢之炁化逸域熙真養華榮傲

三丹田觀脩鍊三炁徘徊得神明內明鍊鍊五形真聖

之炁也隱龍道芝雲琅英肝膽為隱龍竅脉為內芝

可以充饑使萬靈靈服炁道成後使是神上蓋玄玄

下虎章服鍊道成天降神虎

沐浴章沐浴盛潔棄肥薰薰字古之淨字肥入室東向誦主

篇向太帝也得萬偏義自鮮過數既足功多則散

髮無欲以長存蕭然無欲而得長年五味皆至正炁

還神凝液流正炁入臟成五味而夷心寂悶勿煩冤

不見有心自然無悶悶靜也寂過數已畢體神精

然清淨其政悶悶其民淳淳過數已畢體神精

已畢身入虛妙專誠所致

內景玉經終

黃庭外景經上

上有黃庭下關元黃庭者在頭中明堂洞房丹田三

其前懸精如鏡後有幽關前命門後有兩腎之門在

明照一身是也後有幽關前命門後有兩腎之門在

三寸上小下大又有日呼吸盧間入丹田呼吸出入

入為吸盧鼻也謂吐故納新之要眉間却入玉華清

水灌靈根舌也常當吸齒液灌既舌根審能脩之

可長存令人晝夜脩行黃庭中人衣朱衣存思脾中

高魏魏府上通於耳耳在頭兩邊故曰魏魏丹田之

中精炁微存之則在志之則無又易失故曰微妙玉

池清水上生肥王池口也清水口中津液也上生靈

根堅固老不衰靈根者舌根也常卷舌根久壽不衰

中池有士衣赤衣居丹田中赤子看赤綾絳衣田

下三寸神所居謂脾也在下胃上臍下中外相距重

開之拾閉以金關玉篇也神廬之中當脩治為神

鼻中毛常須脩理除去懸膺炁管受精符符下為精

之微精真從上下通神路也急固子精以自持人

既知其母復守其子可以自固

泄還精補腦不老之道宅中有士常衣絳常存思心

神着絳丹

本出入無子能見之可不病念精心神思之不止

病故橫立長尺約其上脾橫長尺餘覆子能守之可

無恙常守養脾神思之呼吸盧間以自償以鼻引炁

元無潤澤故保守完堅身受慶保精養炁身神方寸

得天之價也保守完堅身受慶保精養炁身神方寸

之中謹蓋藏丹田方寸念守精炁精神還歸老復

壯還精鍊形以填腦炁使以幽關流下竟赤子下絳

官值精氣流入養子玉樹令可壯如王堅閉精守神

丹田以養其形養子玉樹令可壯如王堅閉精守神

今可枝至道不煩無旁午向午也背子向午腰帶即

靈臺通天臨中野通炁至脾中其炁周匝一身方

寸之中至關下唯龍廣一寸也明堂中真王房之中

神門戶陰陽為神門戶主其精約也男曰精女皆

公子教我者心為大府公正當心左腎為司徒公古

一則明堂四達法海源皆流達如海之源也真人子

丹當吾前堂中常能思之壽乃可延三關之中精氣

深闕有三節天關口也地關下部也人關子欲不死

備崑崙崑崙者頭也令人養腦絳宮重樓十二級

上二環在心宮室之中玉炁集玉炁之炁心為帝王

赤城之子中池立赤城心也舌謂之下有長

常在萬神不傾恬憚無欲心不恐皇故自安寧觀志遊神三奇靈守上部靈中下部靈根精房也守開暇無事心太平恬澹寂寞守虛心太平常存玉房神明達王房神之門戶常存時念太平也平也倉不饑渴太倉胃也五穀之廚役使六丁神女謁常

四

思則忘也洗身自理無敢汚清靜獨處焚香思真絳宮真人諸王女當來見形與凡人

言歷觀五臟視節度常思五臟諸神勿離已身六腑脩治潔如素

六腑者膽為一胃為二膀胱為三大腸為四小腸為五臍為六部腑也凡此六腑皆須潔淨虛無

養生修真須是無為緣加作用便非自然自然道之故虛無十有二然自然為物有自然事不煩能知自然為真人坐在垂拱無為身體安恬澹無

自居故身心定志正炁虛無之居在幃間幃間自障閉洞房修道常居此都不與人爭寂莫曠然口不言閑居自處念道思真兄之勿驚

故曰幃間之居閑口不恬澹無欲遊德園寒不衣暑不汗恬澹無欲塊然獨居出隱於山不貪

榮貴也清淨香潔玉女存清淨獨處專心自禁對修德明香薰齋潔玉女侍對

作道優游深獨居。作道當入淨室中從胎鍊形還於精神也。扶養性命守
虛無。虛無者自然也。守道養形恬澹無爲何思慮。恬
清淨養神愛體遠。清淨養神愛體遠。羽翼已成正扶踈。學道俱脩身軀
害萬里無復思慮。如萬里無復思慮。羽翼已成正扶踈。輕舉恍恍惚惚
舉昇故曰扶踈。長生久視乃飛去。存乃能白日魂飛。
入太。清池。五行參差同根節。五臟法五行或上或下參差同一候。寵池。三合。
炁要本一。上下三五合一室。誰與共之。斗日月。左目
主父治在其中。右目爲月主。母治在抱玉懷珠和子
其中斗者七星候也。亦謂之七政。

个

室碌碌如玉落落如石子能知之萬事畢脩道守一
 反行炁握之念如連珠子自有之持勿失念赤子也即得不死入
 萬事畢矣子自有之持勿失念赤子也即得不死入
 金室修道審入九室迈胎煉形修理玄白出日入月
 是吾道日月爲兩目也俠於左右所治天七地三廻
 相守天有七星地有三精升降進退含乃久元炁昇
 混沌亦無形端天王石珞珞是吾寶王曰如石子自
 地得之乃能長生王石珞珞是吾寶王曰如石子自
 有之何相守愛炁養神心曉根基養華采人知守一
 也華采者謂人面目服天順地合藏精天炁下降地
 也羣體有光華也服天順地合藏精天炁下降地
 成德變化相生開九原之山何亭亭范明直人太乙
 炁守精養神煉質開九原之山何亭亭范明直人太乙

住其中亭 中住真人可使令 真人赤子可為使令也 卒心也 內陽三神可長生 陽謂元陽也白也須臾變異 見天 七日之五迴相合 七寢五臟共相 崑崙之山不迷誤 崑崙為頭也真人所遊戲其中 蔽以紫宮丹城樓 日月運行寒暑更變終不誤也 蔽以紫宮丹城樓 二樓真人在其中遊戲 俠以日月如連珠 兩目也玄 若連珠五色恍惚子 萬歲昭昭非有期 真人得道萬 常念之壽命無窮也 外本三陽神自來 三陽三光應 月相守天地相保 內養三陰可長生 鼻引陽氣取之 以內 時一神魂魄 魂欲上天魄入泉 魂陽魄陰也謂世人無 來入形中也 魂欲上天魄入泉 魂陽魄陰也謂世人無 食神也 魂欲上天魄入泉 魂陽魄陰也謂世人無

黃庭經 十卷 四十二 還魂返魄道自然 拘魂制魄令不動作 常在身中道以自然 璇璣懸珠環無端 璇璣運轉無脉流通無復休竟 玕金篇常完堅 陰為此陽為精 鍊形故得完堅 載地 懸天周乾坤 微妙在乾坤 中央故周流天下也 象以 四時赤如丹 明堂四達應為四時真人子丹之所居 前仰後卑各異門 項與足腎與心 赤腎黑門送以還 丹與玄泉 縮鼻還之上至泥丸下至口中變為玄泉 象龜引炁至靈根 則雷鳴應之真炁使之然也 中

黃庭外景經下 璇璣懸珠環無端 玕金篇常完堅 懸天周乾坤 四時赤如丹 前仰後卑各異門 丹與玄泉 象龜引炁至靈根 則雷鳴應之真炁使之然也 中

有真人巾金巾 赤子著絳衣 負甲持符開七門 服符 辟邪邪先布炁七竅耳目聰明又 此非枝葉實是根 云背子向午腰卵酉符者炁也 非自然要道 晝夜思之可長存 晝夜思之可長存 生 仙人道士非有神 道無他家充備使然同共一 積精所致為專年 陰陽不妄施精神不漏洩 人皆食 穀與五味 俗人食土地之精以死 報地獨食太和 陰陽炁 學仙之士朝食陽炁 故能不死天相既得道 死也 季命無極與天 試說五臟各有方 五臟象五行 相既也 既者通也 土為之主 心為國主 五臟王 有賢致太平心處清身 房中央

黃庭經 十卷 四十三 安意中動靜炁得行 謂存守內神身心安靜不 字意中動靜炁得行 妄驚動炁易行之故也 道自 持我神明光 守一念道持護 晝日昭昭夜自守 謂思 赤炁明照萬神守日月光思 兩 渴自得漿饑得飽 食 腎根晝即守先夜即神故也 自然之炁渴飲華池之 經歷六腑藏外酉 耳也根生 漿不飢不渴可得長生 轉陽之陰藏於九 陽反屬陰轉體相 卯酉要妙達 轉陽之陰藏於九 陽反屬陰轉體相 矣不可得也 常能行之不知老 常以鶴鳴時仰 經云左三右七 常能行之不知老 常以鶴鳴時仰 通吞津咽炁 肝之為炁脩且長 謂修炁上行達 遠死之道 肝之為炁脩且長 謂修炁上行達 五臟生三光 五臟六腑各得所主腎上下各有日 月三光三光者日月星候之謂也 精候天 合三焦道飲漿 渴飲華池漿不復飢渴也 精候天

黃庭經 十卷 四十三 安意中動靜炁得行 謂存守內神身心安靜不 字意中動靜炁得行 妄驚動炁易行之故也 道自 持我神明光 守一念道持護 晝日昭昭夜自守 謂思 赤炁明照萬神守日月光思 兩 渴自得漿饑得飽 食 腎根晝即守先夜即神故也 自然之炁渴飲華池之 經歷六腑藏外酉 耳也根生 漿不飢不渴可得長生 轉陽之陰藏於九 陽反屬陰轉體相 卯酉要妙達 轉陽之陰藏於九 陽反屬陰轉體相 矣不可得也 常能行之不知老 常以鶴鳴時仰 經云左三右七 常能行之不知老 常以鶴鳴時仰 通吞津咽炁 肝之為炁脩且長 謂修炁上行達 遠死之道 肝之為炁脩且長 謂修炁上行達 五臟生三光 五臟六腑各得所主腎上下各有日 月三光三光者日月星候之謂也 精候天 合三焦道飲漿 渴飲華池漿不復飢渴也 精候天

醴泉通六腑淺漢華池漕沃舌相通大腸隨鼻上

王兩不
上稟元炁年益長
神和故壽三百年得爲地

仙遊於循護七竅去不祥。面有七竅皆悉開通耳目。喜氣日月列布張陰陽。謂兩目也。左目為目主。父伏。自至。於太陰成其形。謂嬰兒在於胎中。五臟之主腎為。精却著脊去。三寸主。出入二炁入黃庭。謂元炁。其神故曰。黃庭黃庭者脾也。呼吸虛無見吾形。握固鍊形自強。為筋骨血脉成。謂骨化為精。神化為肉。乃成神。仙。恍惚不見過清靈。謂坐立為常也。坐於廬下觀小童。鼻者廬也。觀見旦夕存在神明光。朝暮存神不離已。赤子住其中也。且夕存在神明光。身光輝當在目前。出於無門入無戶。既已得道能自隱於出入行恬澹。步不由門戶而乃為神戶也。

黃庭經 十卷 四六
無欲養華根。枯澹無欲以道自存。服食玄炁可遂生。謂服食兩腎間。還返七門飲太淵。謂面有七竅皆通。白炁故云玄炁。還返七門。飲太淵。達也。飲太淵者謂。咽食口中。通我喉嚨過清靈。為道也。歷於膽也。問於。仙道與奇功。仙有三千六百法。備有萬端得道服食。靈芝與玉英。不獨名山有芝草玉英也。五臟中亦有。也。頭戴白素足丹田。中月履日還精補腦名沐浴華。池灌靈根。華池口也。靈根舌也。當三腑相得開命門。洞房華蓋明堂為官。腑也。開門者鼻。五味皆至善炁。也。開通陰陽合會耳目故令聰明也。大道蕩蕩心勿煩。大道。還丹鍊形故得長生也。大道。還丹鍊形故得長生也。

黃庭經 十卷 四六
海持之不極思行等。一被髮行之可長存。被髮食口。勿多思慮恐亂神也。得長生也。吾言畢矣勿妄傳。勿妄傳也。外景玉經終。子 131-140

如來果體其體本然何假密因密因者用其用無
作孰為萬行無因無行無修無修者不了大小

名相一切不立此真首楞嚴畢竟堅固者也於以衆生如來應於藏心非密固不顯衆生菩薩論於七趣非萬行不修覺皇於是示之以大法使不迷於小道而默得手無外之體喻之以佛頂使不濫於相見而妙極手無上之致指如來密因使明本妙心知三世諸佛皆依此為初因明修證了義使悟究竟法知一切聖人皆依此而證果乃至具足菩薩清淨萬行一切事法無不究竟至於實相堅固不壞故名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

如是。我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。如是之法。我從佛聞。室羅筏乃舍衛也。祇云祇陀。華言戰勝。乃太子生時。與外國戰勝。因以三名桓。即林也。精舍即須達買園。

上卷

+

以施佛舍與大比丘衆千二百五十人俱外現聲聞
破惡佛魔曰大比丘二百五十人者初度陳如等
五人次度三迦葉兄弟兼徒一千又度舍利弗等
連各徒一百又度耶舍長者五十人舉成
數而言故止曰五十實則五十人也皆是無漏

大阿羅漢佛子住持善起諸有能於國土成就威儀

之別謂取相不取相

度脫衆生拔濟未來越諸塵累無漏者大真中道不落邊見也涅槃四品

十地菩薩名阿羅漢華嚴嘆衆住一切菩薩智所住
境護持諸佛正法之輪所謂佛子住持也法華嘆衆
盡諸有結心得自在所謂善起諸有也龍於國土成
就威儀者隨利現身正容悟物也從佛轉輪妙堪濟
羈者道能助化德足利生也而又嚴毗尼而作範示
應身而度生意非利彼一時直欲救濟未來使皆超

 国立国会図書館蔵

諸有塵耳此阿難同列之德也。其名曰大智舍利弗摩訶目犍連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子須菩提優波尼沙

陀等而為上首。舍利弗即驚子也其母名舍利因以名子智慧無雙決了第一目捷連姓

也華言未菽氏名拘律陀華言無節樹圓明洞達神通第一拘締羅華言大勝乃鶻子之勇根性聰敏博

言故曰滿意具太辯才說法第一須菩提華言空生

優波尼沙陀畢言塵性空也於六塵中了悟色性衆

有千二特舉六名者表入法大旨也復有無量辟支無學并其初心同

來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩咨決心疑欽

奉慈嚴將求密義辟支華言獨覺無學即羅漢初心即有學也自有愆失恣任僧舉曰

楞嚴經

主卷

十

自恣九旬禁足莫由覲佛故於休夏咨決心疑自恣
決疑皆所以考九旬德業也欽奉如來而稱慈嚴者

慈以恩言。即時如來敷座宴安。為諸會中宣示深奧。嚴以威言。

法筵清衆得未曾有。迦陵仙音徧十方界。宣示深奧所以為撈

嚴發起如法華以無量義為發起也次
陵頻伽仙禽也其音和雅佛音如之
阿難汝我同

前有將毀
戒体多言

閒深重恩愛究捨愛之因以起下文阿難華言慶喜
斛飯王子司氣共本也天倫兄弟也

阿難白佛我見如來三十二相勝妙殊絕形體瑩徹

猶如琉璃。常自思惟。此相非是。欲愛所生。何以故。欲

氣麤濁。腥臊交薄。膿血雜亂。不能發生。勝淨妙明。紫

金光聚。是以渴仰。從佛剃落。明捨愛之因。欲漏塵惡。離愛染也。阿難見相。乃緣塵分別之。阿難從無始來。見其所發心。即妄想攀緣之心也。生死相續。皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。心妙圓融。離垢無諸昏昧。名性淨明。體衆生由不自知。常心妙體妄。汝今欲研無上菩提。真發明性。應當直心。酬我所問。十方如來。同一道。

其則直妄。則曲無諸。妄曲即直。心也。直。則無上。若入之夫。從地位可。位。中間永無諸委曲相。道固坦直。因妄而曲。將與研。言之直。則道可徑造矣。阿難。我今問汝。當汝發心。緣一道。謂皆以直心也。故出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地。

楞嚴經

三卷

三

於如來三十二相。將何所見。誰為愛樂。阿難言。如是愛樂。用我心目。由目觀見。如來勝朝。心生愛樂。故我發心。願捨生死。問誰為愛樂。窮妄本也。答因心目顯妄。猶如空花。若執有體。能見能樂。豈惟迷於法空。亦起我人見。受故云云。六為賊。嫌自切家寶。無始虛習。住真即妄。妄地無明。皆由根識。更非他物。想相為阿難。如汝所說。真所愛樂。因于心目。若不識知。心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。為賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目為咎。吾今問汝。惟心與目。今何所在。阿難言。

一切世間十種異生。同將識心。居在身內。縱觀如來。青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵。祇在我面。如是識心。實居身內。謂心在身內。目在外。自衆生至如土木。空散非心。眼倫也。眼根外浮。假地水火風四塵。以成及其散。也。遂歸於塵。故以塵名浮根。四塵指眼而阿難。汝今現坐。如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣。清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。定內外境。分明在內。阿難。汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。定先後見。欲破在內。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此內之心。不先見內。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此

在內之心。必應見內。故以堂中。先何所見。為問。我在堂中。先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。定先後見。欲破在內。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此內之心。不先見內。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此

楞嚴經

三卷

四

大講堂戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。此引事辯定。正定也。千聖共由。故曰一門上。有此語。結之。阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。亦有衆生。在此堂中。不見如來。見堂外者。阿難答言。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。身在此堂中。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前。所明了心。實在身內。爾時先合。了知內身。頗有衆生。先見身中。後觀外物。心在身內。合見身中。可也。縱不能見心肝脾胃。爪生髮長。筋轉脉搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是故應知。汝言覺了。能知之心。住在身內。

月燈此室暗中皆汝焦腑若不對者云何成見先問之次

月燈此室暗中皆汝焦腑若不對者云何成見之次
難之後結之有五神之藏六化之腑三焦即六腑之
一能化五穀分潤腠理有上下清濁之別故曰三焦
若離外見內對所成合眼見暗名為身中開眼見明
何不見面若不見面內對不成眼前之境名外見身內之境名內對前以
對眼為外不得成內今縱離外見而成內對即是眼
能反觀且合能反觀身中則開應反觀已面若不爾
者義不成矣見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何
成在內若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦
是汝身汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應

全一卷

七

有二知。即汝一身。應成兩佛。是故。應知。汝言見暗。名
見內者。無有是處。展轉辯明。無反觀理也。汝眼已知。身合此處者。既在虛空。自非汝體。
也。若執兩皆有。阿難言。我聞開示。四衆由心生。故種
種法生。由法生。故種種心生。我今思惟。即思惟體實
我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。由

梨耶識一念之妄則變起根身器界是心生法生也
又以境界風動則識浪騰起是法生心生也以心法
相生則隨境思惟即是心
體心法合處即為心在
阿難汝今說言由法生故
種種心生隨所合處心隨有者是心無體則無所合
若無有體而能合者則十九界因七塵合是義不然

若有體者如汝以手自捏其體汝所知心為復內出為從外入若復內出還見身中若從外來先合見面思惟之心其體浮而不實故難其體之有無誤若無體則空有其名云何隨合如十九界七塵特空名耳設若有體當何所在令拄身而驗明體實無在也拄猶觸也十九界者首羅長者言我先說四諦法是說不真今為汝更說五諦六蘊十三入十阿難聞已尋思法相却無此理阿難言見是

佛言。若眼能見。汝在室中。門能見。不則諸已死。尚有
眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。舉門喻能見在心舉死明徒眼
不見阿難。又汝覺了。能知之心。若必有體。為復一體為

楊巖經

十二卷

有多體今在汝身為復偏體為不偏體先立四義下詳辨之當知真心非一非多非偏非不偏也若一體者則汝以手捏一支時四支應覺若咸覺者捏應無在若捏有所則汝一體自不能成辨非一體無在謂無定處也若多體者則成多人何體為汝辨非多體若偏體者同前所捏辨非偏體同前者當捏一支四支應覺若不偏者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然辨非不偏也是故應知隨所合處心則隨有無有是處四義既非則不可謂隨所合處心隨有也阿難言我亦聞佛與文殊等

百中乎

思惟內無所見。外不相知。內無知。故在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當在中間。此引而謬解也。以為在內。則不見。肺藏以為在外。則身不相知。二義不成。當在根境之中也。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。先問下。辯身即。若在身者。在邊非中。在中同內。身有中邊二義。在邊則不得為。若在處者。為有所表。為無所表。無表同無表。則無定。何以故。如人以表表為中。時東看則西南觀。成北表體。既混心應雜亂。明中位無定也。表標物以表。阿難言。我所說中。

楞嚴經

卷上

九

非此二種。如言眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。謂非身處之中。乃根塵之中也。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。此開其說。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。何為中。破兼二不得為中。也。物根塵也。體心體也。物非體知者。物不同體之有知。則根塵與心兩立。無中位。夫兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。破不兼不得為中。也不兼根義既非中。阿難言。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別。心性

既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切相。三昧求心。不有故妄。不有妄心。無看。不免猶存境相。所謂攀緣妄情也。阿難。汝言覺知分別。心性。俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜毛。兔角。云何不著。有不著者。不可名無。勝上難問。意明。纔有覺知。不能無著。象為存在。耶。為空。無耶。若彼空。無則同。龜毛。云何可著。而說不著。若有不著者。則為有物。故曰不可名無。此皆難。無相則無非。無即相。相有則在。云何無著。下乃結。破無相則無龜毛。物果非無。即自有相。相有則物果無相。則同龜毛。物果非無。即自有相。相有則云何無著。云何得為無著。蓋相不自有。由心在。故有心。

楞嚴經

卷上

十

不自無。由相盡。故無以。是故。應知一切無著。名覺知。有相。而無相。無著。可乎。其真也。云時既覺。妄境自無。其妄心。無實體也。阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡又聚。諸修行人。不能得成。無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種。阿難。一者。無始生死根本。則汝今者。與諸眾生。用攀緣心。為自性者。二者。無始菩提涅槃。元清淨體。則汝今者。識精元明。

因阿難有開示奢摩他路之諸明者自本而出曰元直指當體曰本阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大眾同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀奢摩他路者入實際之

此阿難問

能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣衆生業種成聚行人不成正果夫擇也業種者顛倒妄惑也惡又果一枝三子生必司十餘又業三主公司員也善惡之即前之惡妄說者清淨涅槃不染涉故號元清淨體識精陀那涉生死名涅槃不染涉故號元清淨體識精陀那性識也元明本覺妙明也根身器界一切緣法依此而生而夫若認緣失真故云緣所遺者由遺此故無明者自本而出曰元直指當體曰本阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大眾同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀奢摩他路者入實際之

十二卷

十一

此明至奢摩他之理皆推心義

楞嚴經

十二卷

十二

始至于今生認賊為子失汝元常故受輪轉阿難言若此發明不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有云何如來說非我心我實驚怖無此大衆無不疑惑惟垂大悲開示未悟阿難以對境覺知異相一聞訶斥故以無情為難不知真我無我靈知無知妙淨明心何所不在斯由大權起教宜慶喜之實乎阿難欲令心入無生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來常說諸法所生惟心所現一切因果世界微塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中乃至草葉縷結其根元咸有體性縱令虛空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一切心而自無體因其心故引物以證示有真心使知所措也心入無生法忍者令悟實相不生滅心也三界惟心萬法惟識故曰諸法所生惟心所現一切因果指十界正報也世界微塵指十界依報也既無不固心成體安淨謂之無心同土木我本自無染曰清淨染而若汝執恠分不染曰妙淨一切妄心皆受性於此若汝執恠分別覺觀所了知性必為心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業別有全性分別覺觀即能推心也其如汝今者承聽我法此則因聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別影事此依辦無自性也謂汝縱滅見聞知覺以外離緣塵分別而內守幽閑即此幽閑心猶是影事直須內外

圓寂影象俱無我非勅汝執為非心但汝於心微細
 方是真心之體所以用我非勅汝執為非心但汝於心微細
 揣摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵
 無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心
 則同龜毛兔角則汝法身同於斷滅其誰修證無生
 法忍非勅汝若次識其真心也但汝以下令其端
 即安滅以法忍即安滅以法忍
 此為因安無體即若離塵有體容是真心既言無體非妄而
 何即真汝心亦將縱之語非顯真也蓋六塵如形分
 別如影影由形有故無自我等今者二障所纏良由
 體心因塵有宜有體邪
 不知寂常心性惟願如來哀愍窮露發妙明心開我
 道眼重述迷因求開示也寂常心者本來常住之心
 也二障一者事障諸生生死二者理障疑正知
 難言吾今為汝建大法幢亦令十方一切衆生獲妙
 微密性淨明心得清淨眼幢表權邪立正也下明妙
 知見是謂達大法幢邪異既權知見既正則妙心可
 獲淨眼可得矣生佛等有不不可則知曰妙微密若
 不能染暗不能昏曰清淨眼阿難汝先答我見光
 明奉此奉光明因何所有云何成拳汝將誰見阿難
 言由佛全體開淨檀金絕如寶山清淨所生故有光
 明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相樹果汁
 入水沙石成佛告阿難如來今日實言告汝諸有智
 金絕赤滿也

有要以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若無我手不
 成我拳若無汝眼不成汝見以汝眼根例我拳理其
 義均不阿難言唯然世尊既無我眼不成我見以我
 眼根例如來拳事義相類眼根例如來拳義實不類而阿
 佛告阿難汝言相類是義不然何以故如無手人拳
 畢竟滅彼無眼者非見全無所以者何汝試於途詢
 問盲人汝何所見彼諸盲人必來答汝我今眼前惟
 見黑暗更無他暘以是義觀前塵自暗見何虧損即見矣是知盲非
 無見特無眼耳阿難言諸盲眼前惟觀黑暗云何
 成見佛告阿難諸盲無眼惟觀黑暗與有眼人處於
 暗室二黑有別為無有別如是世尊此暗中人與彼
 群盲二黑校量曾無有異二暗無別則暗非阿難若
 無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名
 眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見
 種種色應名燈見足知見在心若燈見者燈能有見
 自不名燈又則燈觀何開汝事是故當知燈能顯色
 如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼
 結明見不由眼也知見不由眼則時憐陳那起立白
 直悟見性超越形累得清淨眼矣

此以緣塵。佛我今長老。於大眾中。獨得解名。因悟客塵二字。成
分別之心。果世尊。譬如行客投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俟
義。客塵煩惱。裝前除。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。不
有九一。食。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

楞嚴經

十卷

十五

食宿事畢。俟裝前除。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。不
有九一。食。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

有靜。誰為無住。佛言如是。譬如隨境起滅。故以佛手
明。搖動之塵。火間動靜。明不住之客。皆如來。於是從
在。境不在。心故曰性。非開合性。無靜住。如來。於是從
輪掌中。飛一寶光。在阿難右。即時阿難。迴首右盼。又
放一光。在阿難左。阿難。又則迴首左盼。佛告阿難。汝
頭。今日。何因。搖動。阿難言。我見如來。出妙寶光。來我
左右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。左右動頭。
為汝頭動。為復見動。世尊。我頭自動。而我見性。尚無
有止。誰為搖動。佛言如是。細感與身俱生。故即阿難。
搖動之塵。不住之客。皆在相不在性。故曰性。無有止。
誰為搖動。當止是生。止已無止。亦不住於無止。亦不
住於無住。又云。知。心。無。心。無。心。可。止。現。識。不。生。於。是
如來。普告大眾。若復眾生。以搖動者。名之為塵。以不
住者。名之為客。汝觀阿難。頭自動。搖見無所動。又汝
觀我手。自開合。見無舒卷。云何。汝今。以動為身。以動
為境。從始洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心
失真。認物為己。輪迴是中。自取流轉。因阿難而告眾
自性也。前獨明心。此兼明境。心境萬法。皆有不寂之
體。自本之外。皆為客塵。如手之開合。頭之搖動。及其
止也。本體自寂。他無所有。則凡諸妄動。本不可得。而
汝眾生。以動為身。以動為境。是徒認客塵。遺失真性。
顛倒行事。此輪迴流轉之召也。言是中自取者。真性
之中。本無流動。動成其自取。爾欲其即迷。塵而悟也。

楞嚴經

十卷

十六

有靜。誰為無住。佛言如是。譬如隨境起滅。故以佛手
明。搖動之塵。火間動靜。明不住之客。皆如來。於是從
在。境不在。心故曰性。非開合性。無靜住。如來。於是從
輪掌中。飛一寶光。在阿難右。即時阿難。迴首右盼。又
放一光。在阿難左。阿難。又則迴首左盼。佛告阿難。汝
頭。今日。何因。搖動。阿難言。我見如來。出妙寶光。來我
左右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。左右動頭。
為汝頭動。為復見動。世尊。我頭自動。而我見性。尚無
有止。誰為搖動。佛言如是。細感與身俱生。故即阿難。
搖動之塵。不住之客。皆在相不在性。故曰性。無有止。
誰為搖動。當止是生。止已無止。亦不住於無止。亦不
住於無住。又云。知。心。無。心。無。心。可。止。現。識。不。生。於。是
如來。普告大眾。若復眾生。以搖動者。名之為塵。以不
住者。名之為客。汝觀阿難。頭自動。搖見無所動。又汝
觀我手。自開合。見無舒卷。云何。汝今。以動為身。以動
為境。從始洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心
失真。認物為己。輪迴是中。自取流轉。因阿難而告眾
自性也。前獨明心。此兼明境。心境萬法。皆有不寂之
體。自本之外。皆為客塵。如手之開合。頭之搖動。及其
止也。本體自寂。他無所有。則凡諸妄動。本不可得。而
汝眾生。以動為身。以動為境。是徒認客塵。遺失真性。
顛倒行事。此輪迴流轉之召也。言是中自取者。真性
之中。本無流動。動成其自取。爾欲其即迷。塵而悟也。

爾時阿難及諸大眾聞佛示誨身心泰然念無始來失却本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅二發明性叙衆心感悟翼佛發心真妄未辦虛實又貴以念念生滅遺失其性則不生滅者亦未能辨故兩問之時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勸見迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斷滅名為涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞欲明身心不生滅地而因匿化遷雖居至貴終從變滅也迦旃延說諸法亦無亦有者毗羅胝子說衆生任運時熟得道如練丸所投

楞嚴經
卷十
十表
者二人皆執今復問汝汝此肉身為同金剛常住不朽見外道也此以心念身念法念處觀無常朽為復變壞世尊我今此身終歸變滅世實危脆無牢強者佛言汝未曾滅云何知滅世尊我此無常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡佛舉此問欲不生滅如前頭自搖動見無所動也念念佛告匿王心之體不住無常之性成灰不更新之意佛告匿王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦於滅時汝知身中有不滅耶波斯匿王我實不知佛言我今示汝不生滅性汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母携我

謂者婆天經過此流爾時即知是恒河水佛言如汝所說二十之時衰於十歲乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此河時至年十三其水云何王言如三歲時宛然無異乃至於今年六十二亦無有異即無常生滅之身頭常性不滅之性故指觀河為喻以明泥而不易之體幼壯老耄種種變異而見無有異此即生滅中不生滅者也者婆華言長壽天神携子謁之求長壽也汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也佛言汝面雖皺而此見精性未曾皺皺者為變不皺非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽黎等都言此身死後全

楞嚴經
卷十
十表
化此觀河之見無量劫即見性也彼者為變見生死無常不皺非變見涅槃也阿難白佛若此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失真性顛倒行事因王問答反動疑塵以謂生滅云何能遺即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝今見我母陀羅手為正為倒阿難言世間衆生以此為倒而我不知誰正誰倒諸佛衆生同一體性固無言之也如手順垂為正反以手倒垂為倒反以手正為失真也佛云即手即三十二相之一者我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現女身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云何汝等

遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷示創無別
現使即心而悟也色總舉五根六塵也心總舉六識
八識也諸緣即根識所緣諸法也心所使即善惡業
行作思相想也諸所緣諸法也心所使即善惡業
真妄性相和正因果悉無自體惟心所現如鏡中像
全體是心直不即幻妄而悟妙體反乃道本妙而執
幻妄是認悟中之迷此即顛倒所在也妙心則一而
稱謂多異者依法隨用之異也此明心所現物如鏡
故稱妙明真精也又明速本逐末故稱本妙明心也
所謂本妙者本來自妙不假修為也心之與性乃體
用互稱也心則從妙起明圓融照了如鏡之光故曰
圓明妙性性則即明而妙然寂湛如鏡之體故曰
寶明妙性諸法所迷惟心所現是本迷之悟達此本
悟取之妙身是晦昧為空空晦暗中結暗為色色雜
妄想相為身聚緣內搖趣外奔逸昏擾擾相以為

十二卷

十九

心性一迷為心決定惑為色身之內不知色身外洎
山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清百千
大海棄之惟認一浮漚體目為全潮窮盡瀛渤汝等
即是迷中倍人如我垂手等無差別如來說為可憐
惑者比原顛倒之由真性圓覺無內外由一念勝
情聚緣於內奔流於外昏擾不停而人則取此緣氣
以為己心遂謂此心在彼爾身中不知外及山河虛
空大地咸是妙明真體也譬如以下言棄彼無遺別
海認一浮漚以為全潮之體湣溺之量乃以正為倒
以倒為正非迷中之迷乎故引阿難汝等尚以緣心
垂手之非結之信備增信也阿難汝等尚以緣心
聽法此法亦緣非得法性因整而有分別者緣心耳

見者緣法耳如人以手指月示人彼人因指當應看
月若復觀指以為月體此人豈惟亡失月輪亦亡其
指何以故以所標指為明月故豈惟亡指亦復不識
明之與暗何以故即以指體為月明性明暗二性無
所了故汝亦如是因境妄認則展轉迷緣事失其
真理示人喻化衆生教誨其理是衆
生之心聞教自合觀心離指方能識月若以分別我
說法音為汝心者此心自應離分別音有分別性譬
如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都
無所去名為亭主此亦如是若真汝心則無所去云

楊嚴經

十二卷

二十

何難聲無分別性分別緣心離塵無性若遇客耳斯
則豈惟聲分別心分別我客離諸色相無分別性如
是乃至分別都無非色非空拘舍離等昧為冥諦
難之意以廣明之聲分別心指聲上緣心即悟佛法
音也分別我客謂色上緣心即凡所瞻仰也蓋言非
性如是乃至等即兼舉六塵緣影皆無自性也一切
皆無故非色對緣妄有故非空既非色空冥然莫辨
匪惟外道昧為冥諦未學至此皆真冥然也拘舍離
即未悟離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云
何為主結前起阿難言若我心性各有所還則如來
說妙明元心云何無還惟垂哀愍為我宣說妙明元

精佛生阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明也如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地且汝見我見精明元全指阿難對境之見也此之見元自妙精明心而出故云雖非妙心如第二月之月實則一體因捏成異譬見精妙心本無二相由人二之也月影則端有二相故云非是其日喻妙精明心第二月喻見精阿難此大講堂洞開東方日輪升天則有明耀中夜黑月雲霧晦冥則復昏暗戶牖之隙則復見通墻宇之間則復觀壅分別之處則復見緣頑虛之中徧是空性鬱埒之象則結昏塵澄霽欽氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾

楞嚴經

士表

廿一

今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無日不明明因屬日是故還日暗還黑月通還戶牖壅還墻宇緣還分別頑虛還空鬱埒還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還明暗通塞緣空鬱埒清各還八因則復見暗雖明暗等種種差別見無差別微細無還也隨境去無復能見矣境自有諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰結示無還實法真性所謂阿難言

我雖識此見性無還云何得知是我真性雖知見性二月何為與物雜未真月能甄辨佛告阿難吾今問汝今汝未得無漏清淨承佛神力見於初禪得無障礙而阿那律見闍浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界十方如來

卷摩羅華

言難分別

非之故名

窮盡微塵清淨國土無所不瞞眾生洞視不過分寸明四聖六凡見量雖異見精不殊皆可即物像而決擇之也阿難見未離欲故曰未得無漏清淨初禪即色界之首離欲天也那律即無漏羅漢修得天眼能過大千故觀闍浮如一顆耳衆生不若見是物則汝亦可見吾之見亦同是物汝應可見若同見者名為

楞嚴經

士表

廿二

見吾吾不見時何不見吾不見之處同見者依物之物之體也若謂吾汝同見一物是見吾之見特述而已當吾離物不見之時其體何在既無處可見定非是物云云不見自非非不見之相意謂能見吾不見之相本自無相豈汝所能見耶若不見吾不見之地自然非物云何非汝即見非物又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成安立又約物我雜亂辨見非物也若見是物可分辨故曰不成安立則見非是物又可明阿難若汝見時是汝非我見性周徧非汝而誰云何自疑汝

一室千塵
之真性。性汝不真。取我求實。非我者明見真性也。足汝
先豈有別。雖也。若悟見體不與物雜。則了知見性。廓然清淨。周
而彼此自。偏法界即真汝性。何疑不真。而求實於我。耶。此結答
照各不相。云何得知。是我阿難言。若此見性。必我非餘。我與如
真性之問也。

來觀四天王勝藏寶殿。居日月宮。此見周圓。徧安婆
國。退歸精舍。祇見伽藍。清心戶堂。但瞻簷廡。此見如
是其體。本來周徧一界。今在室中。唯滿一室。為復此
見縮大為小。為當牆宇。夾令斷絕。我今不知斯義。所
在。願垂弘慈。為我敷演。此顯承佛神力。能見初神之
體。舒縮蓋未能親證。徒以情器量度。故也。四天與
日月齊所視之廣。故徧安婆國。精舍則狹戶堂。狹

楞嚴經
卷十
三

天一界。即佛告阿難。一切世間。大小內外。諸所事業。
安婆也。各屬前塵。不應說言。見有舒縮。一切世間。則根本器
一界一室之類。諸所事業。則舒縮夾絕之類。此總舉
萬法皆屬前塵。與吾靈覺。自不相涉。是故前塵大小
見無譬。如方器中。見方空。吾復問汝。此方器中所見
方空。為復定方。為不定方。若定方者。別安圓器。空應
不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義。
所在。義性如是。云何為在。器喻前塵。空喻見體。器有
何有舒縮。云何為在者。見方圓空。無變異。既無變異。
體。如如不容情器。妄度也。阿難。若復欲令入無方圓
但除器方。空體無方。不應說言。更除虛空。方相所在。

楞嚴經
卷十
三

離塵觀性。自得。若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀
日時。汝豈挽見。齊於日面。若築牆宇。能夾見斷。穿為
小竅。寧無續跡。是義不然。既非可挽。定非可縮。既非
無用。情計一切眾生。從無始來。逮已為物。失於本心。為物
所轉。故於是中。觀大觀小。若能轉物。則同如來。身心
本達境。惟心起種種。分別達境。惟心已分。別即不生。我與此類。
圓明不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土。迷已
謂失性。隨塵也。為物所轉。謂因而倒妄也。為物所轉
者。如空隨器。變故。於是中觀大觀小。而終為眾生能
轉物者。如除器觀空。故即心圓明。徧含國土。而即同
如來。蓋毛端國土。本非小大。含容之理。不假神變。但
除情器。則即阿難言。若此見精。必我妙性。今此妙性
顯現前也。

楞嚴經
卷十
三

現在我前。見必我真。我今身心。復是何物。而今身心
分別有實。彼見無別。分辨我身。顯前發問也。前即諸
轉物則同。誠汝見性。即是此見。妙性現在。我前與見。心異矣。而
如是。則今身心。分別有實者。言心有分別。而見無分別。與身
皆我自性。分辦成。異物也。若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何
殊。如來先所難言。物能見我。惟垂大慈。開發未悟。在
之。見若實我心。則彼實我。而此非我。見在物。而阿難
不在身。是物能見我矣。此皆即迷情。而難辨也。阿難
今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者
則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林
徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我

楞嚴經
卷十
三

物若見見
別無物體
若見是物
無見可割

楞嚴經

此結無是
見者

師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。
礙者是辟。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。
但可有形。無不指著。若必其見。現在汝前。汝應以手。
確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。
何者是空。若物是見。既已見。何者為物。汝可微細。
披剥萬象。析出精明。淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。
分明無惑。通辨萬物無是見者。若空若物。總舉色空。諸法詳辨也。初言見精。次言見元。後言精見者。此見本乎妙精明心。故通言精。從心盲出。故曰見元。依用指體。故曰見精。依體指用。故曰精見。林渠猶林泉也。阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河。上觀日
月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。世尊。如
佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬
物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。佛言。如是如
是。物無是見。故雖大聖。不能即物剖辨。意謂離離
阿難。如汝所言。無有精見。離一切物。別有自性。則汝
所指。是物之中。無是見者。勝定前言。既無今復告汝。是見當指非見。汝與如來。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。
必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。
阿難言。我實偏見。此祇陀林。不知是中。何者非見。何

士卷

廿五

見非是物
方有所見
物若即見
則無所見
是萬象中
無非見者
可割而出
也

楞嚴經

精見色空
名為二種
是非者是
見非見是
空非空也

以故若樹非見。云何見樹。若樹即見。復云何樹。如是
乃至若空非見。云何見空。若空即見。復云何空。我又
思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如是如是。
先答不知。以義未可定也。若樹非見。何能見樹。若即
是見。樹當名見。云何名樹。然前斷為無。是見者。既不
可割而出。是見樹。當名見。云何名樹。然前斷為無。是見者。既不
色空等象。如虛空花。本無所有。固不可定。非也。以世
尊。若此前綠色空等象。若見者。應有所指。若非見
者。應無所屬。而今不知。是義所歸。故有驚怖。非是瞞
昔善根輕。輕。惟願如來大慈發明。此諸物象。與此見
精元。是何物。於其中間。無是非。是。承前問指之。佛告
文殊。及諸大衆。於其自住三摩地中。見與見緣。并所
想相。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨
明體。云何於中有是非。正定也。聖人住是定中。了
見。萬法性。一圓融。清淨。實覺。曾無非。是。此正。答所問
妙生。善。也。見。根。也。見。緣。境。也。所想。相。識。也。根。境。識。三。攝。盡。萬
得。此。定。故。法。夫。能。了。諸。緣。法。元。一。實。覺。無。非。是。則。從。前
立。妙。生。疏。真。妄。虛。實。樹。心。緣。影。疑。異。分。別。之。情。豁。然。矣。文殊
即。文。殊。者。吾。今。問。汝。如。汝。文。殊。更。有。文。殊。是。文。殊。者。為。無。文。殊
以。此。定。之。人。發。此。定。之。問。
如是世尊。我真文殊。無是文殊。此示一真法性。本無
有。無。文。殊。離。離。滅。損。也。故。曰。我。真。文。殊。無。是。文。殊。蓋。益。也
有。是。者。我。則。非。真。矣。所謂。何以故。若。有。是。者。則。二。文
境。有。是。非。遂。失。本。真。也。

士卷

廿六

有二文殊。殊然我今日非無文殊於中實無是非二相。則二文
別有第二。有是則有非也。然我以下明雖不立。佛言此見妙明
月即起受。是亦不墮非於當體中實無二相。與諸空塵亦復如是。本是妙明無上菩提淨圓真心。
妄為色空及與聞見。如第二月誰為是月。又誰非月。
月本無二。妙明之見。如所謂汝文殊也。空塵見緣。如所謂是文
寧有聞見。妙明之見。如所謂汝文殊也。空塵見緣。如所謂是文
是非耶。殊也。菩提心。如所謂真文殊也。也。空聞見。如所謂二
文殊也。皆依淨圓真心而起。故如第二月當。文殊但
體全虛無空。辨結知不容辨。則是非俱失。一月真中間自無是月非月。
是非空是見。一月真中間自無是月非月。是非自亡。是以汝今觀
非空非見。見與塵種種發明。名為妄想。不能於中出是非。是由
妙覺真精。是真精妙覺明性。故能令汝出指非指。見與塵指妄
此相難故。楞嚴經 十二卷 十七
曰自注三見塵而發明。如以指喻指。終究妄想不出。是非由精
摩地中。真而發明。如以指喻指。可出是非。得無分別。出指
非指言是。阿難我今如是。開示方便。真實告汝。汝猶
非兩派也。未悟。惑為自然。阿難若必自然。自須甄明有自然體。
約明暗色。汝且觀此妙明見中。以何為自。此見為復。以明為自。
之性謂以。明為自體。以暗為自。以塞為自。阿難若明為自。應不
明暗無見。見暗若復。以空為自。體者應不見塞。如是乃至諸暗
暗謂性非。見暗若復。以空為自。體者應不見塞。如是乃至諸暗
則因緣之。等相以為自者。則於明時見性斷滅。云何見明。釋非
性俱為情。也。真實之告。即自注三摩地中等文也。自然謂自體
計可知。本然也。自體本然。則不隨境變。今皆隨變。計自然矣。
阿難言必自妙見。性非自然。我今發明。是因緣生心。

猶未明。咨詢如來。是義云何。合因緣性。始疑妙性同
發明。猶未知。佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見
云何符。性現前。此見為復。因明有見。因暗有見。因空有見。因
塞有見。阿難。若因明有見。應不見暗。如因暗有見。應不見
明。如是乃至。因空因塞。同於明暗。復次。阿難。此見又
復緣明。有見緣暗。有見緣空。有見緣塞。有見阿難。若
緣空有見。應不見塞。若緣塞有見。應不見空。如是乃至。緣
明緣暗。同於空塞。既無定趣。非因緣矣。當知如是精
覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無
楞嚴經 十二卷 十八
是。非是離。一切相。即一切法。非編計表精覺也。因緣
情。編計分別。精覺妙明。本無是事。故曰離一切相。汝
遠離異相。即無有相。編計既離。則圓成實體。觸現前。故曰即一切法。汝
即無離相。當離即法。今云何於中措心。以諸世間戲論名相。而得分別。如
以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何。隨汝執捉。
措心而責。措情也。精覺不可。阿難言。必妙覺性。非因非
措心。如虛空不可措手。緣世尊云。何常與比丘宣說見性。具四種緣。所謂因
空。因明。因心。因眼。是義云何。阿難。我說世間諸因緣
相。非第一義。緣生之法。因空而有。因明而顯。因心而
皆為阿難。吾復問汝。諸世間人說我能見云何名見
戲論。

此與前同
人觀暗同

此明緣緣
之見

楞嚴經

此修明身
心真妄之

云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名

之為見若復無此三種光明則不能見

合相非真見體當知真見非

者應不見暗若必見暗此但無明云何無見

阿難若在暗時不見明故名不見今在明時不見

暗相還名不見如是二相俱名不見

相自相凌奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名

見云何不見

阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非

是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞

皆屬緣塵四義成就汝復應知見見之時見非是見

上明見非是明乃至見非是塞義既成就汝復應知

離緣而未見見非是見知明暗之非見則雖悟而

真見見體矣夫見精屬妄何以真見復見於妄乎蓋

見精者映色之性也見雖屬妄其性元真常知見見

之時無別所見只是元於中之性耳然則若未見

見性性在見中同名見精若能見猶離見見不能及云

何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹劣無識不

能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙

善提路

士卷

廿九

此因阿難
問見非
見故發明
二業之疑

生同分妄見

由見妄循造妄業故云當處發生隨業受報人天

人妄云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤青

夜見燈光別有圓影五色重疊

故於境起於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色

為當見色阿難此若燈色則非青人何不同見而此

圓影惟青之觀若是見色見已成色則彼青人見圓

影者名為何等

有青者見之也名為何等謂色若若根則燈之圓影

不得名復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏

帳几筵有圓影出離見別有應非眼瞞云何青人目

見圓影

在燈見病為影

俱青見青非病終不應言是燈是見於是中有非燈

士卷

三十

非見如第二月非體非影何以故第二之觀捏所成
故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非
見如影由見病之為則影與見俱害病耳而見者
燈中無暗見之非病也見者即見體也見體本自無病則影
燈知妄影亦不應執非燈非見如第二月非體非影全即虛妄
本虛真智亦不應執非燈非見如第二月非體非影全即虛妄
本明雖有故不應窮詰也體此亦如是目青所成今欲名誰是
青色不為謂真月影謂水月此亦如是目青所成今欲名誰是
見病

燈是見何况分別非燈非見是有即因緣義也非燈
非見謂圓影離燈見云何名為同分妄見阿難此闇
而有即自然義也
浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西
括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間

楞嚴經

十二卷

廿一

或有三兩百國或一或二至于三十四五十阿難
若復此中有一小洲祇有兩國惟一國人同感惡緣
則彼小洲當土衆生觀諸一切不祥境界或見二日
或見兩月其中乃至暈適珮玦慧字飛流負耳虹蜺
種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞
是以道而小逆守而下是為省去而速來
是為省去不祥氣現惟安地見之乃同業妄感也彼無安地不
此氣流之見不開喻有漏境界惟妄覺見之即同業妄見也彼
象也久留無漏者見本清淨故釋迦化土現淨穢之不同諸天
而或附是謂飲食隨福德而有異也暈適珮玦日月之災象也慧
字飛流星辰之災象也負耳虹蜺陰陽之災象也惡
法也此負氣環日為暈日食曰適所謂通見于日月之災也珮
耳之象也玦謂妖氣近日如還珮之狀星芒偏指曰慧如慧第
也芒氣四出曰字字字然也絕迹而去曰飛光迹相

連曰流陰陽之氣或背日如負旁阿難吾今為汝以
日如耳或明而為暗暗而為亮
此二事進退合明也二事者別業青見同分不祥阿難
如彼衆生別業妄見瞞燈光中所現圓影雖現似境
終彼見者目青所成青即見勞非色所造然見青者
終無見咎非圓影無實則似境而已乃見勞目青所成
本覺如慧境也雖由根起特根之妄例汝今日以目觀見山河
眼覺明如非見之妄故曰終無見咎
國土及諸衆生皆是無始見病所成見與見緣似現
前境元我覺明見所緣青覺見即青本覺明心覺緣
非青器界無實亦似境而已乃無始見病所成非前
非青境所造故曰元我覺明見所緣青也見與見緣

楞嚴經

十二卷

廿二

指妄根妄境也雖似有而無實元則我之覺明見所
緣青而已此告非他但有覺有見即為青病所謂知
見立知即無明本也然此特覺明之妄非覺所覺青
本覺之妄故曰本覺明心覺緣非青也
覺非青中此實見見云何復名覺聞知見切可見之
境也覺可見之境皆為青病而此覺性非墮青中即
非青之意是云何復以覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世
釋見見非青中之事而名之哉
問十類衆生皆即見青非見青者彼見精真性非青
者故不名見皆即見青非見青者言可見之法皆即
不名見此結
除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心本覺常
此示以開
慧目淨覺
心之要

諸因緣性。而自疑惑。證菩提心。和合起者。則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與暗和。為與通和。為與塞和。菩提心覺性也。設有所和。即涉妄塵。不名妙淨。若明和者。且汝觀明。當明現。

士一卷

車

前何處雜見見相可辨雜何形像見相謂見與明相
心齊何處所而論其雜見之與相明屬前相見屬內
目擊可分明見相雜作何形像若非見者云何見
明若即見者云何見見相明若非見不能見明此疑若
又非必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和惟見
體必圓滿不合相和蓋見必異明雜則失彼性明名
和則圓雜非圓滿矣二疑失明性
名定非與明和矣性謂見性見彼明雜豈得名見明
被見雜豈得名明和雜既失明性兩名則知謂見和
明不成義理故彼暗與通及諸群塞亦復如是與明
水土相和云和明非義復次阿難又汝今者妙淨見精為與明合為

言與明合云何了明非暗耶合義不成則證菩提心
非和合彼暗與通及諸群塞亦復如是阿難言如我
起明矣
思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶此又
真妄二法
了不相觸
執一女人人言是三口合方復聞下七分一十口

言與明合云何了明非暗耶合義不成則墜菩提心
起明矣彼暗與通及諸群塞亦復如是阿難言如我
思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶此又捨一執一汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和
合者為非明和為非暗和為非通和為非塞和若非

十一卷

卅四

明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處
是見在見在明自何為畔和則同而無畔非和則異非必有畔且求畔不得非
非為阿難若明際中必無見者則不相及自不知其
明相所在畔云何成彼暗與通及諸群塞亦復如是
謂體不相則及乃有畔畔義又妙見精非和合者為非明合為
入故以際不成非非和也
畔推之謂
性自差別
故以乖角
破之

相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云
何甄明合非合理以為非合則根境乖背既不知明亦不顯見二體既無從何甄別合
與非合彼暗與通及諸群塞亦復如是上皆依淨妙之理即
見精遠拂情

塵阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨
諸法不自處或蓋幻妄稱相其性真為妙覺明體如是乃至五
不生不滅陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因
故說元生緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去來本如來藏常
妙明不動周圓妙真如性性真常中求於去來迷

相即生無相即滅悟生死了無所得明暗通塞合非合理皆所謂浮塵
無相則滅無生隨處滅盡本無有生亦無起和合妄滅故曰當
法本無常生已幻無自性依真而立如華起空全體即空如泡
住法亦無遠取諸物莫不皆然故曰如是乃至等也如來藏者
動是則解當人法身妙性也依果而稱曰妙明不離生滅曰不
了緣生之未嘗去來曰常住暗不能昏曰妙明不離生滅曰不

楞嚴經

十二卷

廿五

法現證不動無不偏是曰周圓妙萬物而至神性一切而不異
際元為真曰妙真如性能見是性則迷悟生死了不可得蓋由
離生滅斷常之見而阿難云何五陰本如來藏妙真

如性體陰藏妙明曰五陰阿難譬如有人以清淨目
觀精明空惟一晴虛迥無所有其人無故不動目睛
瞻以發勞則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相

淨目喻真智時空喻
色陰當知亦復如是淨目睛空喻淨智觀妙性故迥
色故別見狂相此色陰所起也空阿難是諸狂華非
華喻色陰狂相喻色境皆妄感也

從空來非從目出如是阿難若空來者既從空來還
從空入若有出入即非虛空空若非空自不容其華

相起滅如阿難體不容阿難辨狂華不因空生明色
則有實體故非虛空非空則若目出者既從目出還
實故如阿難體更無所容若目出者既從目出還
從目入即此華性從目出故當合有見若見者去
既華空旋合見眼若無見者出既翳空旋當翳眼又
見華時目應無翳云何晴空號精明眼辨狂華不因

不因根生也華從目出則得目之性故應有見今旋
時既不見眼又不翳眼非目出矣又若華從目出則
華在空時目應無翳何須待是故當知色陰虛妄本
見晴空無華方號精明眼耶是故當知色陰虛妄本
非因緣非自然性非因緣自然即如來藏妙真如性

了妄即真

若知華相即空則阿難譬如有人手足宴安百骸調
顯色陰本如來藏阿難譬如有人手足宴安百骸調

楞嚴經

十二卷

廿六

適忽如忘生性無違順其人無故以二手掌於空相
摩於二手中妄生溫滑冷熱諸相受陰當知亦復如

是觸情於境納境於心曰受妄安調適性無違順喻
起諸受也忘生如圓覺所謂阿難是諸幻觸不從空
忽忘我身言調適之至也

來不從掌出如是阿難若空來者既能觸掌何不觸
身不應虛空選擇來觸若從掌出應非待合空體常

辨妄元空

有擇掌當自又掌出故合則掌知離則觸入臂腕骨
出不應有待又掌出故合則掌知離則觸入臂腕骨
髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入自有一
物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰虛

水火風空
皆無所從
聽聞性此
聞離彼動
靜二塵畢
竟無體耳
因動靜發
去緣分則
靜亦名聞
暗亦名見
鼻聞通塞
意知生滅
例亦如是
成如如則
化故云當
處發生隨
處滅盡此
也

何以故若從靜來動即隨滅應非聞動若從動來靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是聞體本無自性若於空出有聞成性即非虛空又空自聞何聞汝入是故當知耳入虛妄本非因緣非自然性有聞則成有性阿難譬如有人急畜其鼻畜久成勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞虛實如是乃至諸

楞嚴經

卷十二

三十九

香臭氣薰鼻與勞同是菩提發勞相因畜有不畜本無鼻入之因于通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象名親聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通塞來非於根出不於空生何以故若從通塞塞則聞滅云何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根生必無通塞如是聞機本無自性若從空出是聞自當迴親汝鼻空自有聞何聞汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性亦猶耳聞動靜而知覺以塵為相故離彼無有則非性緣彼而生而亦即彼為性故知明暗動靜乃至離合生滅之

香臭氣薰鼻與勞同是菩提發勞相因畜有不畜本無鼻入之因于通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象名親聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通塞來非於根出不於空生何以故若從通塞塞則聞滅云何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根生必無通塞如是聞機本無自性若從空出是聞自當迴親汝鼻空自有聞何聞汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性亦猶耳聞動靜而知覺以塵為相故離彼無有則非性緣彼而生而亦即彼為性故知明暗動靜乃至離合生滅之

塵與今見聞覺之性混而為一
一本如未識中妙真如性矣
阿難譬如有人以舌舐
吻熟砥令勞其人若病則有苦味無病之人微有甜
觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性常在若舌與
勞同是菩提發勞相之時淡性常在舌入之妄皆
如是因甜苦淡二種妄塵發知居中吸此塵象名知
味性此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體如是
阿難當知如是嘗苦淡知非甜苦來非因淡有又非
根出不於空生何以故若甜苦來淡則知滅云何知
淡若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌

生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若與空
出虛空自味非汝口知又空自知何聞汝入是故當
知舌入虛妄本非因緣非自然性口之於味性也以
合勞甚言阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷
取著之狀阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷
勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺
之觸顯於離知涉勢若成因于勞觸重身與勞同是
菩提發勞相身入主觸然觸無自性猶如二手冷
自觸因合覺觸故曰合覺之觸合不自合因離知合
故曰顯於離知涉勢若成等者謂以熱涉冷使冷成
熱亦則勞因于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象

楞嚴經

卷十二

四十

生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若與空
出虛空自味非汝口知又空自知何聞汝入是故當
知舌入虛妄本非因緣非自然性口之於味性也以
合勞甚言阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷
取著之狀阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷
勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺
之觸顯於離知涉勢若成因于勞觸重身與勞同是
菩提發勞相身入主觸然觸無自性猶如二手冷
自觸因合覺觸故曰合覺之觸合不自合因離知合
故曰顯於離知涉勢若成等者謂以熱涉冷使冷成
熱亦則勞因于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象

辨妄

妄了則真
還矣

楞嚴經

意以生滅
為性而其
性不出境
忘眼之相
境由四相
妄妄名曰
顛倒

名知覺性。此知覺體。離彼離合。遠順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺。非離合來。非遠順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。遠順二相。亦復如是。若從根出。必無離合。遠順四相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝入。是故當知。身入虛妄。本非因緣。非自然性。身入之覺。由離。離之時。覺知此身。無合之。阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟。便寤。覺塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。證發勞相。意入主於憶。知生於寤。寤故托。寤中既覺。而憶旋失。而忘是謂。顛倒。吸習妄塵中。歸意根。前念後念。次第相續。故曰不相踰越。此意入之相。因于生滅。二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞通流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐。生滅二塵。畢竟無體。意主覺知。而根潛身中。故云集知居中。文殊云。法稱。為內塵。即過去諸法。影像是也。亦名落謝。塵阿毗曇。名無表色。皆內塵也。逆源謂返緣也。意緣五根。故稱見聞。然五根。但能順緣。現境。惟意能通。緣五根。所緣。不及之地。知追憶。兼提五根。無吸。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非妄主。可以改。為從寤寐。寤寐印。成淨。

覺知之性
離斯二者
故如空華

前云六入
以塵對辨
此云十二
則根塵互
舉見塵根
同源法不
孤立也

明眼色二
處俱無生
也

何為寐。必生時有滅。即同無令。誰受滅。若從滅有生。即滅無誰知。生者若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。其寤也。形開其寐。魂交。故復次阿難。云何十二處。本如來藏。妙真如性。六根六塵。名十二處。處為故。各阿難。汝且觀此。祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等為是。色生眼見。眼生色相。樹林泉池。色也。阿難。若復眼根。生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發。一切都無。色相既無。誰明空。實空亦如是。眼能生色。性然見空之時。既無色相。則色性應銷。眼中之色。性既銷。則顯發一切。都無色相。矣。且色空二法。對待而生。顯色相。既無。何以顯空。故曰。誰明空。實然則計眼生色。處者妄也。空亦如是。若因色。則空亦無定處也。若復色塵。生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無。誰明空。色是故。當知見與色。空俱無處所。即色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。色能生見。則觀空之。亡亡。即無見。誰明空。色也。阿難。汝更聽此。祇陀園中。食辦擊鼓。眾集。撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等為是。聲來耳邊。耳往聲處。未往可辨。阿難。若復此。

終不來耳
耳不往聲
明聲處無
生也

無聞者聞
無聞性也
耳處無
耳尚無聞
安有往來
之事

鼻根聞香
由境有勝
劣故聞有
遠近所謂
此香六鉢
備值遠安
世界者非
以勝乎

聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無有

我。此聲必來。阿難耳處。自連迦葉。應不俱聞。何況其

中。一千二百五十沙門。一聞鍾聲。同來食處。如我入城祇園

無我喻聲來耳邊則餘處無聲若復汝耳。往彼聲邊。

如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。

其耳已往。擊鼓之處。鍾聲齊出。應不俱聞。何況其中

象馬牛羊。種種音響。如我歸園城中無我喻耳往聲

無聞性也耳處無若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。俱

無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。前後

楞嚴經

十二卷

四三

辯妄皆達識心阿難。汝又觀此爐中旃檀。此香若復

分別計度也。然於一鉢室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。

此香為復生旃檀木。生於汝鼻。為生於空。阿難。若復

此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非旃檀。云何

鼻中有旃檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞

非義。鼻非旃檀若生於空。空性常恒。香應常在。何藉

爐中爇此枯木。藉爇而有若生於木。則此香質因爇

成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十

里內。云何已聞。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。即觀

非生舌中

非生不中

楞嚴經

十二卷

四四

與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。香質木也。煙非

又遠四十里。聞香豈木生哉阿難。汝常二時。眾中持

鉢。其間或遇酥酪醍醐。名為上味。於意云何。此味為

復生於空中。生於舌中。為生食中。阿難。若復此味生

於汝舌。在汝口中。祇有一舌。其舌爾時已成酥味。遇

黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌

非多體。云何多味。一舌之知。既無定體。味不生舌矣

若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。即同他食。

何預於汝名味之知。食不自知。因舌知味。縱食能知

預何名知味理既若生於空。汝啖虛空。當作何味。必

其虛空。若作鹹味。既鹹。汝舌亦鹹。汝面則此界人同

於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必

無所知。云何名味。是故當知。味舌與香。俱無處所。即

嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。虛空無味。不

鹹以阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知

誰為能觸。能為在手。為復在頭。若在於手。頭則無知。

云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。觸因根境

而獨依根明者。示萬法一體。由妄分能。所故有妄若

各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭當為一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰為在。在能非。所在所非。能不應虛空。與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。二者合辨。身觸二處。皆無實也。觸皆無實處。阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生。成法則。此法為復。即心所生。為當離心。別有方所。惡。緣慮心也。無記昏住心也。意緣不出此三。阿難。若即。心者。法則非塵。非心。所緣云何。成處。屬塵。既非所緣。法若非知。意處若離於心。別有方所。則法自性為知。非知。則則。若名心異。汝非塵。同他心量。即汝即心。云何。汝心更二。於汝若非知者。此塵既非色聲香味。離合冷暖。及虛。空相當。於何。在今於色。空都無表示。不應入間。更有。空外心。非所緣。處從誰立。是故當知。法則與心。俱無。處所。則意與法。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。法塵。是心體。非。本諸根。緣。此以生。故。外論謂之。且非塵。故同他心量。設若非知。然此法塵。既非色等。動路等。即。特由知。發今既非知。處當何在。既於色空之內。無所。根本義也。表顯不應存於色空之外。况空又非有外也。則心緣。無實矣。復次阿難。云何十八界。本如來藏。妙真如性。

根塵識三。各六分。內外中。名界。由一身阿難。如汝所。相續。中有十八。類諸種。法故名十八界。阿難。如汝所。明眼色為緣。生於眼識。此識為復。因眼所生。以眼為。界。因色所生。以色為界。眼色與色也。識生其中。阿。難。若因眼生。既無色。空無可分別。縱有汝識。欲將何。用。汝見。又非青黃赤白。無所表示。從何立界。眼。若。色。空則識。無所緣。見。無所。若因色。生。空。無色。時。汝識。應滅。云何。識知。是虛空性。若色變。時。汝亦識。其色相。遷變。汝識。不遷。界從何立。若識。因色。生。當隨色。滅。色。識。知。則。是。色。相。遷。變。汝識。獨存。現。應。不。識。知。矣。若亦。獨。則。無。鄰。界。從何立。非。因。色。矣。從。變。則。變。界。相。自。無。不。變。則。恒。既。從。色。生。應。不。識。知。虛。空。所在。變。則。無。體。無。若。不。隨。變。則。識。性。常。一。當。一。於。色。若。兼。二。種。眼。色。應。不。識。知。理。又。不。然。非。從。色。生。矣。若。兼。二。種。眼。色。共。生。合。則。中。離。離。則。兩。合。體。性。雜。亂。云。何。成。界。若。眼。性。應。與。根。合。共。生。識。界。當。有。知。半。無。知。故。曰。中。離。若。中。離。者。半。合。根。半。合。境。故。曰。兩。合。二。義。推。窮。皆。不。成。界。是。故。當。知。眼。色。為。緣。生。眼。識。界。三。處。都。無。則。眼。與。色。及。色。界。三。本。非。因。緣。非。自然性。既。不。因。眼。又。不。因。色。可。難。又。汝。所。明。耳。聲。為。緣。生。於。耳。識。此。識。為。復。因。耳。所。生。以。耳。為。界。因。聲。所。生。以。聲。為。界。識。之。詞。阿。難。若。因。耳。生。動。靜。二。相。既。不。現。前。根。不。成。知。必。無。所。知。知。尚。

聲能生識
何假於聞
若無於聞
聲亦不有
 正刑雜物色觸聲塵而已非耳
 識也故曰云何耳形名為識界
 則不聞聞無聞則亡聲相所在
 而有聲相聞應聞識不聞非界
若謂識生於聲則識
因境有自不聞恨然
 不因根聞何知聲所許聲因聞
 謂聲因聞許也然識

從聲生聲即識矣則聲應聲識識若
皆不聞則同聲識已被聞誰知聞
識者無知者終如草木

全十二卷

四七

如草木又不可也。不應聲聞。雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。是故當知耳聲為緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣。非自然性。依根依境單論既非不應二者合成。識界亦無。

根有二相
 肉形雙爪
 肉形雙爪之相為取麤知動搖之性爪形鼻相也若
 取肉形肉質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻
 尚無名云可立界名身則非鼻名觸若反與口又女
 生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻為界因香所生
 以香為界阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取

心中以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空
為知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身
非知。今日阿難應無所在。肉質之知。屬身故元觸非
鼻。虛空之知。屬空故肉應

以根從境
破謂境既
有二根應
成兩矣

流氣不生伊蘭及旃檀木二物不來汝自嗅鼻為香

為臭若知屬香則鼻不預知知不屬香矣若香生鼻則本應無香且伊蘭之臭旃檀之香二物不來

鼻作何氣則香不生鼻矣

此計識因香生者妄也

臭則非香香應非臭若香

臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對我問道有二

榜嚴經

上卷

栗

阿難誰為汝體境二則根亦應二此皆若鼻是一香
臭無二臭既為香香復成臭二性不有界從誰立根
一境則境性立奪從何立界若因香生識因香有如眼有見不能
觀眼因香有故應不知香知即非生不知非識不見
識因香而有應不知香若曰能知即非香非香非口有香

香生者曰不知即不名識皆不可也。香非矢有香
界不成識不知香因界則非從香建立。香不因根則不成香界識
不知香則既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄
是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都無則鼻與香
及香界三本非因緣非自然性。中間識界也內阿難外鼻香界也阿難

又汝所明舌味為緣生於舌識。此識之生。又汝所明舌味為緣生於舌識。此識之生。以舌為界。因味所生。以味為界。阿難。若因生。則諸世間。甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味。汝自嘗舌為甜為苦。五味也。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰為知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因味。若舌本苦。則無能嘗者。孰為識體。若舌本淡。若因味。既不因境。味無所生。無味與對。從何立界。若因味。生識。自為味。同於舌根。應不自嘗。云何識知。是味。非味。識自為味。謂識即味也。同。又一切味。非一物生。味。既多生。識應多體。識體若一體。必味生。鹹淡甘辛和。合俱生。諸變異。相同為一味。應無分別。分別既無。則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空。生汝心識。因味生。則味多識亦應多。識一味亦應一體。必味生者。味定識因。味生也。鹹淡甘辛同為一味者。結成識一。味亦應一也。異識既一。異味既同。則無分別。無別則。非識非識。則無界。眾味曰和。合本味曰俱生。轉味曰。初因舌是。非識非識。則無界。眾味曰和。合本味曰俱生。轉味曰。因味是。破。應。生。三。不。四。古。味。和。三。本。非。因。緣。非。自。然。性。根。境。合。混。則。自。性。阿。難。又。汝。所。明。身。觸。為。緣。生。於。身。識。此。識。為。復。因。身。所。生。以。身。為。界。因。觸。所。生。以。觸。為。界。阿。難。若。因。身。生。必。無。合。離。

二。覺。觀。緣。身。何。所。識。覺。觀。即。身。識。也。以。合。離。二。境。為。因。身。若。因。觸。生。必。無。汝。身。誰。有。非。身。知。合。離。者。身。則。也。不知。合。離。是。又。阿。難。物。不。觸。知。身。知。有。觸。知。身。即。觸。知。觸。即。身。即。觸。非。身。即。身。非。觸。身。觸。二。相。元。無。處。所。合。身。即。為。身。自。體。性。離。身。即。是。虛。空。等。相。內。外。不。成。中。云。何。立。中。不。復。立。內。外。性。空。即。汝。識。生。從。誰。立。界。是。故。當。知。身。觸。為。緣。生。身。識。界。三。處。都。無。則。身。與。觸。及。身。界。三。本。非。因。緣。非。自。然。性。物。不。觸。知。身。知。有。觸。身。然。後。知。觸。此。明。身。識。由。根。境。合。顯。也。合。則。當。知。身。即。觸。也。觸。即。身。也。若。身。即。觸。則。身。非。身。矣。若。觸。即。身。則。觸。非。觸。矣。身。觸。互。奪。故。無。處。所。合。身。則。無。觸。位。故。即。為。身。體。離。身。則。無。觸。用。故。即。同。虛。空。然。則。內。外。中。間。之。位。皆。不。成。立。縱。曰。阿。難。又。汝。所。明。意。法。為。緣。生。於。意。識。此。識。為。復。因。意。所。生。以。意。為。界。因。法。所。生。以。法。為。界。阿。難。若。因。意。生。於。汝。意。中。必。有。所。思。發。明。汝。意。若。無。前。法。意。無。所。生。離。緣。無。形。識。將。何。用。於。所。思。意。若。無。根。生。於。法。塵。二。者。皆。屬。前。境。離。此。則。根。無。形。識。無。用。是。必。因。境。則。計。根。生。者。妄。也。又。汝。識。心。與。諸。思。量。熏。了。別。性。為。同。為。異。同。意。即。意。云。何。所。生。異。意。不。同。應。無。所。識。若。無。所。識。云。何。意。生。若。有。所。識。云。何。識。意。惟。同。與。異。二。性。無。成。界。云。何。立。又。辨。根。識。混。濫。不。成。

生滅五塵
通相離五
生則諸法
法滅則諸
法滅也

若人欲識
真如理身
內真如還
偏外情復
無情共一
同真法界
此七大之
性也

因界也。識心意識也。思量別了。意根也。同則無復能。所異則不能。有識二既混。蓋已無自性。則界無所立。矣。若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法。味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。汝今諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。五塵各對。眼耳五。各因色空。諸緣終無實狀。既非所因。既無因生。有識。意攝。又無實狀。安能生意識耶。前謂識因法生。今所。作何形相。相狀不有。界云何生。因者既隨緣起。滅自。無實狀。則因之生。識復作何狀。耶。狀不。是故當知。意。有則界亦亡。夫因即法塵。所因之法。是故當知。意。

法為緣生意識界。三處都無。則意與法及意界三。本。非因緣。非自然性。既非因緣。自然。阿難。如汝所言。四。大和合。發明世間種種變化。阿難。若彼大性。體非和。合。則不能與諸大雜和。猶如虛空。不和諸色。若和合。者。同於變化。始終相成。生滅相續。生死生。生。死。死。如旋火輪。未有休息。惟教雖說。和合都無。實義。蓋。不和諸色。殆不然也。若果和合。則同彼萬變。相成。相。續。展轉虛妄。又不然也。旋火之輪。無有實體。喻虛妄。相。成。相。續。之。相。也。四大之性。不和四大之相。此約。真。如。隨。緣。不。同。預。空。之。性。也。既。破。非。和。四。大。之。相。此。約。真。如。不。同。變。化。等。相。也。阿難。如。水。成。冰。冰。還。成。水。大。性。

非和。不和之理。以起下文也。水何合而成。冰。冰何和。而成。水。七大之性。不因和合。循業發現。如此而已。汝觀地性。麓為大地。細為微塵。至鄰虛塵。析彼極微。色邊際相。七分所成。更析鄰虛。即實空性。色雖可析。而顯地性。非和合也。塵之細者。曰微。細之又細。曰極微。微之又微。曰鄰虛。極微之塵。猶有微色。故名色。邊際相。析極微為七分。則阿難。若此鄰虛。析成虛空。當微色。治虛故名鄰虛。下詳明。汝今問言。由和合故。出生。知虛空。出生色相。先立理。汝今問言。由和合故。出生。世間諸變化相。汝且觀此。一鄰虛塵。用幾虛空。和合。而有。不應鄰虛。合成鄰虛。又鄰虛塵。析入空者。用幾。色相。合成虛空。此明諸變化。相非和合。法。若色。合時。合色。非空。若。空。合時。合空。非色。色。猶可析。空。云何。合。色。合。則。不。應。析。色。知。空。非。和。汝。元。不。知。如。來。藏。中。性。色。真。空。性。空。真。色。清。淨。本。然。周。徧。法。界。隨。眾。生。心。應。所。知。量。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。如來藏性。萬法一如。大之名。特體用。異稱耳。真。空。者。一。如。之。體。也。故。七。大。皆。言。真。空。七。大。不。即。循。業。之。用。也。故。曰。性。空。真。色。乃。至。性。空。真。識。體。用。不。二。故。相。依。互。舉。不。離。妙。性。故。一。在。曰。周。徧。既。非。垢。淨。和。合。而。能。成。七。大。萬。法。者。但。隨。心。應。量。循。業。發。現。而。已。後。云。汝。以。空。明。則。有。空。現。地。水。火。風。各。各。發。現。則。各。各。現。此。隨。心。應。量。之。事。也。背。覺。合。塵。故。發。塵。勞。感。塵。合。覺。故。發。真。如。此。循。業。發。現。

之事也。至於十界依正之相。萬形纖悉之理。莫非隨
應而發者也。然此觀相元妄。無可指陳。觀性元真。唯
妙覺明理。絕情謂示。客妄度故。但有言說。都無實義。
所以第一義諦。疑心則動。動則爭。惟居一切時。不
起妄念。不用識心。分。阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀
計度。然後相應也。
陽燄取火
珠也。以銅
為之。其形
如鏡。注南
謂陽燄見
火是也。

城。中未食之家。欲炊爨時。手執陽燄。日。前求火。火自體
千二百五十比丘。今為一眾。眾雖為一。詰其根本。各
各有身。皆有所生。氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優
樓頻螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。若此火
性。因和合有。彼手執鏡。於日求火。此火為從鏡中而
出。為從艾出。為於日求。阿難。若日來者。自能燒汝手
中之艾。未處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡出
然于艾。鏡何不鑄。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。若
生於艾。何藉日鏡。光明相接。然後火生。衆名和合。詰
之。各有本根。

相遠顯非
和之妙無
從破自然
之情
汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何
方遊歷。於此日鏡相遠。非和合不應。火光無從自有。
汝猶不知。如來藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。
周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。當知世人。一處

執鏡。一處火生。徧法界。執滿世間。起起徧世間。寧有
方所。循業發現。世間無知。感為因緣。及自然性。皆是
如鏡中火
無別自体
隨眾生心
亦非和合
識心分別。計度。但有言說。都無實義。三物相逐。火無
方所。凡所測度
皆妄計也。由體大故。周遍法界。由用。阿難。水性不定。
廣故。循業發現。此火性真空之義。
流息無恒。如室羅城。迦毗羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩
訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸師等。
方諸陰物
月辟陰之
宗氣故相
感故水從
出淮南謂
方諸見月
津而為水
是也
於白月晝。手執方諸。承月中水。此水為復從珠中出。
空中自有。為從月來。也。迦毗羅等。四皆外道。喜幻術。
太陰精。月中之水也。月望前。曰白亭。阿難。若從月來。
午。曰晝。方諸取水之珠。即陰燄也。

尚能遠方。令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待。
方諸所出。不流。明水非從月降。不流等者。林木不吐
流。則如水非月降
若從珠出。則此珠中。常應流水。何待中宵。承白月晝。
若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同滔溺。
云何復有水陸空行。水非月來。又非珠出。不從空
生。即本然周徧。非和合矣
汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設。水
從何方。流注於此。月珠相遠。非和非合。不應水精。無
從自有。汝尚不知。如來藏中。性水真空。性空真水。清
淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。一處執珠。一

處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循

業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分

別計度。但有言說。都無實義。初言汝元不知。次言猶

終又言元者。初意怨之。阿難。風性無體。動靜不常。汝

常整衣。入於大眾。僧伽梨角。動及傍人。則有微風拂

彼人面。此風為復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。則動垂衣。則靜所謂動。阿難。此風若復出袈裟角。汝

乃披風。其衣飛揚。應離汝體。我今說法。會中垂衣。汝

看我衣。風何所在。不應衣中有藏風地。若生

虛空。汝衣不動。何因無拂空性。常住風應常生。若無

風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。若有生滅。不名

虛空。名為虛空。云何風出。若生非空。生也。虛空當滅。若

風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云

何倒拂。生非生。彼面了無所從。非和合矣。汝審諦觀

整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方

鼓動。來此風空性隔。非和非合。不應風性。無從自有。

謂本然周徧。汝宛不知。如來藏中。性風真空。性空真

循業發現也。風清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如

風清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如

汝一人微動服衣。有微風出。徧法界拂。滿國土生。周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。法言

界又言國土者。徧界對一人言。國土對衣服言。阿難。空性無形。因色顯發。如

室羅城去河遙處。諸刹利種及婆羅門。毗舍首陀。兼

頗羅墮旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於

中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一

丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空為當因土所出。因

鑿所有。無因自生。貴賤族分四姓。如此方四民。利帝

利王族也。婆羅門淨志也。毗舍商賈也。首陀農夫也。是謂四姓。頗羅墮旃陀羅。此又智愚

阿難。若復此空。無因自生。未鑿土前。何不無礙。惟

見大地。迥無通達。若因土出。則土出時。應見空入。若

土先出。無空入者。云何虛空。因土而出。若無出入。則

應空土。元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。異

若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿

自出土。云何見空。即因不可。汝更審諦。諦審諦觀。鑿

出時。得見空。空同土而。從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。鑿

空虛實。不相為用。非和非合。不應虛空。無從自出。今

上堪巧辨
皆盡識心
妄計而顯
圓融真體

察其非因緣自然也。整體堅實。若此虛空。性圓周。體虛通故。不相為用。非和合。偏本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。由上所明。非因緣和合。則知兩餘大皆然。故通言地水火風云。阿難。汝心昏迷。不現前者使觸事而明。無他求也。悟四大元如來藏。當觀虛空。為出為入。為非出入。若性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為

此以六種
義疏詳見
計情也

因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。空與覺亦體用異稱也。體用不二。故相依而舉。由一觀萬。由自觀他。性也。十方之空。喻萬法性也。無二別。特形器妄。譬耳。阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見為復與明暗相。并太虛空。為同一體。為非一體。或同非同。或異非異。見之體本。自無知。阿難。此見若復與明與暗。及與虛空。元一體者。則明與暗。二體相亡。暗時無明。明時無暗。上總標相亡。猶相本也。若與暗一。明則見亡。必一於明暗時。當滅滅

見性常住
燒性代易
云何為一
根相相用
離明暗空
則無見相
云何非一也

明暗有差
別見性無
差則云何
楞嚴經

則云何見明見暗。若明暗殊。見無生滅。云何成非一體。若此見精。與暗與明。非一體者。汝離明暗。及與虛空。分析見元。作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同。龜毛兔角。明暗虛空。三事俱異。從何立見。辨非明暗相背。云何或同。離三元無云何。或異。分空分見本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。辨非或同。非同或異。非異也。非遷改者。明暗遷而見不改也。汝更細審。微細審詳。審諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。塵歸大地。如是見精。因何所出。令詳察其性。真圓融。不涉諸妄。也。深別曰。審審。詳當

或同根塵
相因而有
離三元無
云何為異
其轉不知
分空分見
本無邊畔
云何非同
見無遷改
境有變更
云何非異

汝性沉淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此。見聞覺知。為生為滅。為同為異。為非生滅。為非同異。生滅同異。皆因妄塵。非生非異。不汝曾不知。如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界。隨眾生

心應所知量。如一見根。見周法界。應觸。觸覺觸覺。知妙德。然徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。性見等者。亦體用相依而舉。有見有覺。雖覺明之答。而本實性。見用實覺。精也。嘗觸即古根以味。合方覺故。亦名觸覺。觸覺知即自意也。阿難。識性無源。因於六種。根塵妄出。根塵識三。皆妄相因。汝今徧觀。此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目捷連。此須菩提。此舍利弗。根但照境。故如鏡中。識有了別。故能標指。此識了知。為生於

見。為生於相。為生虛空。為無所因。突然而出。見根也。相境也。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尚無。從何發識。明非生。若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不瞞。即無色空。彼相尚無。識從何發。明非生。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同。無有非同物。縱發汝識。欲何分別。明非生於空也。若生於空。則非相非見。是相則無。所緣若無。所緣能緣何立。又處此非相非見之間。識體若空。則同龜毛。識體若有。非同物。

楞嚴經 卷五 五九

象既自無。體安能有。若無所因。突然而出。何不日中別識明月。因明非無。汝更細詳。微細詳審。見託汝晴。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聰覺知。亦復如是不應識緣。無從自出。見托根相托境。有出可狀。無出非相識何所。澄性相隔。異見與識。隔聞知亦然。皆非和。若此識心。合又非自然。是則性真。圓融不涉。諸妄矣。若此識心。本無所從。當知了別。見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。本無生滅。此識心總指識大也。了別見聞覺知。別指六識也。無彼空等總會七大。旁通萬法也。本無生滅。水火風空。見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

大者地水火風空見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

大者地水火風空見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

大者地水火風空見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

大者地水火風空見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

大者地水火風空見識是也。按六大經。獨不言見。楞嚴經

後有妙法
總持不動
尊備讚述

楞嚴經

如來藏心
即性即相
名第一義
富那一問
何生諸相
欲得清淨
以斷輪迴
也一問四
大各答云
何相答云
窮幻相也

心蕩然得無罣礙。是諸大衆。各自知心。徧十方見。十方空。如觀手中所持葉物。一切世間。諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海。流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。自初決擇心。見終至陰。入七大多方發明。使開示也。既悟器界。法當體全。真本如來。藏是謂微妙。悟妙覺。湛然周徧。法界故。各自知心。徧十方也。量本如來。藏故。一切所有。皆即妙心也。悟本心。量廣大。如此故。反觀妄身。其微如塵。其幻如漚。忽無所有。而本妙常心。了了悟獲。於是深慶。說偈讚謝也。

十二卷

六

世尊。若復世間。一切根塵。陰處界等。皆如來藏清淨本然。云何忽生山河大地。諸有為相。次第遷流。終而復始。清淨則宜無諸相。又如來說地水火風本性圓融。周徧法界。湛然常住。世尊。若地性徧。云何容水。水性周徧。火則不生。復云何明。水火二性。俱徧虛空。不相陵滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。而我不知。是義何性。惟願如來宣流大慈。開我迷雲。二問皆承前四料七大說來。意以性相相違。爾時理事相礙。實常情疑滯。故為致問。庶獲決通。爾時世尊告富樓那。及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來

勝義有三
一謂真勝
義真如智
二得勝
義謂涅槃
三正行
果三正行
勝義謂諸
聖道

楞嚴經

富樓那必
有所明方
知真覺無
所有非
大地無狀
立生汝妄
能

今日普為此會。宣顯義中真勝義性。令汝會中定性。聲聞及諸一切。未得二空。回向上乘。阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。真阿練若。正修行處。汝今諦聽。當為汝說。有世俗諦。有勝義諦。勝義諦。脫俗真超。情離妄世。間。諸中真勝義性。即下文由覺明。以辯真覺。因了發以窮諸妄。至於山河不復出水。火不相陵。身舍十方。毛現塵刹。皆勝義諦。中真勝義性。也。定性聲聞。即沉空。趣寂者。未得二空。即初心。有學。回向上乘。則大心。羅漢。之真趣也。阿練若。云無諠雜。富樓那等。欽佛法音。默然承聽。佛言。富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明。本覺

十二卷

六

明妙。富樓那言。唯然。世尊。我常聞佛宣說斯義。性覺以本元自。性寂照五。本覺明妙者。為法體。用異稱。也能性。一切曰性。覺性。覺之妙顯乎明。即自體。而出見於萬法者。也。性之所本。曰本覺。本覺之明。藏乎妙。即自用。而反冥於一真者。也。了斯二義。則體用一覺。物我一妙。無復諸相之異。佛言。汝稱覺明。為復性明。稱名為覺。為覺不明。稱為明覺。舉前義問之。定其惑也。夫汝所謂。謂覺所明。為覺。即為復性。自不明。用心覺之。故稱。為明覺。耶。聖然。不昧者。真覺也。用心覺之。者。妄覺也。富樓那言。若此不明。名為覺者。則無所明。富樓那意。以性明。為覺。故曰。若此不明。則無所明。然不知。覺有所明。即有所明。非妄覺。妄覺。由是而生。故下云。覺非有所明。即明。大地無狀。立生汝妄。能

經生

云若得果無所明則無明覺矣豈有所非覺無所非明無明又非覺湛明性也

又不得謂之覺湛明性也

明非明皆為妄度終非妙明

妄為明覺前云性覺妙明此云性覺必明者湛然寂

起妄情明則妄所以妄為明覺此即三細之首妄識初相也

故於無同起信云由不知實知真如法一故不覺心動即此相

異之真也吳興曰本性之覺必具湛明之性覺非所明因明

起於妄情以不了故妄為明覺之明所覺之覺覺非所明因明

虛妄既有立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異本無

能所立之立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異本無

分則役立能所因必明故妄見有所能所既立心境互分故無

無同異之同異中熾然成異即轉相也所見之相既立能見之

是相因相即生能所同異彼所異因異立同同異發明因此

揚塵經

復立無同無異如是擾亂相待生勞勞久發塵自相

渾濁以彼熾然之異為異復因異相立同又因其有

皆由能所對待妄立以擾發情塵逐使妙明斯渾妙

甚斯濁晦昧空色自此兆矣即現相也上三屬根本

煩惱下起六由是引起塵勞煩惱由三細而引起也

經生

立礙彼金寶者明覺一堅故有金輪保持國土堅覺

寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化性寶明

生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交發

立堅濕為巨海乾為洲渾以是義故彼大海中火光

常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結為高山是故

山石擊則成焰融則成水土勢劣水抽為草木是故

林藪遇燒成土因絞成水交妄發生通相為種以是

因緣世界相續故世界自五行變化五行由妄覺發生

水火以生成為萬物故世界起始肇於覺明而依手風金

覺運有味空明昧相傾則不覺心動故曰覺明空昧

揚塵經

相待成搖故有風輪世界最下依風輪住故曰執持

世界因空生搖等者因空昧動念覺明堅執而主礙

成金也大地最下依金輪起故曰保持國土堅覺寶

成等者因堅覺妄搖觸起而感火也內外二界

為金輪摩車生為熟化有為無皆火大所變故曰為變化性寶

風火相摩明生潤等者由堅覺生識而蒸以煩惱積情發受而

為火大種感水也世界居大海內故曰含十方界火騰水降等

大種火者妄覺煩起妄識橫流交結主礙而感土也地性堅

經生

立礙彼金寶者明覺一堅故有金輪保持國土堅覺

寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化性寶明

生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交發

立堅濕為巨海乾為洲渾以是義故彼大海中火光

常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結為高山是故

山石擊則成焰融則成水土勢劣水抽為草木是故

林藪遇燒成土因絞成水交妄發生通相為種以是

因緣世界相續故世界自五行變化五行由妄覺發生

水火以生成為萬物故世界起始肇於覺明而依手風金

覺運有味空明昧相傾則不覺心動故曰覺明空昧

揚塵經

相待成搖故有風輪世界最下依風輪住故曰執持

世界因空生搖等者因空昧動念覺明堅執而主礙

成金也大地最下依金輪起故曰保持國土堅覺寶

成等者因堅覺妄搖觸起而感火也內外二界

為金輪摩車生為熟化有為無皆火大所變故曰為變化性寶

風火相摩明生潤等者由堅覺生識而蒸以煩惱積情發受而

為火大種感水也世界居大海內故曰含十方界火騰水降等

大種火者妄覺煩起妄識橫流交結主礙而感土也地性堅

衆中起始

由欲境
起諸遠順
而生憎嫉
造種種業
楞嚴經
此衆生之
相續也

樓那。明妄非他。覺明為咎。所妄既立。明理不喻。以是
因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸。六妄成就。由是

分開見覺聞知。同業相纏。合離成化。明妄者指。堅明
無他特覺。明妄心為咎耳。真明妙理。本無能所。元一
圓融。清淨實覺。由所妄既立。遂成隔礙。故明理不喻。
以不喻。故聽見六根。於是妄局。色香六塵。於是妄染。
覺知六識。於是妄分。根塵識三。為業性。故發起妄業。
於是同業相纏。合離成化。此六道四生之始也。同業
離胎卵濕化類。因父母已三者業同。故相纏著。而有生。合
離即濕化類。不因父母。但由已業。或合濕而。成。見明
形即蠶蛭。或離異而。托化。如天獄鬼等類也。見明
色發明。見想成。異見成。憎同想成。愛流愛為。種納想
為胎交。連發生。吸引同業。故有因緣。生羯羅藍。過浦

六十五

六十五

曇等。胎卵濕化。隨其所應。卵惟想生。胎因情有。濕以
合感。化以離應。情想合離。更相變易。所有受業。逐其
飛沉。以是因緣。衆生相續。妄見所明。而顯發妄色。曰
因明起見。而因見生想。曰明見。想成此由。心生境也。
見異則境遠。故成情想。同則心順。故成愛。三愛交注。
曰流。三想相投。曰納。愛為輪迴根本。故流愛為種。想
為傳命之媒。故納想成胎。藉交連而發生。由同業而
吸引。此受生托質之始也。胎中五位。七日一變。羯羅
藍。華言凝滑。初七日之相也。過滿。曇云。飽二七日之
相也。以至鉢羅奢佉等也。四生之類。卵應於想。胎應
於情。濕應於合。化應於離。故曰。隨其所應也。亂思曰
想。結愛曰情。想合離。有合濕而生也。形通曰離。思曰
生。彼也。情想合離。有分淨想。論化乃轉。純業化。此文論
首者。想念初動。情愛後起。又兼胎濕化。故也。此文論
想乃內分。染想非外分。淨想論化。乃轉純業化。非意

衆中起始

盜貪由過
去世於身
命財非理
而取故致
生生互歟
楞嚴經
十二卷
六十六

生妙化也。情想合離。更相變易者。或情變為想。合變
為離。無定業也。卵易為胎。濕易為化。無定質也。故所
受業報。或升或沉。無定趣。富樓那。想愛同結。愛不能
離。則諸世間。父母子孫。相生不斷。是等則以欲貪為
本。父母子孫。非愛貪愛同滋。貪不能止。則諸世間。卵
化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪為本。胎
口體別屬。貪志。貪貪起。殺以人食羊。羊死為人。人死為羊。如是乃
至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來
際。是等則以盜貪為本。不與而取。曰盜。又陰取。曰盜。
命財非理。而取。故致。生生互歟。世間相取。皆盜貪也。汝負我命。我還汝債。以是因緣。

六十六

六十六

經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。
經百千劫。常在纏縛。上明業果之本。此明相續之由。
惟殺盜淫。三為根本。以是因緣。業果相續。三者為業
根。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明。明了知
性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。次第遷
流。因此虛妄。終而復始。承前世界。衆生業果。皆覺明
也。明了知性。即妄為明覺者。也。了發相。即因明立所
者。也。妄見。即生汝妄能者。也。此虛妄。指覺明也。前問
云。何忽生山河至終而復始。此富樓那言。若此妙覺
全體。其辭。而指覺明以答也。富樓那言。若此妙覺
本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生。山河大地

一切種種幻化皆生如來圓覺妙心是體相離空而無妨幻相

楞嚴經卷十上卷

霧澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成映此示諸相下明相容

霾風雨土也於意云何如是殊方諸有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時既是日明十方世界同為目色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光曜當知是明非日非空不異空日觀相元妄無可指陳猶邀空華結為空果云何詰其相陵滅義觀性元真惟妙覺明妙覺明心先非水火云何復問不相容者觀相既安陵滅亦妄觀性一直

無不容者隨處而發故真妙覺明亦復如是汝以空曰殊方彼指目雲等也

謂明若生日則現月則隱同色不應於空更見圓日明若生空則中夜應明

亦復如是

涅槃亦復如是善提果覺也涅槃果德也果至無變無生則習漏不生可知矣四喻之意前二明昔本無迷速由妄起後二明習漏妄緣證乃永斷若但舉前喻恐謂妄不妨真惑能自成緣證乃執但舉後喻恐謂覺本非淨性本有生成雜染見富所以四喻兼舉破知迷悟雖妄而不廢修證也

樓那又汝問言地水火風本性圓融周徧法界。趣火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容。富樓那譬如虛空體非群相而不拒彼諸相發揮。虛空非諸相而諸相依空而發其體非四。大而四大肇真而成。先非水火故不相拒。所以者何。富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動。

舉兩人相
日以明諸
相虛妄不
容窮詰也

楞嚴經
卷十

水火性不
相陵即
相傾也
虛大地不
合相容即
相奪也

明則有空現。地水火風各發明。則各各現。若俱發
明。則有俱現。此如虛空非相。不相發。擇也。汝以空明
是也。以業言之。如起為世界。靜成虛空。風金相摩。故
有火光。是也。以心言之。妄起空見。則有空現。地水火
風亦復如是。故曰。各各發明。則各云何俱現。富樓那
各現。各各謂前後也。俱謂同時也。云何俱現。富樓那
如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。
則各有日。隨二人去。一東一西。先無準的。不應難言。
此日是一云何。各行各日。既雙云何。現一宛轉虛妄。
無可窮詰。釋俱現之相也。日影隨人。不一如七大隨
喻妄心。水中之日。喻富樓那。汝以色空相傾。相奪於
妄境。兩人喻妄業。

不。客。滅。塵。合。覺。故。發。真。如。妙。覺。明。性。而。如。來。藏。本。妙
圓。心。非。心。非。空。非。地。非。水。非。風。非。火。一。多。小。大。能。一
切。如。而。本。妙。圓。體。初。無。變。異。故。非。心。非。火。非。大。非。世
出。世。法。也。非。心。非。火。謂。非。七。大。五。陰。也。心。即。識。大。而
攝。五。非。眼。非。耳。非。鼻。非。舌。非。身。非。意。非。色。非。聲。非。香。非。味。非。觸。非。法。非。眼
識。界。如。是。乃。至。非。意。識。界。亦。攝。十。二。度。非。明。無。明。明
無。明。盡。如。是。乃。至。非。老。非。死。非。老。死。盡。非。緣。覺。觀。十。二
緣。欲。翻。無。明。為。明。十。二。緣。有。非。苦。非。集。非。滅。非。道。非
智。非。得。非。智。非。能。證。以。果。為。所。得。非。檀。那。非。尸。羅
非。毗。梨。耶。非。絳。德。也。提。非。禪。那。非。般。刺。若。非。波。羅
密。多。非。善。薩。法。也。善。薩。修。六。度。行。檀。等。即。如。是。乃。至
非。但。闍。阿。竭。非。阿。羅。訶。三。耶。三。菩。阿。竭。華。言。如。來。也。但。闍
羅。訶。華。云。應。供。三。耶。三。菩。非。大。涅。槃。非。常。非。樂。非。我
云。正。徧。知。即。十。號。之。三。也。非。大。涅。槃。非。常。非。樂。非。我
非。淨。非。佛。果。法。也。常。樂。以。是。俱。非。世。出。世。故。自。七。大
非。界。我。淨。法。為。涅。槃。四。德。以。是。俱。非。世。出。世。故。自。七。大
至。大。涅。槃。為。出。世。法。即。如。來。藏。元。明。心。妙。即。心。即。空
即。地。即。水。即。風。即。火。即。眼。即。耳。鼻。舌。身。意。即。色。即。聲
香。味。觸。法。即。眼。識。界。如。是。乃。至。即。意。識。界。即。明。無。明
明。無。明。盡。如。是。乃。至。即。老。即。死。即。老。死。盡。即。苦。即。集
即。滅。即。道。即。智。即。得。即。檀。那。即。尸。羅。即。毗。梨。耶。即。絳

性如是因何為在喻了妄無因汝但不隨分別世間
業果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝心中
演若達多狂性自歇世間業果衆生皆妙心影明如
則狂性自歇也以此世間業果衆生為三緣者妄心緣
謂自諸妄想展轉相固故歇即菩提勝淨明心本周
斷而不生則狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周
謂狂心若歇即菩提也

法界不從人得何藉劬勞肯綮修證所謂但離妄緣
間骨曰肯綮內之骨小結可放曰綮莊子技經肯綮
之未嘗今以肯綮譬斷微細惑結蓋劬勞修證只為
妄惑妄因既息感結譬如有人於自衣中繫如意珠
自除故不勞肯綮也譬如有人於自衣中繫如意珠
不自覺知窮露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失

楞嚴經

卷十二

七三

忽有智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠
非從外得不勞修證也佛告阿難即如城中演若達
多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自
然理窮於是狂因既滅則自然性出不狂之前二皆
不有悉由狂妄而阿難演若達多頭本自然本自其
立故曰理窮於是阿難演若達多頭本自然本自其
然無然非自何因緣故怖頭狂走自然者本自天然
自然則或狂不狂無所然而非自矣夫何又若自然
假照鏡因緣而後狂走此自然之計墮矣若自然
頭因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄
出曾無變易何藉因緣本自不失蓋假因緣故失頭則

既不失時由狂妄本狂自然本有狂怖未狂之際狂
則因緣之計墮矣本狂自然本有狂怖未狂之際狂
何所潛不狂自然頭本無妄何為狂走若狂怖本於
有狂怖然既無所潛非本狂矣若狂怖不本於自然
則頭本無妄何為狂走非本狂矣既非本狂非不
本狂足知自然因緣若悟本頭識知狂走因緣自然俱
緣之說皆妄立也若悟本頭識知狂走因緣自然俱
為戲論是故我言三緣斷故即菩提心若悟本真則
相聞其見性人一切妄緣斷菩提心生滅心滅此
非生之所然滅絕得大解脫者以此菩提心生滅心
但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是則明自
然心生滅心滅此亦生滅無生滅者明為自然猶
如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱

楞嚴經

卷十二

七四

本然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此
句方名無戲論法菩提心中本無生滅亦無自然若
非菩提也若謂滅生俱盡無功用道有自然者因是
則明自然心生滅心滅此亦生滅非菩提也而又
反指無生滅者名為自然皆則戲論譬如因有雜和
故說和合而反指非和合者稱本然性皆是對待妄
主戲論之法直使然與非然合與非合一切遠離善
亦無離與不離之心乃其無功用道無戲論法也善
提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證雖復憶持十
方如來十二部經清淨妙理如恒河沙祇益戲論此
其妄計戲論難契菩提故曰菩提遠汝雖談說因緣
遠非汝能證雖持多經只益戲論也汝雖談說因緣
自然決定了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞

熏習不能免離摩登伽難何須待我佛頂神呪摩登伽心熾火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦以智慧情故難積劫熏持不如一日修無漏業無漏業者首楞嚴定也此定者永如摩登伽宿為婬女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺母耶輸陀羅同悟宿因知歷世因貪愛為苦一念熏修無漏善故或得出纏或蒙授記明熏無漏業之速也摩登伽此云本性故名性比丘尼宿因

即歷世貪愛苦因也出如何自欺尚留觀聽結責阿羅登伽也授記耶輸也苦本修無漏道無以貪愛存於心口也自初決擇其妄發明覺性乃至深窮萬法決通般若為最初方便使其信解真正為因地心因阿難及諸大眾聞佛示誨疑惑銷除心悟實相身意輕安得未曾有重復自言能以如是種種因緣方便提獎引諸沉冥出於苦海前已種種感銷心悟身意輕安謝發明覺性決通般若之益開示信解也多方誨示為無上大悲洗我沉垢為清淨寶王世尊界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王刹如來復責多聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人忽蒙天

王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來不捨大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢獲如來無餘涅槃本發心路令有學者從何攝伏嚆昔攀緣得陀羅尼入佛知見明心見性如得華屋猶未知入門也故問知見也無餘涅槃圓果也本發心路圓因也陀羅尼圓行也佛知見圓解也既已先性又求入佛知見者修乃悟入爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者及為當來佛滅度後末法眾生發菩提心開無上乘妙修行路宣示阿難及諸大眾汝等決定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦應當先明發覺初心二決定義妙三摩提即首楞正定二云何決定義即因心業本也云何

初心二義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞修菩薩乘入佛知見應當審觀因地發心與果地覺為同為異阿難若於因地以生滅心為本修因而求佛乘不生不滅無有是處不生不滅不生合如來藏為同空假離中是為生滅以是義故汝當照明諸器世間中即空假是為佛乘可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰為不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故使汝審有為法無非幻妄則明己身即幻妄不性湛圓真體終無滅壞是為真

基也妄體無常然從變則汝身中堅相為地潤濕為水煖觸為火動搖為風由此四纏分汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察從始入終五疊渾濁四大微引縛性為纏五疊微見覺之妄因湛為濁云何為濁清淨心塵阿難譬如清水清淨本然即彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法爾性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留礙水亡清潔容貌汨然名之為濁汝濁五重亦復如是清水覺湛明性也塵沙煩惱惑業也出世智也故起惑阿難汝見虛空偏十方界空見不彼湛使性渾濁

楊廣經
五濁依於五陰根塵皆色而以濁見空無體有見無覺相織妄成是第一重名為劫

知聖令留礙水火風土旋令覺知相織妄成是第二重名為見濁

根隔故見覺生而廓湛塵四大旋而覺相故今留謂相繼又汝心中憶識誦習性發知見容現六塵離塵無相離覺無性相織妄成是第三重名煩惱濁

誦習即智及相續執取計名之事也由是於性之內分發六知根容之外分現六塵境根境煩構以惱湛性名煩惱濁憶識誦習皆想為體憶想過去識別現在誦習未來貪著煩惱由想而生故也又汝朝夕生滅不停知見每欲留於世間業運每常遷於國土相織妄成是第四重名眾生濁

生滅不停為行陰能趣於果為行有六種業運妄想知見即行陰諸行無常故汝等見聞元無異性眾塵隔越無狀異生性中相知用中相背同異失準相織妄成是第五重名為命濁

命濁為識陰了別所緣為識即真常故曰相知自用觀之互起生滅故曰相背相背六識也性者謂目不別聲耳不別色也真常生滅同異和合謂無異性由同則用相背謂異則性相知失其準常是命濁之妄

楊廣經
五濁從細至麤有生皆具阿難汝今欲令見聞

明覺無生滅性為因地心然後圓成果地修證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根本無明明相精純一切變現不為煩惱皆合涅槃清淨妙德

本生之心本來清淨如水之清但為客塵六受用根也常樂我淨涅槃妙德也生死根本五濁所染故濁業用也夫欲反妄契真先當擇去生死妄本依不生耳故曰此滅國湛之性以成其功如澄濁水必於靜器以澄其若無染離其虛妄使伏還元覺如以靜沉其沙土使清水現前

則不聞出根三分闕一當知鼻惟八百功德出能而香入能聞故闕中如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理境不交故三分闕無窮盡當知舌根圓滿一千二百功德世出世智所驗顯其言雖如其理不窮如身覺觸識於遠順合時能覺離中不六根俱以功德也知離一合雙驗於身根三分闕一當知身惟八百功舌根之圓以能言故也德分日離一分合全工如意默容十方三世一切世間出世間法惟聖與凡無不包容盡其涯際當知意根圓滿一千二百功德意識獨生偏緣生死欲流返窮流根至不生滅當驗此等六受用根通於三世悟圓通根逆彼無始織妄業流得循圓通與不圓根楊廣經日劫相倍流根即妙甚不動者也決之而出流逆奔藏六受用根即上所謂者循圓則合性而深不圓則眼耳以離離性而淺深淺相遠故遠速之功日劫相倍夫欲速汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如來於中取境真反須擇十八界一一修行皆得圓滿無上菩提於其中間亦等以合中圓根也無優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令境遠為深合則境止為淺汝但於一門深入一無妄彼六知根一時清淨得

自在慧則十八界無非圓通然下劣初機未能圓行且自一門而一界無妄則六皆清淨不惟悟十八界塵塵剎剎阿難白佛言世尊云何逆流深入一門皆圓通矣能令六根一時清淨佛告阿難汝今已得須陀洹果見諸所斷之惑即十八使也已滅三界眾生世間見所斷惑然猶未知根中積生修通所斷之惑即八十一思也無始虛習彼習要因修所斷得何況此中生住異滅生住異滅即同修無分剎頭數六義先與辨惑也小乘見道門斷三界明也分剎頭數頭數者如惑修通門斷三界貪嗔癡慢四俱生惑亦曰思惑此凡大覺成此乃根中累本無始虛習三果乃斷所以阿難未知相一乘覺也況此根中更有生住異滅諸微細惑其分剎頭數異根法身又非阿難所知者斷今汝且觀現前六根為一為六住持滿足盡此惑六根乃斷阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚位尊薩覺生相即斷無語若此六根決定成六如我會與汝宣揚微妙感分剎所法門汝之六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝有頭數也耳自聞何聞身口來問義身起欽承耳不見足無一也耳聞法而身口是故應知非一終六非六終一同不可以為六也終不汝根元一六阿難當知是根非一非六由無始末顛倒淪替故於圓湛一六義生既無定趣則一始末顛倒淪替故於圓湛一六義生無所入不入六銷者有由類汝須陀洹雖得六銷猶未亡一結也六者塵惑妄觸法九七執細微也須陀洹已斷惑不入色聲香味觸法是有得有六銷而尚帶法執未亡一也以後文證之此乃

淫樂也
方得入空而未能成法解脫至俱空不生乃亡一失

然小乘必消六然後亡一大乘直亡一使六自消
世窮道唯曰得妙竟涉誰微求其真能亡如太虛空

二者不可多得得聖言蓋深有所發也
未始一入
六淨之說
故不以非
一非六由
則汝了知六受用根亦復如是
六義也
此下又明非了無所立則一六併亡而湛圓不分矣
本非六一
義以釋阿
難之疑

二種相形於妙圓中粘湛發見
見精映色結色成根根元目為清淨四大因名眼
體如葡萄朵浮根四塵流逸奔色
塵也二者妄結以

成眼根此根之元體四大而成體以未奔境故名清
淨方是之時如葡萄朵而已蓋雖具而未流所
謂但如鏡中無別所知者是也及乎流逸奔
境則染故特名浮根四塵而不名清淨四大由動靜

等二種相擊於妙圓中粘湛發聽聽精映聲春聲成
根根元目為清淨四大因名耳體如新卷葉浮根四
塵流逸奔聲
塵而己
由通塞等二種相發於妙圓

中粘湛發嗅嗅精映香納香成根根元目為清淨四
大因名鼻體如雙垂爪浮根四塵流逸奔香由恬變
等二種相參於妙圓中粘湛發嘗嘗精映味絞味成
根根元目為清淨四大因名舌體如初偃月浮根四

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

塵流逸奔味
相如之首輪無情之物者明體雖具而
外後六根
內真與性
使聞見合
而為一圓
應則諸根
五用虛妄
全謂所謂
非汝六根
互用開合
則時得義
乃知根法
長在所惑
明覺失彼
精了粘妄
發光明妄
為明覺也
粘妄發光

引燈按根之用無染六人以明六人皆能圓按則真精可純而獨照所謂一耳目之所未知而心未嘗死者

楞嚴經

那律無目能見等真智不由於根也世人暗中有見真見不假於緣也

根故成隔礙脫粘則不由不阿難汝豈不知今此會循持寄根而已故能互用

中阿那律陀無目而見跋難陀龍無耳而聽跋難陀神

女非鼻聞香驕梵鉢提異舌知味摩若多神無身覺

觸如來先中映令暫現既為風質其體元無諸滅盡

定得寂聲聞如此會中摩訶迦葉久滅意根圓明了

知不因心念那律尊者因精進失明而能見賢喜龍

受牛哺報故曰異舌聲若多主空神也其質如風而

雖滅意根而能了知此皆不阿難今汝諸根若圓拔

由不循而發本明耀者也

已內瑩發光如是浮塵及器世間諸變化相如湯銷

冰應念化成無上知覺失彼精了由塵起見則根境

則淨塵幻相如湯消冰成一圓融阿難如彼世人聚

見於眼若令急合暗相現前六根黯然頭足相類彼

人以手循體外統彼雖不見頭足一辨知覺是同緣

見因明暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏根

塵既銷云何覺明不成圓妙之時也急合而暗則暗

成無見之時也六根頭足既黯然無見而觸之一一

能辨同於明時由是驗之不明自發暗不能昏若人

人具有但脫粘消塵自成圓妙矣凡人尚不假明緣

而能明謂他人之體知見是阿難白佛言世尊如佛

同言暗中之境與明無殊也

二十五卷

八五

說言因地覺心欲求常住要與果位名目相應世尊

如果位中菩提涅槃真如佛性普摩羅識空如來藏

大圓鏡智是七種名稱謂雖別清淨圓滿體性堅凝

如金剛王常住不壞若此見聽離於明暗動靜通塞

畢竟無體猶如念心離於前塵本無所有云何將此

畢竟斷滅以為修因欲復如來七常住果

名七常住果而見聽六用離塵無體是斷滅法依斷

滅因求常住果為得相應耶此誤認緣塵迷失常性

也由失常性故難契常果實修證大患故須難明也

諸佛所得曰菩提寂靜常樂曰涅槃不妄不變曰真

識一法不立不顯顯顯盡曰空如來藏洞照萬法而無

分別曰大圓鏡智普摩羅華言無垢即第九白淨識

也此已成智而名識者以能分別故楞伽經曰分別

是識無分別是有智有智如來藏有不空如來藏有

不空如來藏寶積經曰空如來藏有不空如來藏有

隨為色空普應一切後二隨用得名獨空如來藏為

真體故世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性

滅進退循環微細推求本無我心及我心所將誰立

因求無上覺如來先說湛精圓常遠越誠言終成戲

論云何如來真實語者惟番大慈開我蒙昧用疑若

未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒現前實未能識

二十五卷

八六

不聞而聞
是名真聞

恐汝誠心。猶未信伏。吾今試將塵俗諸事。當除汝疑。
創因即疑妄分別也。即時如來。勅羅睺擊鐘一聲。真倒即執常為斷也。

問阿難言。汝今聞不。阿難大眾俱言我聞。鐘歇無聲。

佛又問言。汝今聞不。阿難大眾俱言不聞。時羅睺羅

又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大眾又言俱聞。

佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿難大眾俱白佛言。

鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。

此但無聲。非謂無聞。必再擊。疊問者。欲令審辨。而有悟也。如來又勅羅睺擊鐘。問

阿難言。汝今聲不。阿難大眾俱言有聲。少選聲銷。佛

楞嚴經

卷三

七

又問言。爾今聲不。阿難大眾答言。無聲。有頃羅睺更

來撞鐘。佛又問言。爾今聲不。阿難大眾俱言有聲。佛

問阿難。汝云何聲。云何無聲。阿難大眾俱白佛言。鐘

聲。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。上

楞嚴經
卷三

諸大眾。汝今云何自語矯亂。大眾阿難俱時問佛。我

今如何名為矯亂。佛云。我問汝聞。汝則言聞。又問汝

聲。汝則言聲。惟聞與聲。報答無定。如是云何。不名矯

亂。阿難聲銷。無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同

於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或

無。或有。豈彼聞性。為汝有無。聞實云無。誰知無者。聲

或有或無。聞性未嘗有無。所謂聲無。亦非滅聲。有亦非生。此即不生不滅。真常性也。夫知無者。亦因聞根。

不可謂無聲。是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非為汝

聞。聲生聲滅。令汝聞性。為有為無。常也。汝尚顛倒。

惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言。離諸動靜。

聞。塞開通。說聞無性。牒上聲發使。悟常性也。如重睡人。眠熟床

枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中。聞舂擣

聲。別作他物。或為擊鼓。或為撞鐘。即於夢時。自怪其

鐘。為木石響。於時忽寤。過知杵音。自告家人。我正夢

時。惑此舂音。將為鼓響。阿難。是人夢中。豈憶靜搖。聞

閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光還謝。此

性云何。為汝銷滅。此驗勞生。雖在倒妄。生死常性。不

妄。而聞性。無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟。性淨妙常。不

隨所常逐。諸生滅。由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守

於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。想相為塵。識

情為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無

情。為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無

染淨無妨
無所住著
蓮華金剛王寶覺如幻三摩提彈指超無學此阿毗

名何等阿難大衆亦復如是次第酬佛山名爲結
僧重衣也僧伽梨大衣也劫波羅云時分即夜摩天
所獻中也綰縈結也巾喻一性綰喻妄動結喻六妄
一詳問者使悟凡所妄動皆爲結業也佛告阿難我初綰巾汝名爲結

此疊華巾。先實一條。第二第三云何。汝曹復名為結。

阿難白佛言。世尊。此寶疊華。結成巾。雖本一體。如

我思惟。如來一綰得一結。名若百綰。成終名百結。何

況此巾。祇有六結。終不至七。亦不停五。云何如來祇

許初時。第二第三。不名為結。佛告阿難。此寶疊華巾。汝

知此巾。元止一條。我六綰時。名有六結。汝審觀察。巾

體是同。因結有異。於意云何。初綰結成。名為第一。如

是乃至第六結生。吾今能將第六結名。成第一。不

也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生。同

其明辨。如何令是六結亂名。佛言。如是。六結不同。循

顧本因。一中所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根亦

復如是。畢竟同中生。畢竟異。一真如體。無異。無同。佛

告阿難。汝必識此六結不成。願樂一成。復云何得。阿

難言。此結若存。是非緣起於中。自生此結。非彼彼結

非此。如來今日若總解除。結若不生。則無彼此。尚不

名一六云何。成佛言六解一亡。亦復如是。不成。謂是

成一體也。六根之精元。是一真之性。以隨緣故。在眼

目見。精在耳。曰聽。精在鼻。曰嗅。精在舌。曰嘗。精在手。曰

持。精在足。曰履。精在通。曰知。精在能。曰覺。精在思。曰

慮。精在智。曰慧。精在定。曰禪。精在慧。曰智。精在覺。曰

無始如見。知見妄發。妄不息。勞見發。塵如勞目。睛則有狂華。

於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。

皆即狂勞。顛倒華相。前明所結。或業之理。以明能結。

勞目之見。狂華。阿難言。此勞同結。云何解除。如來以

手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也。世

尊。復復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。世

尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方

便云何。解成。阿難白佛言。世尊。當於結心。解即分散。

佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。偏掣左右。

之教。不知真。要適重狂勞。故欲解狂勞。當解狂心。知

解。解心。則不藉偏權。肯於修證。矣。左右牽掣。俱不能

解。二邊二乘。皆不能破。根本無明。凡夫外道。以斷常

結。若欲除結。當於結心。者。知見。立知。即名為結。觀知

中。道是謂結。心結不離。中解之。則一知。不異。通亡之

之。由此。掣巾。等示其解。結之方。阿難。我說佛法。從因

緣生。非取世間。和合。麤相。如來。發明。世出世法。知其

本因。隨所緣。出如是。乃至恒沙。界內。一滴之雨。亦知

頭數。現前種種。松直。棘曲。鵠白。烏玄。皆了元由。是故

阿難。隨汝心中。選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄

銷亡。不真何待。之也。若得正智。不惟能知。根結本因。而解

故云妙色

從色相得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。色因為上。

尼沙陀云。塵性周遍。解得名者。多欲欲佛。今作不淨觀。觀此色身。即空塵而因色圓悟。

童子。即從座起。而白佛言。我聞如來教我諦觀。諸有為相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘。燒沉香。香氣

寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無所着。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我得香

嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。香嚴為上。

童真位故名童子。辭佛宴晦者。宴坐晦迹。齋心作觀也。木烟皆非。去來不有。意無所緣。故由是意銷。而發明無漏。塵氣滅故。妙香密

圓。藥王藥上二法王子。并在會中五百梵天。即從座起。而白佛言。我無量劫。為世良醫。口中嘗此安婆世

界草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味。并諸和合。俱生變異。是冷是熱。有毒無

毒。悉能徧知。承事如來了。知味性非空。非有。非即身心。非離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來。印我昆

李。藥王藥上二菩薩名。今於會中為法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證。味因為上。

佛位名法王子。曠劫為醫。常善救人。也言分別味因者。謂了知味性。而發明非空有。離即之圓因。乃指圓

通本根。非謂因之悟入也。前言色因。後言水因。法因。同此苦酢等六味也。眾味共成名和合味。直爾承用。名俱生味。修煉。跋陀婆羅。并其同伴十六開士。即從

座起。而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間

安然得無所有。宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問

圓通。如我所證。觸因為上。跋陀婆羅云。賢護。洗塵洗皆妄。觸妄覺故。得無所有。則妙觸宣明。成佛真子。名佛子住。以善能守護。令妄不起。令覺不動。故名賢護。

摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。而白佛言。我於往劫。在此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金

塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光比丘尼等。即我眷屬。同時發心。我觀世間。六塵變壞。惟以空寂。修於滅盡。身心乃能度百千劫。猶如彈指。我以空法。成阿羅漢。世尊說我頭陀為最妙法。開明銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證。法因為上。

摩訶迦葉。大飲光也。其身金色。光吞日月。因觀塵變。悟法空寂。遂修滅盡。定以滅意。根不緣法。塵得無主。悟法空寂。遂修滅盡。定以滅意。根不緣法。塵得無主。乃入此定也。頭陀云。抖擻以能抖擻法塵為號。阿

水因謂所

座起。而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家。於浴

僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間

安然得無所有。宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得

無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問

圓通。如我所證。觸因為上。跋陀婆羅云。賢護。洗塵洗

皆妄。觸妄覺故。得無所有。則妙觸宣明。成佛真子。名

佛子住。以善能守護。令妄不起。令覺不動。故名賢護。

摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。而白佛言。

我於往劫。在此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。

聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金

塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。

此紫金光比丘尼等。即我眷屬。同時發心。我觀世間。

六塵變壞。惟以空寂。修於滅盡。身心乃能度百千劫。

猶如彈指。我以空法。成阿羅漢。世尊說我頭陀為最

妙法。開明銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證。法因為上。

摩訶迦葉。大飲光也。其身金色。光吞日月。因觀塵變。

悟法空寂。遂修滅盡。定以滅意。根不緣法。塵得無主。乃入此定也。頭陀云。抖擻以能抖擻法塵為號。阿

佛嚴經

卷上

九

佛嚴經

卷上

九

此不因眼
根見色者
也。旋映色
之性猶真
精之元

那律陀。即從座起。而白佛言。我初出家。常樂睡眠。如
來訶我。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。世
尊示我。樂見照明。金剛三昧。我不因眼。觀見十方。精
真洞然。如觀掌果。如來印我。成阿羅漢。佛問圓通。如

我所證旋見循元。斯為第一。阿那律此云無貧乃白
飯王子證得天眼樂見
照明即天眼定也。定成四大淨色半頭而發障暗皆
瞞照大千界故曰精真洞然。旋見循元即反妄任真
也。

周利槃特迦。即從座起。而白佛言。我闕誦持。無多
聞性。最初值佛。聞法出家。憶持如來一句伽陀於一

百日。得前遺後。得後遺前。佛愍我愚。教我安居。調出

楞嚴經

卷十

九

得不因聞
報依不聞
故得思
報於現法
解中不生正

入息我時。觀息微細。窮盡生住異滅。諸行剎那。其心
豁然。得大無礙。乃至漏盡。成阿羅漢。住佛座下。印成

無學。佛問圓通。如我所證。反息循空。斯為第一。周利
槃特
迦此云繼道即誦誦比丘也。宿以怪法。報性散鈍。佛
令數息攝心。因而了悟。生住異滅。諸行無常。故反生
滅息循無生。憍梵鉢提。即從座起。而白佛言。我有口
業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛疔病。如來示
我一味清淨心地法門。我得滅心。入三摩地。觀味之
知。非體非物。應念得超。世間諸漏。內脫身心。外遺世
界。遠離三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅

漢。如來親印。證無學道。佛問圓通。如我所證。還味旋
知。斯為第一。憍梵鉢提此云牛疔。佛為遮謗。賜之數
珠。今常念佛。是謂一味心地。法門能滅
心緣得入正受。亦因教觀。舌根。常入道觀。舌之知
不從體生。不因物有。妄緣所起。名得滅心。入三摩地
衆生所以迷淪有漏。由心緣不斷。故滅心絕緣。即超
諸漏。遺器界也。不著塵味。不隨妄知。是謂還味。旋知
畢陵伽婆蹉。即從座起。而白佛言。我初發心。從佛入
道。數聞如來說諸世間。不可樂事。乞食城中。心思法
門。不覺路中。毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知而深
痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一
身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三七日中。諸漏虛

餘按如知
牛疔乃輕
弄報

盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。佛問圓通。如我所
證。純覺遺身。斯為第一。畢陵伽婆蹉云餘習多我慢
思不可樂法。而觸不可樂事。因而正觀。為有知故。知
此深痛。雖覺有知之心。能覺深痛。反覺清淨之心。習
無痛覺。然此存雙覺。其覺未純。故又思而進之。至於
身觸皆亡。故諸漏盡。盡知痛俱寂。故純覺遺身也。
須菩提。即從座起。而白佛言。我曠劫來。心得無礙。自
憶受生。如恒河沙。初在母胎。即知空寂。如是乃至十
方成空。亦令衆生。證得空性。蒙如來發性覺。真空空
性。圓明得阿羅漢。頓入如來。寶明空海。同佛知見。印

無窮痛覺
即清淨覺
心痛不能
及之地不
可樂事即
無常苦空
非法門

成無學。解脫性空。我為無上。佛問圓通。如我所證。諸

楞嚴經

卷十

百

非者空也
無學所空
皆盡也歸
空之異稱

子 131-190

世出世間
四諦之理
也種種變
化生滅之
相也

楞嚴經

普賢亦曰
備古以等
覺位後無
行不修無
德不備故
曰普賢

相入。非。非。所。非。盡。旋。法。歸。無。斯。為。第。一。須菩提。喚。劫。解。空。非。唯。一。

世了。身。空。寂。故。心。得。無。礙。洞。達。宿。命。了。境。空。寂。故。十。
方。成。空。自。覺。覺。他。故。亦。令。眾。生。證。得。空。性。然。此。唯。小。
乘。所。證。之。空。於。性。覺。直。空。猶。未。圓。明。故。達。今。發。明。性。
覺。真。空。乃。能。顯。入。寶。明。妙。性。真。空。之。海。離。二。乘。見。而。
同。佛。知。見。也。諸。相。入。非。能。所。皆。盡。融。於。寶。明。空。海。
也。旋。諸。有。法。復。歸。至。無。蓋。歸。於。寶。明。空。海。也。

舍利弗。即。從。座。起。而。白。佛。言。我。曠。劫。來。心。見。清。淨。如。是。

受。生。如。恒。河。沙。世。出。世。間。種。種。變。化。一。見。則。通。獲。無。

障。礙。我。於。中。路。逢。迦。葉。波。兄。弟。相。逐。宣。說。因。緣。悟。心。

無。際。從。佛。出。家。見。覺。明。圓。得。大。無。畏。成。阿。羅。漢。為。佛。

長。子。從。佛。口。生。從。法。化。生。佛。問。圓。通。如。我。所。證。心。見。

十一卷

百一

發。光。光。極。知。見。斯。為。第。一。心。見。眼。識。也。識。清。淨。故。種。種。通。利。心。無。際。故。見。覺。圓。明。心。見。發。光。光。極。知。見。者。由。心。見。發。明。而。圓。照。萬。法。也。迦。葉。兄。弟。即。優。樓。頻。羅。等。或。云。遇。馬。勝。說。偈。彼。乃。小。乘。因。緣。非。圓。通。所。取。身。子。智。慧。第。一。聲。德。居。長。故。稱。長。子。普。賢。菩。薩。即。從。座。起。

而。白。佛。言。我。已。曾。與。恒。沙。如。來。為。法。王。子。十。方。如。來。

教。其。弟。子。菩。薩。根。者。修。普。賢。行。從。我。立。名。世。尊。我。用。

心。聞。分。別。眾。生。所。有。知。見。若。於。他。方。恒。沙。界。外。有。一。

眾。生。心。中。發。明。普。賢。行。者。我。於。爾。時。乘。六。牙。象。分。身。

百。千。皆。至。其。處。縱。彼。障。深。未。得。見。我。我。與。其。人。暗。中。

摩。頂。擁。護。安。慰。令。其。成。就。佛。問。圓。通。我。說。本。因。心。聞。

摩。頂。擁。護。安。慰。令。其。成。就。佛。問。圓。通。我。說。本。因。心。聞。

摩。頂。擁。護。安。慰。令。其。成。就。佛。問。圓。通。我。說。本。因。心。聞。

教。愚。所。以。
發。識。觀。息。
所。以。駐。識。

楞嚴經

十二卷

百二

普。賢。明。分。別。自。在。斯。為。第。一。行。無。不。遍。曰。普。賢。上。利。下。利。相。修。菩。薩。行。皆。名。普。賢。之。行。心。聞。耳。識。也。孫。陀。羅。分。別。眾。生。知。見。者。擇。普。賢。行。而。成。就。之。也。孫。陀。羅。

難。陀。即。從。座。起。而。白。佛。言。我。初。出。家。從。佛。入。道。雖。具。

戒。律。於。三。摩。地。心。常。散。動。未。獲。無。漏。世。尊。教。我。及。拘。

絺。羅。觀。鼻。端。白。我。初。諦。觀。經。三。七。日。見。鼻。中。氣。出。入。

如。烟。身。心。內。明。圓。洞。世。界。徧。成。虛。淨。猶。如。琉。璃。烟。相。

漸。消。鼻。息。成。白。心。開。漏。盡。諸。出。入。息。化。為。光。明。照。十。

方。界。得。阿。羅。漢。世。尊。記。我。當。得。菩。提。佛。問。圓。通。我。以。

銷。息。息。火。發。明。明。圓。滅。漏。斯。為。第。一。孫。陀。羅。云。好。愛。妻。名。也。難。陀。云。

豔。喜。佛。觀。弟。也。前。數。息。依。根。所。以。攝。心。此。觀。白。依。識。

所以。駐。心。也。息。由。風。火。而。起。鼓。頤。微。觸。故。其。狀。如。煙。

味。者。不。覺。唯。諦。觀。能。見。六。交。見。火。燒。息。能。為。黑。煙。紫。

煙。皆。煩。濁。所。發。也。淨。觀。發。明。則。煩。濁。漸。消。故。內。明。外。

虛。而。煙。消。成。白。及。平。漏。盡。無。復。煩。惱。內。瑩。發。光。故。出。

入。息。化。為。光。明。也。銷。息。即。銷。煙。成。白。也。滅。漏。即。心。開。

漏。盡。也。皆。由。富。樓。那。彌。多。羅。尼。子。即。從。座。起。而。白。佛。

言。我。曠。劫。來。辯。才。無。礙。宣。說。苦。空。深。遠。實。相。如。是。乃。

至。恒。沙。如。來。祕。密。法。門。我。於。眾。中。微。妙。開。示。得。無。所。

畏。世。尊。知。我。有。大。辯。才。以。音。聲。輪。教。我。發。揚。我。於。佛。

前。助。佛。轉。輪。因。師。子。吼。成。阿。羅。漢。世。尊。印。我。說。法。無。

上。佛。問。圓。通。我。以。法。因。降。伏。魔。冤。消。滅。諸。漏。斯。為。第。

依身有識
故先執身
次執心

楞嚴經

意為諸法
生因焉法
緣此以通
故開因緣
明於神境

一說法第一辯才無礙。因以廣廣滅漏。皆古識力也。
苦空實相者。世間諸法。一切無常。一切皆苦。一切
皆空。而中有真常。才苦不空。如涅槃四德。即實相。
也。佛以身口意。三輪應物。無滯音聲。即口輪也。優
鉢離。即從座起。而白佛言。我親隨佛。逾城出家。親觀
如來六年勤苦。親見如來降伏諸魔。制諸外道。解脫
世間貪欲諸漏。承佛教戒。如是乃至三千威儀。八萬
微細性業。遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。我是
如來眾中。綱紀。親印我心。持戒修身。眾推無上。佛問
圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身
心一切通利。斯為第一。優波離云。近執謂親近執侍
於佛也。言親隨親觀。乃至脫

楞嚴經

百三

如澄濁流。火成清瑩。斯為第一。優樓頻螺云。木瓜
故也。伽耶山名。即象頭山也。那提河名。一兄三弟。故
云三迦葉。波兒弟。即其人也。因緣深義。謂非世間和
合。離相乃發明。世出世法。故因之發心。得大通達。神
通如意也。旋湛者。旋慈識。而復妙湛。故云成清瑩。通
力圓明。清也。烏芻瑟摩。於如來前。而白佛言。我常先憶
久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多婬人
成猛火聚。教我徧觀百骸四支。諸冷煖氣。神光內凝。
作多婬心。成智慧火。從是諸佛。皆呼召我。名為火頭。
我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。
我為力士。親伏魔冤。佛問圓通。我以諦觀。身心暖觸。
無礙流通。諸漏既消。生大寶藏。登無上覺。斯為第一。
烏芻瑟摩云。火頭。即火頭金剛也。多婬之人。本由煖
觸。心發生為欲。火死為業。火業力增。熾故成猛火聚。
神光內凝。成智慧火。發於頭上。故名火頭。生大寶藏。
三昧也。持地菩薩。即從座起。而白佛言。我念往昔。普
光如來。出現於世。我為比丘。常於一切要路津口。田
地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或
負沙土。如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有眾生。於
行。不取其直。毗舍浮佛。現在世時。世多飢荒。我為負

楞嚴經

百四

佛性同。人無間遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神
力。為其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛詣齋。我於爾
時。平地待佛。毗舍如來摩頂。謂我當平心地。則世界
地。一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界。所有微
塵。尋無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所
觸。我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心。今入菩薩位
中。聞諸如來宣妙蓮華。佛知見地。我先證明。而為上
首。佛問圓通。我以諦觀身界二塵。尋無差別。本如來
藏。虛妄發塵。塵消智圓。成無上道。斯為第一。平險防
損代人

清牛無彼我相。表善平心地。無有高下也。毗舍摩此
云。遍一切自在。亦由平心。故一切自在也。我即心開
下。皆依地大圓悟也。身界二塵。本如來藏。虛妄發生
故。不相觸摩。觸了本虛。妄即悟無生。矣。妙蓮化佛。知見
地。即諸佛心。地法門也。行實圓契。染淨兩忘。名妙蓮
華。迴出三乘。深達一實。名佛知見地。持地所持。在此
而巳。故得身界塵。月光童子。即從座起。而白佛言。我
憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名為水天。教誨菩薩。修
習水精。入三摩地。觀於身中。水性無奪。初從涕唾。如
是窮盡。津液精血。身中旋復。水性一同。見小身中。與
世界外。浮幢王刹。諸香水海。尋無差別。我於是時。初
成此觀。但見其水。未得無身。當為比丘。室中安禪。我

有弟子。窺牕觀室。唯見清水。編在室中。了無所見。童
稚無知。取一瓦礫。投於水內。激水作聲。顧盼而去。我
出定後。頓覺心痛。如舍利弗。遭違害鬼。我自思惟。今
我已得阿羅漢道。又離病緣。云何今日忽生心痛。將
無退失。爾時童子。捷來我前。說如上事。我則告言。汝
更見水。可即開門。入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後
入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身
質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方
得七身。與十方界。諸香水海。性合真空。無二無別。今

於如來。得重真名。預菩薩會。佛問圓通。我以水性。一
味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為第一。月太陰水精
也。昔師水天
精。謂觀水精
性。也。水性無
奪。者。內之津
血。外之剎海
水。相雜。異而
性。不相奪。此
即因水。悟圓
也。浮幢王刹
者。世界海外
諸香水海。通
號也。我於是
時。至身質如
初。故未得無
身。舍利弗。於
恒河。岸入定
連。悲害之鬼
所。掌而出。定
頭。痛。亦未得
無身。故也。山
海自在通王
即。於地。水諸
水。性。合真空
初。由水。琉璃
光法王子。即
從座起。而白
佛言。我憶往
昔。經恒沙劫
有佛出世。名
無量聲。開示
菩薩。本覺妙
明。觀此世界
及眾生身。皆
是長緣。風力
所

初成水觀。乃得七身。長遠乃可成就。

佛性同。人無間遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神
力。為其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛詣齋。我於爾
時。平地待佛。毗舍如來摩頂。謂我當平心地。則世界
地。一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界。所有微
塵。尋無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所
觸。我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心。今入菩薩位
中。聞諸如來宣妙蓮華。佛知見地。我先證明。而為上
首。佛問圓通。我以諦觀身界二塵。尋無差別。本如來
藏。虛妄發塵。塵消智圓。成無上道。斯為第一。平險防
損代人

界為方位
轉我於爾時
觀界安立觀世動時觀身動止觀心動
念諸動無二等無差別我時了覺此群動性來無所
從去無所至十方微塵顯倒衆生同一虛妄如是乃
至三千大千世界內所有衆生如一器中貯百蚊
蚋蚋蚋亂鳴於分寸中鼓發狂開逢佛未幾得無生
忍爾時心開乃見東方不動佛國為法王子事十方
佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無
依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第
一

楞嚴經

卷十

百七

之動皆風力所轉琉璃光因是觀界現世現身現心
遷流運止悉唯風力故曰諸動無二由是覺了大千
群動皆即狂勞猶百蚊蚋鼓於分寸耳既了狂勞乃
見不動佛也東為群動之本而佛號不動乃即動而
靜者也無即動而靜故身心無礙也傳一妙心虛空
者知風力無依萬動皆妄而獨證無動本覺也
藏菩薩即從座起而白佛言我與如來定光佛所得
無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛剎化
成虛空又於自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流
灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身
同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得
大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛

空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我
以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一
空性故性中所有一切皆空身與剎海涉入無礙
虛空藏定光即然燈佛也於定光前得無邊身者法
身如空無有邊際必假心燈寂照而後發明也執四
寶珠等者由現四大無依妙力圓明而照了法界一
切皆空所謂虛空無二佛國本同也又於自心現大
圓鏡等者亦由四大無依妙力圓明於圓洞心內發
發光而交徹融攝也幢彌勒菩薩即從座起而白佛
言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從
彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我
修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒
沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃
得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢
有無皆是我心變化所現世尊我如是唯心識故
識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通
我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他
及徧計執得無生忍斯為第一
爾勒此云慈氏為慈
物迷識故示迷發明也心重世名好遊族姓者迷識
著境故外慕妄求也從燈明教而名心願欲者識
依智則迷妄自除也然燈佛現乃成妙圓者迷妄既
除心燈即現心燈既現則萬境妙圓矣得是妙圓三
昧遂了三界唯心萬法唯識故盡空如來皆我心變
國土淨穢亦我心變無量佛性從此發揮是謂流出

楞嚴經

卷十

百八

識性不守
如如而相
分別名相
是遊族姓
而求名也
我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從
彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我
修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒
沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃
得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢
有無皆是我心變化所現世尊我如是唯心識故
識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通
我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他
及徧計執得無生忍斯為第一
爾勒此云慈氏為慈
物迷識故示迷發明也心重世名好遊族姓者迷識
著境故外慕妄求也從燈明教而名心願欲者識
依智則迷妄自除也然燈佛現乃成妙圓者迷妄既
除心燈即現心燈既現則萬境妙圓矣得是妙圓三
昧遂了三界唯心萬法唯識故盡空如來皆我心變
國土淨穢亦我心變無量佛性從此發揮是謂流出

子 131-194

無量如來至得補處亦不離此也識心圓明入圓成
實者由妙圓識心證入實智不復迷識逐境種種
前云見大計者大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座
起而白佛言我憶生昔恒河沙劫有佛出世名無量
光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛

教我念佛三昧譬如有人一專為憶一人專忘如是
二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是

乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念
衆生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母

憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前

當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染

香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念

佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問

圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為

第一大勢至亦名無量光觀經云以智慧光普照一

之入自性如來十二時中淨念相繼則無量性光終

者蓋以淨念攝濁想正念滅邪受邪濁既遣心境空

爾時觀世音即從座起頂禮而言憶我無數恒
河沙劫於時有佛出現於世名觀世音彼佛發

菩提心彼佛教我從聞思修入三摩地觀音者要世

二相了然不生如是漸增聞所聞盡聞不住覺所

覺空空覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅現前三慧

入圓通也達耳之謂聞著心之謂思治習之謂修三

動靜不生此聞慧也既達乎耳復著於心如水之新

如土之增使能聞所聞情俱泯而盡聞之心亦復

不住以合真覺此思慧也既著於心還以治習使能

覺所覺皆合妙空則空覺不二其謂極圓能空所空

境俱盡而真寂真滅圓通之體於是現前即所謂入

三摩地也以圓覺配之入流亡所等即應當遠離幻

妄境界也如是漸增等即心如幻者亦復遠離也覺

所覺空即遠離離為幻亦復遠離也空所空滅即離遠

為幻亦復遠離也生滅既滅則得無所離即除諸幻

也寂滅現前即譬如磨鏡垢盡明現也達至於此則

圓通矣世尊蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三

昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸國

土妙力此之三昧始從熏習說無修證皆以決定智

應辟機關之有三十二應四聖六凡攝盡群類也

楞嚴經 卷三

辟支

緣覺

楞嚴經

聲聞

梵王即色
天主名尸
棄發聲明
四聲皆有
王而言梵
者謂初禪
之頂以有
覺現語言
之法得為
十界之主
欲塵也
欲界頂天
即摩王梵
云彼者既
提摩王他

世尊若諸菩薩入三摩地。修無漏。勝解現圓。我現

佛身而為說法。令其解脫。修正定。取正果。曰進修無

勝解現圓。斯可以得佛。若諸有學。寂靜妙明。勝妙現

圓。我於彼前。現獨覺身。而為說法。令其解脫。有學小

獨覺亦曰麟喻。麟之獨也。出無佛世。現物變易。自

覺無生。故號獨覺。樂獨善寂。求自然慧。故曰寂靜妙

明。性故曰勝妙。若諸有學。斷十二緣。緣斷勝性。勝

妙現圓。我於彼前。現緣覺身。而為說法。令其解脫。知

勝性由十二緣。於是斷之。自無明滅。至憂悲若惱。滅

則緣斷。而性現矣。性因緣斷。而現故曰緣斷勝性。由

觀緣悟道。若諸有學。得四諦空。修道人滅。勝性現圓。

我於彼前。現聲聞身。而為說法。令其解脫。斷四諦下

四諦空。依道諦修。而證滅諦。果名修道人。滅此未能

妙物。獨證空性。故曰勝性現圓也。四聖不舉菩薩者

兼在。若諸眾生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於

彼前。現梵王身。而為說法。令其解脫。若諸眾生。欲為

天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身。而為說法。令其

成就。梵天超出欲界。故心能明悟。不犯欲塵。身根清

淨。即得生彼也。帝釋為初利天主。統三十三天

之諸眾。若諸眾生。欲身自在。遊行十方。我於彼前

現自在天身。而為說法。令其成就。若諸眾生。欲身自

在飛行虛空。我於彼前。現大自在天身。而為說法。令

其成就。若諸眾生。欲統鬼神。我於彼前。現大自在天

身。而為說法。令其成就。若諸眾生。欲統鬼神。我於彼前

從自在色
頂摩醯首
摩天三日
八臂新白
意無無色
以明無利
不現也

楞嚴經

三

前有王臣
士庶等法
幻化之存
此者備考
諸神名錄

其成就。自在遊行。名自在天。即欲頂他化也。飛行虛

空。名大自在天。即色頂摩醯首。初摩梵王。在

此乃自欲天。色天而超至色頂。若諸眾生。愛統鬼神

救護國土。我於彼前。現天大將軍身。而為說法。令其

成就。若諸眾生。愛統世界。保護眾生。我於彼前。現四

天王身。而為說法。令其成就。若諸眾生。愛生天宮。驅

使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而為說法。令

其成就。上舉正統。此舉臣輔也。天將軍為帝釋。上將

太子即邪吒也。若諸天樂。出天倫。我現天身。而為

說法。令其成就。若諸龍樂。出龍倫。我現龍身。而為

說法。令其成就。若有藥叉樂。度本倫。我於彼前。現藥

叉身。而為說法。令其成就。若乾闥婆樂。脫其倫。我於

彼前。現乾闥婆身。而為說法。令其成就。若阿修羅樂

脫其倫。我於彼前。現阿修羅身。而為說法。令其成就

若緊那羅樂。脫其倫。我於彼前。現緊那羅身。而為說

法。令其成就。若摩呼羅伽樂。脫其倫。我於彼前。現摩

呼羅伽身。而為說法。令其成就。若諸眾生。樂人修人

我現人身。而為說法。令其成就。若諸非人。有形無形

有想無想。樂度其倫。我於彼前。皆現其身。而為說法

令其成就。若諸眾生。欲統鬼神。我於彼前。現大自在天

身。而為說法。令其成就。若諸眾生。欲統鬼神。我於彼前

現大自在天身。而為說法。令其成就。若諸眾生。欲統鬼神

我於彼前。現大自在天身。而為說法。令其成就。若諸眾生

我於彼前。現大自在天身。而為說法。令其成就。若諸眾生

令其成就。此天龍八部等類。樂人修人者。此類以人。想無想。即休咎。精明。空。散。沉。類。也。六。凡。不。舉。微。思。有。者。此。類。方。沉。幽。昏。未。能。開。法。則。以。施。無。畏。力。校。之。藥。又。各。輕。捷。能。飛。行。也。乾。闥。婆。名。香。陰。新。靜。尋。育。行。帝。釋。樂。神。也。阿。修。羅。名。無。端。正。以。女。美。而。男。觀。故。從。男。彰。名。新。翻。非。天。以。論。詐。無。天。行。故。準。普。門。品。八。部。此。闍。維。樓。羅。即。金。翅。鳥。也。緊。那。羅。形。似。人。而。頭。有。角。是。也。土。木。之。類。也。因。呼。為。疑。神。天。帝。經。竹。樂。神。是。名。妙。淨。三。十二。應。入。也。摩。呼。羅。伽。名。腹。行。大。蟒。也。

國土身皆以三昧聞熏。聞修無作妙力。自在成就。示。同。類。心。絕。愛。見。名。妙。淨。依。無。作。智。起。大。神。用。由。我。所。名。妙。力。無。作。無。為。隨。緣。汎。應。名。自。在。成。就。得。圓。通。本。根。發。妙。耳。門。然。後。身。心。微。妙。含。容。周。徧。法。界。能。令。衆。生。持。我。名。號。與。彼。共。持。六。十二。億。恒。河。沙。

楞嚴經 卷十三 諸法王子。二人福德正等無異。世尊我一號名。與彼。衆多名號無異。由我修習得真圓通。法界一多平等。彼我無二。故令持我名。福。等。於。彼。當。知。修。習。得。真。圓。通。則。一。身。多。身。他。方。此。界。一。滿。德。一。名。物。各。各。圓。通。無。後。涯。世。尊。我。又。獲。是。圓。通。修。證。無。上。道。故。又。能。善。異。也。

獲四不思議無作妙德。現衆多容誦。一。一。呪。攝。化。衆。應。於。不。測。名。不。思。議。無。作。妙。德。如。於。一。者。由。我。初。獲。妙。妙。聞。心。心。精。遺。聞。見。聞。覺。大。不。能。分。隔。成。一。圓。融。清。淨。寶。覺。故。我。能。現。衆。多。妙。容。能。說。無。邊。祕。密。神。呪。

從真妙圓。重發真妙。曰。妙。妙。聞。心。從。聞。脫。聲。獨。返。真。源。曰。心。精。遺。聞。由。獲。妙。遺。聞。故。衆。塵。不。隔。一。覺。圓。融。

而應現無滯言初。其中或現一首。三首。五首。七首。九。首。十一首。如是乃至一百八首。千首。萬首。八萬四千。臂。八萬四千母陀羅臂。二目。三目。四目。九目。如是。乃。至一百八目。千目。萬目。八萬四千清淨寶目。或慈。或。威。或。定。或。慧。救。護。衆。生。得。大。自。在。首。為。六。用。之。總。臂。照。了。之。智。各。依。本。數。充。之。以。至。八。萬。四。千。者。表。依。根。本。六。用。根。本。智。悲。而。泛。應。塵。勞。得。大。自。在。此。十。一。地。等。覺。妙。行。也。樂。迦。羅。云。金。剛。堅。固。不。壞。母。陀。羅。云。印。手。清。淨。寶。目。離。塵。合。覺。也。慈。以。攝。化。威。以。折。伏。定。以。

楞嚴經 卷十三 復湛慈以開覺通。二者由我聞思。脫出六塵。如聲度。垣。不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其。呪。能。以。無。畏。施。諸。衆。生。是。故。十。方。微。塵。國。土。皆。名。我。為。施。無。畏。者。以。聞。思。慧。脫。塵。不。礙。故。現。形。誦。呪。佛。問。圓。通。我。從。耳。門。圓。照。三。昧。緣。心。自。在。因。入。流。相。得。三。摩。地。成。就。菩。提。斯。為。第。一。初。於。聞。中。入。流。亡。所。是。從。故。隨。緣。應。化。得。大。自。在。次。又。漸。增。以。至。圓。空。覺。證。寂。滅。是。因。入。流。相。成。就。菩。提。也。世。尊。彼。佛。如。來。歎。我。善。得。圓。通。法。門。於。大。會。中。授。記。我。為。觀。世。音。號。由。我。觀。聽。十。方。圓。明。故。觀。音。名。徧。十。方。界。觀。聽。

楞嚴經 卷十三 音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名徧十方界。觀聽。結願圓融。

前此通
之法此顯
圓通之端

楞嚴經

如來成性
元無異相
以報有利
鈍故幾分
大小

故果號觀音實洞
十方故名亦通界爾時世尊於師子座從其五體同
放寶光遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼
諸如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂并
灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交
光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金
剛三昧即時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯紛糝十
方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯
見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏同
實光者言證性明極則實覺圓融全體發現也互相
灌頂者頂為圓極之相表諸佛證性圓極於此會中

十三卷

菩薩摩訶薩即二十四聖之傳佛光亦灌其頂者印其
修證等無優劣也林木池沼皆演法音交光相羅者
入之虛無非圓通之理也大衆普獲金剛三昧者因
此皆能破惑障悟圓通也天雨寶華空現寶色地隱
山河界含塵刹者表證圓通性則無作妙行自然分
被寶明空覺自然發現有為習漏當不復生衆塵廓
然無復隔越也梵唄詠歌自然敷奏者能使法界永
與音妙利詳悉若若是故衆端詳而應之於是如來
告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩
薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓
通彼等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開
悟二十五行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩

明達妄之

此明達妄

而希登圓

楞嚴經

此揀六塵

乘求無上道何方便門得易成就歸元證性雖無差
難易故須假覺海性澄圓澄覺元妙自澄圓言本
大智選擇覺妙乎萬物標圓元明照生所立照
性亡迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃
衆生所謂覺非所明因明立所也明妄有所照曰生所
隱矣亡非無也入亡而已性真既隱空覺遂分根器
二界遂因迷頓妄想安立故妄想結則成無情國
土妄識知覺則成有情衆生則被空生大覺中如海
一漚發有漏微塵國皆依空所生漚滅空本無況復
諸三有漚而諸有生馬達風既息則空漚亦滅所依
諸有迷不可得而空覺圓融復歸元歸元性無二方
妙矣諸三有指微塵國中三有也
便有多門聖性無不通順逆皆方便初心入三昧遲
速不同倫聖性之性理無有二修證之道則有多門
諸聖圓通色想結成塵精了不能徹如何不明徹於
不無爾擇色想結成塵精了不能徹如何不明徹於
是獲圓通音聲雜語言但伊名句一味一非含一切云
何獲圓通香以合中知離則元無有不恒其所覺云
何獲圓通味性非本然要以味時有其覺不恒一云
何獲圓通觸以所觸明無所不明觸合離性非定云
何獲圓通法稱為內塵憑塵必有所能所非徧涉云

十三卷

此據六根

楞嚴經

此據六識

何獲圓通。攝陳那大迦葉等。各因六塵。悟圓而此。皆不同。倫則凡所不取。皆以不聖。性無不通。此所謂初。心也。今據六塵。以色能起。想結。塵使。精性。不微。聲。唯。局。名。句。味。不該。不偏。味。意。味。也。伊。獨。性。也。香。味。觸。見。性。如。文。法。應。非。相。獨。意。能。緣。內。諸。意。根。故。稱。內。塵。見。性。雖。洞。然。明。前。不。明。後。四。維。歷。一。半。云。何。獲。圓。通。意。意。出入。通。現。前。無。交。氣。支。離。匪。涉。入。云。何。獲。圓。通。舌。非。入。無。端。因。味。生。覺。了。味。亡。了。無。有。云。何。獲。圓。通。身。與。所。觸。同。各。非。圓。覺。觀。涯。量。不。冥。會。云。何。獲。圓。通。知。根。難。亂。思。湛。了。終。無。見。想。念。不。可。脫。云。何。獲。圓。通。鼻。關。故。云。支。離。舌。不。因。味。而。能。覺。了。乃。為。無。端。身。與。所。觸。各。成。涯。異。冥。會。者。因。觸。知。身。也。亂。思。動。相。故。名。湛。了。

識見雜三和詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。心聞洞十方。生于大因力。初心不能入。云何獲圓通。鼻想本權機。只令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。三和根境識也。眼識因三者和合。窮之本。自無體。故口非相。臂資善。薩用。心聞。故。能。知。他。方。沙。界。外。事。此由修法。界行。大。因。所。生。非。特。權。機。而。已。蓋。真。心。無。住。欲攝住。其。心。令。觀。鼻。端。此。特。權。機。而。已。蓋。真。心。無。住。有住。則。多。也。富。那。說。法。由。舌。識。發。開。悟。先。成。則。不。宜。初。心。波。離。持。戒。使。無。所。犯。但。檢。束。一。身。而。已。是。不。該。

十三卷

八

此簡七大

楞嚴經

音即所聞之境聞即能聞之根

不徧也。目連神通。緣念如意。然本平宿。熏非。聞。意。識。而且。有。念。有。緣。非。圓。通。也。法。分。別。即。意。識。也。以。地。性。觀。堅。礙。非。通。達。有。為。非。聖。性。云。何。獲。圓。通。若。以。水。性。觀。想。念。非。真。實。如。如。非。覺。觀。云。何。獲。圓。通。若。以。火。性。觀。厭。有。非。真。離。非。初。心。方。便。云。何。獲。圓。通。若。以。風。性。觀。動。寂。非。無。對。對。非。無。上。覺。云。何。獲。圓。通。若。以。空。性。觀。昏。鈍。先。非。覺。無。覺。異。菩。提。云。何。獲。圓。通。若。以。識。性。觀。識。非。常。住。存。心。乃。虛。妄。云。何。獲。圓。通。諸。行。是。無。常。念。性。元。生。滅。因。果。今。殊。感。云。何。獲。圓。通。諸。地。如。蓋。如。如。之。理。非。覺。觀。之。法。故。也。烏。芻。瑟。摩。闍。說。平。填。尚。涉。有。為。非。實。聖。性。月。光。水。觀。未。離。想。念。難。契。如。如。蓋。如。如。之。理。非。覺。觀。之。法。故。也。烏。芻。瑟。摩。闍。說。

欲火而生。願離是。厭有也。琉璃光觀。風性動。則與寂。對有對。非。覺。也。晦昧為空。故云。存。鈍。獨。勤。修。唯。識。觀。而。所。觀。之。識。念。念。生。滅。存。心。觀。之。已。妄。況。從。圓。通。耶。勢。至。修。念。佛。行。而。念。性。即。生。滅。法。依。生。滅。因。求。常。住。果。是。殊。我。今。白。世。尊。佛。出。娑。婆。界。此。方。真。教。體。清。淨。在。音。聞。欲。取。三。摩。提。實。以。聞。中。入。聖。人。設。教。隨。方。不。能。明。之。根。音。即。所。聞。之。境。聞。即。能。聞。之。根。

光明而作佛事。或有佛土。以佛菩提樹。而作佛事。乃。至。或。以。圓。林。臺。觀。或。以。虛。空。或。以。寂。無。說。示。如。香。積。佛。國。無。文。字。說。但。以。眾。香。令。諸。天。人。得。入。律。行。而。此。方。教。體。必。藉。音。聞。欲。取。正。定。必。由。聞。入。者。各。隨。機。緣。故。也。蓋。彼。諸。佛。土。無。非。利。智。故。機。緣。默。契。出。乎。言。象。而。堪。忍。眾。生。迷。本。備。聲。音。或。障。重。必。須。聞。重。聞。修。以。消。塵。除。障。然。後。可。入。然。以。聞。為。入。者。特。得。其。門。而。已。佛。光。明。菩。提。樹。乃。至。寂。離。苦。得。解。脫。良。哉。觀。世。音。於。無。說。示。處。皆。可。入。矣。

十三卷

九

結益

策進

楞嚴經

卷十三

十二

未盡日餘塵分證未滿曰大衆及阿難旋汝倒聞機

反聞聞自性性成無上道圓通實如是能旋倒妄反聞自性必資

此性成無上道此圓通法門實動性成如所謂性一切心也此是微塵佛一路涅槃

槃門過去諸如來斯門已成就現在諸菩薩今各入

圓明未來修學人當依如是法我亦從中證非惟觀

世音涅槃門者出生死證真常要道也三世果人莫不由此故未來學人當依是法誠如佛

世尊詢我諸方便以救諸末劫求出世間人成就涅槃

心觀世音為最自餘諸方便皆是佛威神即事捨

塵勞非是長修學淺深同說法成就不生不滅涅槃

則佛之威神如彼令即已事而捨塵勞非始終長修

淺深同說之法也欲其長修同說無如觀音法門矣

頂禮如來藏無漏不思議願加被未來於此門無惑

方便易成就堪以教阿難及末劫沉淪但以此根修

圓通超餘者真實心如是結讚聞熏三昧真如來藏

實心要如是而已佛告阿難汝常聞我毗奈耶中

宣說修行三決定義所謂攝心為戒因戒生定因定

發慧是則名為三無漏學三藏之中毗奈耶律藏也

票法為戒粗治其末大樂攝心為戒細絕其本法戒

則無犯而已心戒則無思犯也夫能斷心則定由是

生慧由是發三者圓明則諸漏永盡阿難云何攝心

故名三無漏學攝持執則莫尚乎此阿難云何攝心

戒名為戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其

生死相續衆生皆因嬌欲而正惟命故經生死若欲

不偷皆使汝修三昧本出塵勞嬌心不除塵不可出

縱有多智禪定現前如不斷嬌必落魔道上品魔王

中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂

成無上道魔亦多智修禪為不斷嬌故不我滅度後

末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為善知識

今諸衆生落愛見坑失菩提路末世衆生無正法眼

不顧胎墮名愛見坑是故阿難若不斷嬌修禪定者

如蒸沙石欲其成飯經百千劫只名熱沙何以故此

非飯本沙石成故本質不美阿難又諸世界六道衆

生其心不殺則不隨其生死相續汝負我命我還汝

修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪

定現前如不斷殺必落神道上品之人為大力鬼中

品則為飛行夜叉諸鬼帥等下品當為地行羅刹彼

諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道帶殺修禪阿

難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命

根汝婆羅門地多蒸濕加以沙石草萊不生我以大

請律並明魚肉為時斷之何耶

悲神力所加。因大慈悲。假名為肉。汝得其味。奈何如
來滅度之後。食眾生肉。名為釋子。佛化初行。隨事漸
見。不聞不疑。自死為殘。名五神力。所化本無命。是故
殺名淨此。乃小乘權宜。若真慈真。脫皆在所斷。是故
阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲
大叫。求人。不聞此等名。為欲隱彌露。修禪避罪。反乃
人故。欲之

反乃高聲。是
欲隱彌露也。
阿難。汝問攝心。我今先說。入三摩地。修學妙門。求菩
薩道。要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切
枝葉。心三口四。生必無因。阿難。如是四事。若不失遺。

楞嚴經
卷十
十

心尚不綠色香味觸。一切魔事。云何發生。內攝為要
門。先持四律。四律。淨則枝葉不生。綠塵不偶。而魔
事。清淨。正定。可入。心三。即意。三。備舉。十重。也。口。四。即
妄言。綺語。等。四。也。若有宿習。不能滅除。汝教是人。一心誦我
佛頂光明摩訶悉怛多般怛囉。無上神呪。斯是如來
無見頂相。無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。
現業易制。自行可違。宿習難除。必假神力。今夫行人
好正。而固邪。欲潔而偏染。不教而能。不願而為。隱然
若有驅策。而不能自己者。宿習之使也。德隆而福顯
行善而身多。障多。寬數。病數。惱綿。然若有機。滅而
不能自釋者。宿習之召也。慈非一生一劫之緣。乃無
始末。念念受熏者。故非神力。莫能脫之。摩訶悉怛多
般怛囉。華言大白傘蓋。即藏心也。量廓沙界。曰大體
絕妄染。曰白用覆。一切曰傘蓋。神呪從此流演。故多

心呪無見頂者。華嚴九地。知識自說。為佛乳母。初且
汝宿世與摩登伽。歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生及
與一劫。我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚婦女無
心修行。神力宣發。速證無學。云何汝等在會。聲聞。求
最上乘。決定成佛。譬如塵揚于順風。有何艱險。登
見。謂。四。見。之。則。易。
難。之。則。難。

楞嚴經
卷十
十五

著新淨衣。然香開牖。誦此心佛所說神呪。一百八遍。
然後結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。
放大悲光。來灌其頂。師者。人之模範。正邪。所自。出。故
就。誦。呪。百。八。表
戒。百。八。煩惱。也。阿難。如是末世。清淨比丘。若比丘尼。
白衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。
出入澡浴。六時行道。如是不寐。經三七日。我自現身。
至其人前。摩頂安慰。令其開悟。戒根。清淨。願行。精誠。
心。淨。故。有。水。清。月。現。感。應。自。然。若。見。阿。難。言。我。蒙。如
此。相。當。觀。空。寂。是。佛。顯。現。是。魔。則。戒。阿。難。言。我。蒙。如
來。無上悲誨。心已開悟。自知修證無學道成。末法修

行建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。言自知者。知呪力冥資。佛告阿難。若末世人願立道場。先取聖果可期也。

雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合旃檀。以泥其地。若非

雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於平原。穿去地皮五尺。已下。取其黃土。和上旃檀。沉水。蘇合。熏陸。鬱金。白膠。

青木。零陵。甘松。及鷄舌香。以此十種細羅為粉。合土成泥。以塗場地。

法王法言。即事即理。法不孤起。事無虛設。如華嚴一字法門。書海墨而不盡。五位行相。即世諦以彰明。凡所設施。又有取像。則此壇場。用度無非表法也。山為高。土為淨。上信

楞嚴經

十三卷

十六

也。大力白牛。純淨大根。也。香。草。淨。水。妙。善。淨。智。也。如退。克。實。遺。餘。也。上。旃。檀。為。十。香。之。首。十。度。之。總。高。行。色。之。中。取。中。淨。信。也。十。香。十。波。羅。密。法。香。也。細。羅。為。粉。推。之。以。為。微。妙。萬。行。也。夫。欲。取。如。來。寂。滅。場。地。必。本。於。廣。大。信。心。而。資。於。淨。智。妙。善。以。養。成。純。一。大。根。充。實。遺。餘。備。足。以。合。法。香。冠。十。度。故。可。以。嚴。成。寂。滅。場。地。也。上。信。大。根。有。不。可。得。則。求。其。次。焉。故。取。中。信。心。雖。未。能。冠。乎。十。度。萬。方。圓。丈。六。為。八。角。壇。壇。行。而。能。具。之。者。亦。可。以。嚴。成。方。圓。丈。六。為。八。角。壇。壇。

月露水。水中隨安所有華葉。壇寂滅。壇實之體也。體。八。邪。故。方。六。六。壇。心。蓮。華。中。道。刻。行。也。蓮。之。為。物。花。者。未。妙。行。云。為。也。金。銀。百。鍊。愈。精。而。不。變。鋼。剛。而。能。同。義。之。像。也。木。能。上。草。以。養。其。下。仁。之。像。也。夫。依。體。起。

行精而不變。剛而能同。或以義制。或以仁覆。無過不及。凡皆會于中道。乃所以為妙行也。鉢為應器。未隨量。應物也。露為陰澤。所以秋降。八月秋之中也。水中花。葉。即仁覆之行。隨澤所施。此又隨量應物。除利潛化。之表。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六

蓮華。十六香鑪。間華鋪設。莊嚴香鑪。純燒沉水。無令

見火。圓鏡。大圓鏡。智也。各安八方。圍繞華鉢。各智行。相。依。隨。方。圓。應。也。鏡。外。蓮。華。香。鑪。各。十。六。而。間。設。者。花。表。妙。行。香。表。妙。德。鏡。外。即。正。智。之。外。方。便。建。立。使。邪。正。相。攝。德。行。相。熏。廣。久。而。俱。化。兩。忘。邪。正。也。

純燒沉水。無令見火。者。反德。藏用。令其四外徧懸。幡。花。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩。所有形

像。應於當陽。張盧舍那。釋迦。彌勒。阿閼。彌陀。諸大變

楞嚴經

十三卷

十七

化。觀音。形像。兼金剛藏。安其左右。帝釋。梵王。烏芻。瑟。摩。并。監。地。迦。諸。軍。茶。利。與。毗。俱。胝。四。天。王。等。頻。那。夜。迦。張。於。門。側。左。右。安。置。四。外。幡。花。外。行。嚴。飾。也。室。中。彌。勒。居。西。智。悲。真。主。也。彌。勒。當。來。真。主。也。阿。閼。居。東。合。真。主。也。金。剛。藏。常。領。金。剛。護。持。呪。人。伏。魔。斷。障。真。主。也。門。側。左。右。釋。梵。等。眾。有。力。外。護。也。末。法。修。行。凡。賴。於。此。一。有。所。關。必。不。成。就。烏。芻。火。頭。金。剛。藍。地。迦。毗。盧。神。變。經。稱。左。邊。毗。俱。胝。三。目。持。鬘。又。取。八。鏡。覆。疊。是。也。頓。那。夜。迦。即。諸。頭。象。鼻。二。使。者。又。取。八。鏡。覆。懸。虛。空。與。壇。場。中。所。安。之。鏡。方。面。相。對。使。其。形。影。重。重。相。涉。壇。中。之。鏡。混。物。而。有。依。行。人。之。智。也。空。中。之。鏡。混。物。而。無。依。諸。佛。之。智。也。混。物。有。依。者。方。

重相涉。壇中之鏡。混物而有依。行人之智也。空中之鏡。混物而無依。諸佛之智也。混物有依者。方。

能照物未能照已必得乎維物無依住智交相為用
然後物非互照心鏡兩顯諸佛眾生身土相入不勞
動步不待擬心法法徧周事事無礙舉目千聖齊現
觸處萬象昭然一花一番偏供塵刹一行一相光燦
無窮不假神通不涉情謂寂場法佛言阿難當知妙
法本如是也密因修證妙極於此佛言阿難當知妙
性圓明離諸名相本來無有世界眾生因妄有生因
妄有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及
生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及

大涅槃二轉依號生滅真妄菩提涅槃皆所謂諸名
相因故有修有證於是轉不覺而依阿難汝今欲修
菩提轉生死而修涅槃名二轉依號阿難汝今欲修

真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此眾生世界
二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地前明三種

楞嚴經
二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地前明三種

二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地前明三種
前明生起之相此明修斷之要義同意別也修三摩
地能識倒因乃能治妄不生則阿難云何名為
復正性故曰斯則如來真三摩地阿難云何名為
眾生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄
見生從畢竟無成究竟有此所有非因所因住所
住相了無根本本此無住建立世界及諸眾生性明
性覺妙明之心性明圓即無不徧明之性圓明發性
即了照之性起也故因妄明而發妄性因妄性而生
妄見於是從無相真有相妄故曰從畢竟無成究竟
竟有然此能有所有能住所住悉皆非因所因悉皆
了無根本本文互見也本此無住建立世界迷本圓明
眾生則知二者無因無本全即倒妄而已迷本圓明
是生虛妄妄性無體非有所依故名眾生此明起妄

之本下明將欲復真欲真已非真真如性非真求復
宛成非相非生非住非心非法展轉發生生力發明
熏以成業同業相感因有感業相滅相生由是故有
眾生顛倒因迷本性故欲復真然希欲心生自已失
彼圓覺性求復於真則宛轉成妄故曰宛成非相還使生住心
法百非宛轉發長轉熏感故眾相競生焉無而忽有曰
淨差別曰法眾生顛倒由是發生也阿難云何名為
世界顛倒是所有分段妄生因此界立非因所因
無住所住遷流不住因此世成三世四方和合相涉
變化眾生成十二類承前此有所有非因所因以明
之有所有故有分段有分段故

楞嚴經
變化眾生成十二類承前此有所有非因所因以明
之有所有故有分段有分段故

楞嚴經
變化眾生成十二類承前此有所有非因所因以明
之有所有故有分段有分段故

有方世界為方位故因此界立也無所因則無所住
無所住則常遷流世為遷流故因此世成也以世涉
方以方涉世俱成十二所以眾生正報因果和合亦
成十二故涉乎其間者悉從其變此世界顛倒之由
也是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有
觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區
分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變為一旋
復萬物皆從流動生形動則有聲形即色也故曰因
復動有聲因聲有色香味觸法皆相因而具焉由此
六境發起六情名六亂妄想正為成業之本故名業
性十二類生因此輪轉也世間聲香味觸上六乳
妄想之類也謂其區分既各十二窮變亦各十二故
曰窮十二變乘此輪轉顛倒相故是有世界眾生胎
為一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界眾生胎

子 131—206

定光發明明性深入唯進無退名不退心以定持心
故性光發明心進安然保持不失十方如來氣分交
而深入於道既深能入又能保持使道同覺明保持
接名護法心十方氣合如來是謂護法
能以妙力迴佛慈光向佛安住猶如又鏡光明相對
其中妙影重重相入名迴向心由護法心進合如來
故能妙回向回佛慈光則因果同也向佛安住則
已身佛身回向因果也因果交泰体用互攝故譬雙鏡云云
故如雙鏡
心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無為得無遺失
名戒心住由同佛心光而得之於我故曰獲佛常凝
無上妙淨常凝則對境無動妙淨則淡塵
安住無違無為俗也住戒自在能遊十方所去隨願名願心住
名曰戒心成矣
對境無動淡塵不染是謂住戒自在無動無染則無
通不可故能遊十方所去隨願也修行之初必枯絕
欲愛使心性虛明然後能入法流開妙圓性真性明
圓細習乃現遂發行治之使純智無習又持之以定
使寂湛發光深入於道護持不失斯能迴佛慈光獲
佛淨戒而淡塵不染所去隨願此十信之序也
阿難以真方便發此十心心精發輝十用涉入圓成
十種妙心
一、心名發心住真方便妙慧也十心十信也十心頓
圓成爲一
故得安住
名發心住
位以十信爲初同信者真純無妄之謂以十住十行
十願十地爲漸次而終於等妙皆相躡而欲令行
人從信起入十聖登等妙此修證之序也住者依無住
以前妙心
超三賢入
之理而智
成地安住
其中心也
獲以成地名治地住心中發明內外精瑩心精發

日治地如將築室必心地涉知俱得明了遊履十方
先治地乃可興作也由內外精瑩治成心地故所涉
得無留礙名修行住所知俱得明了則任運修進得
無留行與仰同受佛氣分如中陰身自求父母陰信
冥通入如來種名生貴住妙行家契則妙理冥感將
貴中陰論冥感之理也分真智與究竟智等名行與
佛同分證理與究竟理等名受佛氣分現陰已生後
之相
名曰中陰
既遊道胎親奉覺胤如胎已成入相不
缺名方便具足住同妙行之氣分冥妙理之中陰是
相不具而修容貌如佛心相亦同名正心住容止外
行方便具足容貌如佛心相亦同名正心住容止外
內具非身心合成日益增長名不退住同佛之德十
正心也
身靈相一時具足名童真住具體而微故以童稱十
力身莊嚴身成勢身意形成出胎親爲佛子名法王
子住自發心至生貴名入聖胎自方便具足至童真
表以成人如大國王以諸國事分委太子彼刹利王
有成聖之
功故以灌
頂喻之
也嫡嗣曰世子將付國位取大海水灌頂表以成人
承用衆智今此位衆德備堪任佛事故表以成人
行善行之
增進以十
度爲體散
善即體散
十方隨順
治地治地
乃修行之
始終之序
也阿難成佛子已具足無
欲善故
任佛事此
十住始終
之序也

此以即相
難相為迴
向處由即
故當度衆
生由難故
滅除度相
以涅槃生
死為回向
義可壞者
生死之境
諸難者涅
槃之心由
壞不壞故
不住生死
由難諸難
故不住涅
槃

楞嚴經

三即本始
二變為迴
向義
回義
回真如
隨偏為回
向義
如來名正
世界為依
兩相涉入
故得無礙

約一多回
向於同佛
地一也各
生清淨名
也此二相
涉故得平
信因發生
此性圓成

向行也回向之行悲願最深故藏在意生然見有可
度即涉有為背涅槃路故須滅除度相回無為心向
涅槃壞其可壞遠離諸離名不壞回向壞其可壞謂
妄境界也遠離諸離謂離遠離幻亦復遠本覺湛然
離也得無所離即除諸幻而證不壞矣

覺齊佛覺名等一切佛回向無壞不壞無離不
離乃湛然齊佛精真

發明地如佛地名至一切處回向覺湛放精真發明
地如佛地前覺等

一切則真如體偏也此地
至一切則真如界通也

世界如來互相涉入得無

星礙名無盡功德藏回向真界真體二俱圓通故涉
入無礙任運發揮德用無

於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃

道名隨順平等善根回向同佛地即前地如佛地也
於一切處各起淨因取涅

槃道是謂
平等善根

真根既成十方衆生皆我本性性圓成就

不失衆生名隨順等觀一切衆生回向平等善根性
法界故十方衆生皆我本性我善既成故能成就一
切衆生善根無有遺失無有高下名隨順等觀

即一切法離一切相唯即與離二無所著名真如相
如來名正世界為依兩相涉入故得無礙

回向真如二無所著乃真真如也
真得所如十方

無礙名無縛解脫回向
縛解脫唯真得所如故一切

無礙乃名性德圓成法界量滅名法界無量回向
性德以為齊佛以為如佛以為至一切處等皆存量
無縛解脫性未離有量及乎性德圓成乃滅量見乃

見則法界性未離有量及乎性德圓成乃滅量見乃
得無量此總治前位限量情見也

阿難盡是清淨四

故曰真性 十一心次成四種妙圓加行 四十一心者乾慧一信 皆我本性 迴生為妙 皆有四加而非妙非圓 即以佛覺用為已心若出未 已也不失 故此特稱妙圓加行 出猶如鑽火欲然其木名為煖地 佛覺果覺也前雖 同他性也 此即性相 行以求正證火喻果覺未喻因心鑽喻加行初入因 為回向義 位未即得果故譬 又以已心成佛所獲若依非依如 以真知如 鑽火方得煖相 登高山身入虛空下有微礙名為頂地 前以佛覺為 如故十方 心成佛行則因心果覺已鄰極矣故譬如登高山身 所也無礙 入虛空但因果未融心亦尚帶故有微礙然已到頂 如也真知 地少需搜進 心佛二同善得中道如忍事人非懷非 故非特有 則微礙除矣 已心佛覺融為一體曰二同因果兩忘 所故非晚 出名為忍地 二邊不立曰中道此中道果覺將證未 榜嚴經 三十一卷 以明解絕 證故如忍事 數量消滅迷覺中道二無所目名世第 人非懷非出 一地 前位謂之二同則已墮數量見有中邊則強分 思為體印 迷覺此俱泯滅而名亦不立脫世情量超於三 持為什依 賢故名世第一若進十聖 阿難於大菩提善得通達 四華思故 性平妙覺乃出世第一也 覺通如來盡佛境界名歡喜地 向雖覺齊佛覺未能 依明得定 妙圓故善能通達而盡之 異性入同同性亦滅 名之為煖 失由是法喜復增故復名歡喜 淨極明生名發光地 情見之 為頂 異性亦滅乃名離垢 淨極明生名發光地 情見之 依印順定 妙覺之 明極覺滿名煖慧地 明極覺滿如大火聚一 決定印持 妙覺之 明極覺滿名煖慧地 明極覺滿如大火聚一 立為忍位 妙覺之 明極覺滿名煖慧地 明極覺滿如大火聚一 世第一法 一切同異所不能至名難勝地 性亦滅猶有能至

此法足之境此以煖慧燥絕故一切同異 無為真如性淨明 有諸故名所不能至尚不能執能勝哉 是廣勝故 露名現前地 異所嚴故同異不至則明露現前 盡 名第一 真如際名遠行地 真如現前分證則為盡際 一真如 為二名世 第一故 心名不動地 既盡其際乃全得其體 發真如用名善 為勝德持 慧地 既得真體斯發真用凡所照應 阿難是諸菩薩 故令得長 從此已往修習畢功功德圓滿亦自此地名修習位 地以入是 此結前顯後也聖位約束有五資糧三賢也二加 如自不知 覺也自初發信至超賢入聖皆修習之事而此位已 故生歡喜 超八地無功用通智慧並圓則修習之功終畢於此 後乃十地之果無復修習矣 意陰妙雲覆涅槃海 榜嚴經 三十一卷 已離異 名法雲地 意陰妙雲十地果德也涅槃海妙覺果海 性障同無 他故大悲之陰充徧法界無心無緣而應彼心緣施 作利潤而木寂無作稱合如來大寂滅海故云覆也 如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名為等覺 能受無邊 大覺光故 十地菩薩混俗利生與如來同但所趨逆順與如來 示地明生 異蓋如未逆生死流出同為物菩薩順涅槃流入超 此地覺滿故覺已至覺際故名入交與佛無間故名等覺即解 發覺光也 脫前無間道也此雖齊等未極於妙蓋能順能入 而巳須於大寂滅海逆流而 阿難從乾慧心至等覺 離同異真 出妙同萬物乃名妙覺也 已足覺始獲金剛心中初乾慧地 此名等覺後心妙 難勝故 同異既遠無別行扣但從初乾慧至等覺已獲起金剛心從初 真如自露 重壓諸位破斷微細緣影最後無明使盡立 妙真如性 地識陰盡者能入菩薩金剛乾慧即此也前名乾慧

迷盡無證 以未與如來法流水接此名乾慧以未與如是重重
如來妙莊嚴海接名雖乍同義乃迥別 如是重重
單獲十二方盡妙覺成無上道 由信心以歷諸位曰
依如起用 十二為因妙覺為果故單獲十二方盡妙覺成無上
道是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他
中用諸如來毗婆舍那清淨修證漸次深入 此教其
即法雲善 心成就妙覺之方也種種地十二位也十喻者幻人
薩婆流 陽談水月空花谷響乾城夢影像化也了法如此則
如來於此 頓忘情解纖塵不立故曰清淨修證奢摩他以照了
位中而覺 自性為體以分別境界為緣毗婆舍那云止觀即觀
平等名曰 者煉異小乘 阿難如是皆以三增進故善能成就五
妙覺即大 十五位真善提路作是觀者名為正觀若他觀者名
楞嚴經 十三卷 三三
覺位謂等 為邪觀三增進三漸次也聖位皆資之以成就也信
覺善提以 住行向地為五十并乾慧四加等妙有五十
斷惑力維 七位獨指五十五為菩提路者等妙乃菩提之果由
忍證漸獲 是路以趣證也或指金剛觀察及止觀為三增進
大法身名 阿難一切眾生實本真淨因彼妄見有妄習生因此
口妙覺 分開內分外分阿難內分即是眾生分內因諸愛染
不任不起 發起妄情情積不休能生愛水是故眾生心憶珍羞
不滅不壞 口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶
不斷不異 心發愛涎舉體光潤心着行姤男女二根自然流液
入明慧性 法然後成 心重方內日恒為心下分時
三獲三益 故因諸愛染而起以陰積故能生愛水潤業潤主輪
皆由此 阿難諸愛雖別流結是同潤濕不升自然

處正由情 從墜此名內分 諸愛不一皆能感水結或故曰流結
諸生故稱 阿難外分即是眾生分外因諸渴仰發明虛想
有情而愛 積不休能生勝氣是故眾生心持禁戒舉身輕清心
為情或三 持呪印願願雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖
不故亦分 境冥現事善知識自輕身命竟緣於外曰想故想為
人天恩心 者也故因渴仰而發以陽積故能生勝氣如輕清雄
非出世三 異等事皆勝氣也想想能生勝而加以想生者由染淨
兼之智也 也阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此
名外分 諸想不一皆能輕清飛舉故曰阿難一切世
間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖
楞嚴經 十三卷 三三
觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交 人之情
惡死以生為順以死為變逆順相交謂方死方生之
間也一生善惡之業即於是時隨其情想輕重而感
變純想即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨
願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生 想體輕
則能飛升 即飛升然此特純善故止於生天若兼
修福慧淨願則二習交時或變倍勝 情少想多輕
舉非遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊
於四天所去無礙 勝想不純少滿 其中若有善願善
心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪
者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下 雖帶邪
情而有

善願斯感善緣即情想均等不飛不墜生於人間想

明斯聰情幽斯鈍其理如此情多想少流入橫生重

為毛群輕為羽族情多故淪變帶想欲飛舉而重業

行不七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為

餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫大地

有金水風輪有八寒八熱地獄在三輪之上此說沉

下水火風輪又似地獄在三輪之下疑此所指非地

下三輪乃地獄三輪也言水輪火際即寒獄第八也

受氣猛火謂受大氣以為身故常被火燒或得水飲

亦化為火故云何六報阿難一切眾生六識造業所

招惡報從六根出從識造業從根顯報云何惡報從

六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先

見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發

明二相一者明見則能徧見種種惡物生無量畏二

者暗見寂然不見生無量恐見覺屬火故威猛火畏

善趣惡皆無中除所以直入如是見火燒聽能為鐵

湯洋銅燒息能為黑煙紫燄燒味能為焦丸鐵糜燒

觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火迸灑燭鼓空界

屬水故燒聽能為鐵湯洋銅鼻親主氣燒息能為黑

煙紫鐵舌主味九康味類七身主觸灰炭觸類也心

正屬火燒之轉二者聞報招引惡果此聞業交則臨

終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無

間獄發明二相一者聞聽聽種種開精神愁亂二者

聞聽寂無所聞幽魄沉沒聞聽屬水故觀聽旋復則

感波濤開聞猶如是聞波注聞則能為青為詰注見

則能為雷為吼為惡毒氣注息則能為雨為霧酒諸

毒蟲周滿身體注味則能為膿為血種種雜穢注觸

則能為畜為鬼為糞為尿注意則能為電為雷摧碎

心魄注聞發聲故為責罪詰情之事注見能為雷吼

注息為雨霧水隨氣變也注味為膿血水隨味變也

注觸為畜鬼水隨形變也注意為電雷意出於心水

火交三者觀報招引惡果此觀業交則臨終時先見

毒氣充塞遠近亡者神識從地踊出入無間獄發明

二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩

不通悶絕於地果感毒氣成種種報如是觀氣衝息

則能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則能為沒

為溺為洋為沸衝味則能為飯為羹衝觸則能為綻

為爛為大肉山有百千眼無量呌食衝思則能為灰

為瘡為飛砂礮擊身身體質礙也發通也與業所依

履也衝見為火炬衝聽為沒溺洋沸則見覺屬火聞

聽屬水明矣飢餓乘輿由味隨氣變也從折爛壞由

此因舌根
生者

楞嚴經

隨根轉

隨隨氣變也。思四者味報。招引惡果。此味業交。則為灰沙。依土感也。臨終時。先見鐵網。猛熾熾烈。周覆世界。亡者神識下。透掛網。倒懸其頭。入無間獄。發明二相。一者吸氣結成寒冰。凍裂身肉。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。屬心發語。聞人貪味。網物故感。鐵網熾烈。周覆舌業。所依不離。吸吐吸氣。為寒。吐氣。為熱。盡常理也。如是嘗味。歷嘗則能為承。為忍。歷見則能為然。金石歷聽則能為利。兵刃。歷息則能為大。鐵籠。彌覆國土。歷觸則能為弓。為箭。為弩。為射。歷思則能為飛。熱鐵從空雨下。舌喉生命使彼承忍故歷嘗發舌使已承忍依見貪味故能為然金石依聽發惡故能為利。兵刃。依饒恣貪。籠取群味。故能為大。鐵籠。觸味傷物。故感弓箭。以自傷。綠味。思物故感。飛鐵。以充味。五者觸報。招引惡果。此觸業交。則臨終時。先見大山。四面來合。無復出路。亡者神識。見大鐵城。火蛇火狗。虎狼獅子。牛頭獄卒。馬頭羅刹。手執鎗稍。驅入城門。向無間獄。發明二相。一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。身業多受惡觸多起惡觸故報招大山來合。及鐵城火狗等。皆惡觸。離離感也。如是合觸。歷觸業所依。不出離合。屠裂。即離相也。如是合觸。歷觸則能為道。為觀。為聽。為案。歷見則能為燒。為焚。歷聽則能為撞。為擊。為刺。為射。歷息則能為括。為袋。為

楞嚴經

十四俱起
為國是而
他所起為
所起為身
根

絕止離俗
能經身中
是為別修

考為縛。歷嘗則能為耕。為鉗。為斬。為截。歷思則能為墜。為飛。為前。為多。通趣獄路也。親獄王門。關兩親也。歷按治罪之處。皆身觸所依也。燒焚見觸也。撞擊聞觸也。括袋息觸也。耕鉗方觸也。飛墜思觸也。刺射考縛則相因。旁舉爾刺。持刀於肉也。括袋所以收氣也。思業六者思報。招引惡果。此思業交。則臨終時。先見惡風。吹壞國土。亡者神識。被吹上空。旋落乘風。墮無間獄。發明二相。一者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。覺知則苦。無量煎燒。痛深難忍。思屬土而飄蕩故見惡風吹壞國土等事思思業所作不出迷覺荒奔走思也。知苦覺思也。如是邪思。結思則能為方。為所。結見則能為鑒。為證。結聽則能為大。合石。為冰。為霜。為土。為霧。結息則能為大火。車火。船火。檻結。嘗則能為大。叫喚。為悔。為泣。結觸則能為大。為小。為一日中。萬生萬死。為偃。為仰。思必有所有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林。人不及處。有十種仙。偃也。人之形神能達而不死者也。故曰存想不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木。而不休息。藥

道圓成名飛行仙以藥餌駐一期之壽而不能輕舉
輕名飛行堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙

津液內潤堅固動止而不休息氣精圓成名空行仙煉金石還

是名天行除陽運止以調氣固精遺形涉空名空行堅固津液

引生光色而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息

吸粹圓成名通行仙鼓天地熱津液冰雪緯約不交

色服紅飲露粹堅固呪禁而不休息術法圓成名道

行仙堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙術法

想頂門而出神繫心膺輪而煉丹皆思憶圓成也

楞嚴經

卷三

三六

堅固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變化

而不休息覺悟圓成名絕行仙內以坎男離女足配

攝衛精氣名精行存想化理心隨阿難是等皆於人

中鍊心不修正覺別得生理壽千萬歲休止深山或

大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報

諸妻妾恩愛於邪婦中心不流逸澄瑩生明命終之

後鄰於日月如是一類名四天王天不能離欲且能

流則湛性澄瑩故能生初天也六天由修五戒十善

壁亦始於此明超勝亦始於此意使初心未
能成就禪定智慧且疾斷根本則輪迴可出也於已

帝釋統之月明居人間頂如是一類名忉利天此愛薄於前次

然也淨居謂清淨自居之時未全清淨之味為有微

起之逢欲暫交去無思憶於人間世動少靜多命終之

後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人

等自有光明如是一類名須臾摩天欲心不作故動

有應觸來未能違戾命終之後上昇精微不接下界

諸人天境乃至劫壞三灾不及如是一類名兜率陀

天雖靜心愈多亦未免應觸此能少欲未能無心也

內院言之精微不我無欲心應汝行事於橫陳時味

如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天

無世間心同世行事於行事交了然超越命終之

後徧能出超化無化境如是一類名他化自在天

超越言全無味也化即第五天無化即下天也諸欲

樂境不勞自化皆由他化而自在受用名他化自在

阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此已還名為

楞嚴經

卷三

三九

欲界雖出塵擾未能絕

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能

執身不行嬌欲若行若坐想念俱無愛染不生無留

欲界是人應念身為梵侶如是一類名梵眾天不假

等者言雖非正修真三摩地無正智慧但修六行伏

欲使愛染不生則不留欲界愛感不潔淨報現前故

即生梵世初名梵眾則衆無而已次名梵欲習既除

離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德

如是一類名梵輔天初天但能執身伏欲此天又得

之也戒定相應名定共戒身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明

悟是人應時能統梵眾為大梵王如是一類名大梵

天由前淨心威儀戒行而進至於妙圓清淨阿難此

三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修真三摩地清

淨心中諸漏不動名為初禪莫非流也有無明流生

淫繫流皆各隨流類而趨也欲流則趨於生死離至

前初得定六天未足為勝此天已出欲流背生死趨勝淨故四

未離生光此則寂湛散動欲心故曰諸漏不動此名離生喜樂地謂離欲

輕安樂也阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄

心不動寂湛生光如是一類名少光天此勝大梵之

定慧故曰圓滿以圓滿故能澄凝其心不隨境動而

寂湛生光然此初能脫粘復湛其光尚劣故名少光

光相然照耀無盡映十方界徧成琉璃如是一類

名無量光天定力轉明妙光迭發吸持圓光成就教

體發化清淨應用無盡如是一類名光音天諸世界

教以言音不同故婆娑以文字香積無文字說四以衆阿難此

三勝流一切憂懸所不能逼雖非正修具三摩地清

淨心中諸漏已伏名為二禪二禪離喜得極喜樂故

淨心不動而未離伏此天已伏諸漏則樂漸劣行漸

阿難如是天人圓光成音披音露妙發成精行行通寂

滅樂如是一類名少淨天由上圓光教體披露妙理

淨樂是樂非境乃出乎淨性恬泊寂靜名寂滅樂而

淨力獨劣則能通而已未離成也以獨劣故名少淨

淨空現前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類

名無量淨天淨空者離諸喜動不緣物境之定相也

心輕安而性樂成矣世界身心一切圓淨淨德成就

勝現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天淨空無際

託於是矣以一切圓淨淨德成就則性樂淨阿難此三勝流具

大隨順身心安隱得無量樂雖非正得其三摩地安

隱心中歡喜具名為三禪具精行性樂名大隨順

具者此名離喜妙樂地謂阿難復次天人不過身心

心雖離喜而喜樂自具也

心雖離喜而喜樂自具也

楞嚴經

三卷

四

三卷

四

有異故阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已
即此淨居不能見阿難是十八天獨行無交未盡形累自此已
還名為色界尚有二種歧路若於捨心發明
智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘如是

一類名為回心大阿羅漢色究竟天居有色頂與無
三界即此科也一入無色即次科也四禪皆依捨念
修定此言捨心指有頂則心也因心能發無漏智慧
斷盡塵惑至於圓明即出三界看捨心捨厭成就

覺身為礙銷礙入空如是一類名為空處此修依捨
空天唯不任小果入菩薩乘是名回心看捨心捨厭成就
以無身處

已形礙堅修空觀滅身歸無即厭諸礙既銷無礙
色依空者也名空處定故報生空處諸礙既銷無礙

無滅其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是
一類名為識處諸礙既銷而無則不依於色無礙之
即取空依識者也名識處定故報生識處阿賴耶末那

識則色空無礙已無礙唯三分微細也空色既
亡識心都滅十方寂然迥無攸往如是一類名無所

有處寂然迥無攸往如是一類名無所
雖亡識心未亡識性今之行人見性不深多滯於此
雖能洞了色空滅滅心慮速無所有而終於性此

死當穴實存乎此識性不動以滅窮研於無盡中
發宣盡性如存不存若盡非盡如是一類名為非想

以滅研
見無礙動
識性寂然
雖亡識心
雖能洞了
死當穴實
發宣盡性

以滅研
見無礙動
識性寂然
雖亡識心
雖能洞了
死當穴實
發宣盡性

以滅研
見無礙動
識性寂然
雖亡識心
雖能洞了
死當穴實
發宣盡性

非非想處此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者
如是一類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外道天
窮空不歸迷漏無聞便入輪轉識性者識心為本也

既不能不動復窮研使滅然依識滅之竟非真滅是強
四空即是於無盡中發明盡性所以似存不存似盡不盡似存
此聖道修不存故非想也似盡不盡又非非想也此又幽微

故從不還天歸迷漏無聞便入輪轉識性者識心為本也
天窮者屬依此以為究竟終成鈍果外道依此無所歸宿終迷
聖道微無有漏也修出世心至此終極難業已無非識性為滯

聖道微無有漏也修出世心至此終極難業已無非識性為滯
聖道微無有漏也修出世心至此終極難業已無非識性為滯
聖道微無有漏也修出世心至此終極難業已無非識性為滯

夫業果酬答答盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩
地漸次增進迴向聖倫所修行路也通指欲色無色天
定果也定報未出輪迴其王乃隨行權應寄位升進華嚴謂初

地菩薩多作閻浮提王二地輪王乃至六欲三梵天
色諸王是也此聖倫阿難是四空天身心滅盡定性現前
定故於一已終故通結指阿難是四空天身心滅盡定性現前

無業果色從此遠終名無色界身心滅盡者無此皆
定變起五
取趣者謂
取趣者謂
取趣者謂

沉溺補特伽羅各從其類三界白妄發生七趣由妄
取趣者謂
取趣者謂
取趣者謂

次阿難是三界中復有四種阿脩羅類若於鬼道以
護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若

護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若
護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若
護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若

護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若
護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若
護法力乘通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若

何謂既死
四趣所攝
應無別報
同分之處

楞嚴經

三卷

四六

於天中降德。墮其所卜居鄰於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋。四天爭權。此阿修羅因變化有天趣所攝。阿難別有一分下劣修羅。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有畜生趣攝。脩羅此云非天。福力等天。而無天行為多。阿難。如是天洎脩羅。精研七趣。皆是。既沉諸有為相。妄想受生。妄想墮業。於妙圓明。無作本心。皆如空華。元無所着。但一虛妄。更無根緒。精研細窮。也。夢識昏沉。故妄隨七趣。覺心妙圓。則了無根。阿難。此等衆生。不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得真淨。皆由隨順殺盜淫故。反此三種。又則出生。無殺盜淫。有名鬼倫。無名天趣。有無相傾。起輪迴性。若得妙發三摩地者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尚無不殺。不偷。不娼。云何更隨殺盜淫事。前問妙心。論以著鬼。趣者。鬼人天等道。故此結示由殺盜淫。三為根本。有是修善。而升業。則名鬼倫。言必墮也。無是業。則名天趣。言必升也。天趣。趣者。天趣。即天趣也。七趣。舉二以善惡通攝也。因有而墮。因無而升。故曰有無相傾。起輪迴性。若得正定。則妙性常寂。無復輪迴矣。有無二無。言三種妄斷也。二無亦滅。言分別情忘也。業斷情忘。則三種妄斷。妄輪。須修正定也。阿難。不斷三業。各各有私。因各

詳辨魔境
深防和誤

楞嚴經

三卷

四七

各私。衆私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。前問地獄。為有定處。為無定處。彼彼發業。汝勸修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆是世間有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛偽。如來說為可哀憐者。汝妄有造非善提咎。作是說者。名為正說。若他說者。即魔王說。殺盜淫為三惑。上明諸趣。戒備失錯。而終於勸除三惑。乃戒備真要也。虛羅此云殺者。亦云奪者。謂能殺慧命。奪善法。開之有五。曰五陰魔。煩惱魔。死魔。天魔。鬼魔。合之唯陰魔。天魔而已。陰魔。即生起煩惱。依五陰而起。天魔。因修那定。好害正道。未發心者。常與隨順。則無寇。敵唯正修者。違而不順。偏致惱害。故須辨識。即時如來將罷法座。於師子床。攬七寶几。迴紫金山。再來。僂倚普告大衆。及阿難。言。汝等有學。纔覺聲聞。今日迴心。趣大菩提。無上妙覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢摩他。毗婆舍那。微細魔事。魔境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或着鬼神。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。又復於中得少為足。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。哀相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝子細分別。前法既終。當機無問。故將罷法座。而

觀中微細魔事非一切智莫能辨識能破實覺破法
王家故須持告乃最後深慈也四禪無聞者智論說
比丘無多聞慧但勤小行得生四禪便謂已證阿羅
漢及乎天報將畢見有生處遂誘誘佛妄說阿羅漢不
受後有因此墮墮阿難起立并其會中同有學者歡
喜頂禮伏聽慈誨佛告阿難及諸大眾汝等當知有
漏世界十二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無
二無別由汝妄想迷理為咎癡愛發生生發徧迷故
有空性化迷不息有世界生則此十方微塵國土非
無漏者皆是迷頑妄想安立覺圓心體所謂真元由迷理背真化迷妄成
有漏界為魔所依化迷者隨迷轉變也當知虛空生汝心內猶如片雲

楞嚴經

十三卷

四八

點太清裏況諸世界在虛空耶空生大覺中如海一漚發又喻片雲以明
世界虛幻微芒汝等一人發真歸元此十方空皆悉
銷殞云何空中所有國土而不振裂真元之體本自廓然虛空國土
皆是迷頑妄想安立發真不迷則無安立者故自殞
裂也或曰有漏空界乃衆生同感云何一人而能消
殞則古今發真者衆而空界依然安在其消殞耶曰
同業所感不離晦昧發真返明故可消殞然衆生不
可盡世界不可盡故雖一人發真而衆徒感結所以
依然使同業之人同能發真則山河器界應念化或
淨妙佛土矣汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸
無漏大阿羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與
鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸

飛騰無不驚懼凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種
神通惟除漏盡戀此塵勞如何令汝摧裂其處是故
鬼神及諸天魔翹魘妖精於三昧時僉來惱汝魔以心精通溜為依今修禪定妙心精明與菩薩羅漢湛合故能
摧裂魔界遂致惱害也凡夫天魔王天也性未得漏
盡通也脩飾故彼善薩羅漢所證功德莊嚴本有真三
摩地以脩飾故彼善薩羅漢所證功德莊嚴本有真三
動魔之由由三摩地將出其境故魔等官殿自然崩
裂斯亦歸元之前相也問大地無情水陸異類何以
同魔亦皆振懼答三昧底神不可思議如大樹緊那
羅王絃歌一動聲震大千須彌山王為之踊沒況苦
薩首楞嚴力豈以情無情異而為責邪凡夫昏暗不
覺遷訛者此釋伏疑也恐疑者曰魔及諸天既見其
相凡夫何事都不然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝
覺知故此釋云

楞嚴經

十五卷

四九

妙覺中如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼
如堅冰暖氣漸鄰不日消殞妙覺真體無動無壞徒是成就破
持神力但為其客成就破亂由汝心中五陰主人主
人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼魔事無
奈汝何陰消入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗近
自消殞如何敢留擾亂禪定徒持神力言諸魔也五陰主人指真真心也陰消
發真者若不明悟被陰所迷則汝阿難必為魔子成
就魔人如魔登伽殊為耿劣彼惟呪汝破佛律儀八
萬行中只毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃願汝實

除以覆
為義故名
區宇處於
幽暗色陰
未明之相
也

楞嚴經

十魔守
境起身能
出礙由觀
照力故使
精明心與
四大身兩
不相涉故
計出碍

覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救防也宰臣籍沒喻幾於覺位而淪墜惡趣知汝坐道場消落諸念其念若盡則諸雜念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩地如明目人處大幽暗精性妙淨心未發光此則名為色陰區宇字消落諸念者以湛旋其虛妄生滅也離念精明者得元明覺無生滅性也湛寂故動靜不移離念故憶忘如一定力雖爾而色陰未破故如明目處暗雖精性妙淨而心未發光此色陰之相也陰以蔽覆為義區局性具若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰故曰區宇盡是人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以為其本五陰盡相非滅身歸無乃觀力洞照不為迷礙而本已故譬若目明朗則十方洞開也最初一念空見不分名劫濁乃色陰之體也故色陰盡則超之色陰始因父母心三妄倫交結故曰堅固妄想為本阿難當在此中精研妙明四大不織少選之間身能出礙此名精明流溢前境斯但功用暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪陰定中也如體本融由妄質成礙故精窮妙明則四大不織而自能出礙也然此特定力所逼使精明流溢暫而不帶故非聖證孤山曰凡諸境發雖是善相取著成邪是惡相若不取著邪亦成正以境隨心轉阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出虵身相宛然亦無傷毀此名精明

十三卷

五十

前境指所
因也形體
即精明心
力微於身
故境細可
拾

精微離合
承前流連
通微之力
故將神四
大連相涉
入也

楞嚴經

由前四大
逐為精主
染此靈悟
故見千億
佛俱時出
現

明流溢形體斯但精行暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪益形體則內無所障故能身內捨出較如此亦暫爾境細中出也又以此心內外精研其時魂魄意志精神除執受身餘皆涉入互為賓主忽於空中聞說法音或聞十方同敷密義此名精魄遞相離合成就善種暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪為七識之總身為五根之總既為總統故無所涉也前之精研初能外虛次能內徹此復內外精研俱虛徹故五神七識皆失故常迭互相涉故風音聞熏自能發揮而忽有所聞也互為賓主者餘五入魂則魂為主五為賓乃至入神則神為主餘為賓也連相離合即精離本位而合於魄或魄離本位而合於精也又以此心澄露皎徹內光發明十方徧作閻浮檀色一切種類化為如來于時忽見毗盧遮那踞天光臺千佛圍繞百億國土及與蓮華俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明照諸世界暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪故澄徹之極則心魂染於靈悟佛境界現又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏制止超越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時徧滿不留礙青

十三卷

五十

定心於微
精光不亂
妙明伏雜
想制勝托
力用又此
心研究澄
徹
精光不亂
忽於夜半
在暗室內
見種種物
不殊白晝
而暗室物
亦不除滅
此名心細
密澄其見
所視洞幽
暫得如是
非為聖證
不作聖心
名善境界
若作聖解
即受群邪

即受群邪
人固有不明
自發暗不能
昏者惟細微
定境不隨
又以此心圓
入虛融四肢
忽然同於草
木火燒刀斫
曾無所覺
又則火光不
能燒熱縱割
其肉猶

楞嚴經
如削木此名
塵併排四大
性一向入純
暫得如是
非

為聖證
不作聖心
名善境界
若作聖解
即受群邪
定

大地十方
山河皆成
佛國具足
七寶光明
徧滿又見

恒沙諸佛
如來徧滿
空界樓殿
華麗下見
地獄上觀

天宮得無
障礙此名
欣厭凝想
日深想久
化成非為

聖證不作
聖心名善
境界若作
聖解即受
群邪

質礙欣淨
妙之虛融
名成就清
淨凝想又
以此心研

究深遠忽於
中夜遙見
遠方市井
街巷親族
眷屬或

聞其語此名
迫心逼極
飛出故多
隔見非為
聖證不

作聖心名善
境界若作
聖解即受
群邪

而由定有所
至故能見
聞遠方事
也上皆未
離色陰

從因定力而
能出礙見
聞遠及若
色陰盡則
十方洞

山空由之直
度固無疑
矣又以此
心研究精
極見

善知識形體
變移少選
無端種種
遷改此名
邪心含

受魘魅或遭
天魔入其
心腹無端
說法通達
妙義非

為聖證不作
聖心魔事
消歇若作
聖解即受
群邪

知識乃魔變
現也前九
但明定力
獨此乃明
魔事者

定力未成不
能動魔研
究精極乃
漸發魔事
也

阿難如是十
種禪那現
境皆是色
陰用心交
互故現

斯事衆生頑
迷不自付
量逢此因
緣迷不自
識謂言

登聖大妄語
成墮無間
獄汝等當
依如來滅
後於末

法中宣示斯
義無令天
魔得其芳
便保持覆
護成無

上通交互者
用禪那心
與色陰堅
固妄想交
互故現

將破未破乃
與定力交
戰其功故
成之敗之
佛魔之道
於此平辨

阿難修三摩
提奢摩他中
色陰盡者
見諸佛心
如明鏡中
顯現其像
若

有所得而未
能用猶如
魔人手足
宛然見聞
不惑心

觸客邪而不
能動此則
名為受陰
區宇

受以領納前
境為義已破

色陰內外虛融故見諸佛心如鏡現像諸佛心即我
妙見明心也如鏡現像謂清淨虛寂了非形礙也雖
受有邪正
正受為定
邪受為魔
受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以

大光耀者
即正受之
明白之
境也
此示魔事
虛有所明故曰阿難當在此中得大光耀其心發明
內抑過分忽於其處發無窮悲如是乃至觀見蚊蟲
猶如赤子心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧過越

楞嚴經

十三卷

五四

悟則無咎非為聖證覺了不迷久自消歇若作聖解
則有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無限夫於正受
當從淪墜此中受陰定中也既破色陰無復幽黯故
之抑伏太過失於慈柔故阿難又彼定中見色陰消
受陰明白勝相現前感激過分忽於其中生無限勇
其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用
陵率過越悟則無咎非為聖證覺了不迷久自消歇
若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比
其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜

色盡受現為定之勝相因喜成功故威嚴勇動以為
佛果可齊功行易致陵率之過故狂魔附焉今夫以
少為足驕狂犯分自視又彼定中見色陰消受陰明
無前者皆陵率之過也
白前無新證歸失故居智力衰微入中廢地迥無所
見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以
為勤精進相此名修心無慧自失悟則無咎非為聖
證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一
處失於正受當從淪墜凡修觀行須定慧等持乃能
未盡故進無新證色陰已消故退失故居進退之間
杳無所依名中禁地以無依無見故枯渴沉憶而憶
魔附焉憶心妄系又彼定中見色陰消受陰明白慧
故如有攝懸也

楞嚴經

十三卷

五五

力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是
盧舍那得少為足此名用心亡失恒審溺於知見悟
則無咎非為聖證若作聖解則有下劣易知足魔入
其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當
從淪墜前以定強智微此又慧力過定皆又彼定中
見色陰消受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際
自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵床如飲毒藥
心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行
失於方便悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分

無慧自持
生無良喜

楞嚴經

以見勝無
慢慧大我

常憂愁魔入其心。肝手執刀劍。自害其肉。欣其捨。或常憂愁。走入山。林。不。耐。見。人。失。於。正。受。當。從。淪。墜。
進退失守。故心生邪險。又彼定中。見色陰消。受陰明。以成邪受。自欲惠言也。
 白處清淨。中心安隱。後忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安。無慧自禁。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜。樂魔入其心。肝。見人則笑。於衢路旁。自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。
定力。助無慧。自持。故妄著成。谷。輕。安。受。當。從。淪。墜。七。覺。中。其。體。為。定。定。若。兼。慧。正。道。可。通。今。所。發。者。既。無。慧。自。持。則。定。翻。成。散。魔。得。其。便。喜。樂。附。焉。
 又彼定中。見色陰消。
 受陰明白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是。乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如掌。何況下位聲聞緣覺。此名見勝。無慧自救。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分大我慢魔入其心。肝。不禮塔廟。推毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊華。肉身真常。不自恭敬。却崇土木。實為顛倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤眾生。失於正受。當從淪墜。
名我。慢。同。德。相。敬。名。慢。於。同。爭。勝。名。過。慢。於。勝。事。勝。在。慢。過。慢。未。得。謂。同。名。增。上。慢。以。劣。自。名。卑。劣。慢。

十三卷

五十六

以同慧輕
清少於輕
安

以空心現
前。振無因
果

楞嚴經

以受盡想
現故有貪
欲之事

不禮塔廟等。即邪慢也。今之妄人。不禮不誦。皆以魔也。疊花寶巾。類也。又彼定中。見色陰消。受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖。得大自在。此名因慧。獲諸輕清。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好輕清魔入其心。肝。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤眾生。失於正受。當從淪墜。
遂以為得大隨順。而輕清自在。皆得少為足。無聞之倚也。
 又彼定中。見色陰消。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有空魔入其心。肝。乃誘持戒。名為小乘菩薩。悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前人不生疑謗。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。
因得虛明。誤執斷空。成諸邪見。為此者皆現故有貪欲之事。膠如漆。斷手截。又彼定中。見色陰消。受陰明白。味其。辟不以為難。
 虛明深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境。安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有欲魔入其心。肝。一向

十三卷

五十七

受相有三
諸境中修
為惡者
即此境
也發為
猛大者
授貪欲
順樂境
修為輕
空心既
者中容

說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。其行端者名持
法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百如是
乃至一百二百或五六百多滿千萬。魔心生厭。離其
身體。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。失於正受。當從
淪墜。愛心多同。順起故。定境順心。即邪受成。若此如
天台止觀。煩惱境欲發之。相智者云。生來欲色
授貪欲者。抑可停今所發者。其惑熾盛。若見外境。心狂眼暗
順樂境也。如睡師子。觸之。呻吟。若不識者。則能牽人作大重罪
修為輕安。今文既云。魔入其心。則阿難如是十種禪那現境。皆
空心既應。是煩惱與魔二境俱發。阿難如是十種禪那現境。皆

是受陰。用心交互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。遂
此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。汝等亦當將

楞嚴經

十三卷

五八

如來語於我滅後。傳示末法。徧令眾生開悟斯義。無

令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。諸陰結文皆
云保持覆護

等即深防邪誤
助道之意也阿難。修三摩地。受陰盡者。雖未漏盡

心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩

六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤寐。

言是人。雖則無別所知。其言已成音韻。倫次令不寐。

者咸悟其語。此則名為想陰區宇。想者心慮。浮相識
情妄習。能覆妙明

障聖道。故雖得受陰盡。其心雖去。住自由。已為成
就聖位。得意生身之因。然尚為想陰所覆。故覺熟寐
寐言也。雖未即得。而因已成就。故覺無別所知。而已
成音韻也。如是因相。想盡者。能知故。覺不寐者。咸

如思辭梅
能通質礙
故名聯通
妄想

悟其語。此想。若動念盡。浮想消除。於覺明心。如去塵
垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩悩

濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。浮動塵消。故無覺
明。始無動則生滅
想亡。覺淨。則始終念滅。故一倫生死。首尾圓照。則生滅
識誦習。發知現塵。名煩惱。獨即想陰之體也。故想盡
則超之。想能融變。使
心隨境。使境隨心也。阿難。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定
發明。三摩地中心。愛圓明。銳其精思。貪求善巧。除盡
日虛妙。已無受魔。曰不遭圓定等者。想陰定中也。受
圓明求善巧者。因其虛妙。生愛思於圓明之體。以發
用也。爾時天魔。候得其便。飛精附人口。說經法。其
人不覺。是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧。敷

座說法。其形斯頊。或作比丘。令彼人見。或為帝釋。或

為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷。惑

為菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。變

教化示。溫和善巧也。附人附他人也。其人所附。口中

好言。灾祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。或說

刀兵。恐怖於人。令其家資無故耗散。此名狂鬼。年老

成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷

王難。汝當先覺。不入輪迴。十段皆初。奉天魔次。明果
魔石舊料。不分今按。經分
之前總。叙曰。奢摩他中。微細魔事。或汝陰魔。或復天
魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

魔。或著鬼神。或遭魘魅。後總結曰。是十種魔。或附人

愛遊即經
歷之事無
變指著魔
之人

楞嚴經

此十魔即
前貪物為
難等十
邪也

體或自現形魔師姪相傳邪精魅其心腑如受陰
中舉悲等十類即陰魔也初舉十類即天魔也
少舉兼附即鬼神魅也初文皆云潛行貪欲即魔
師姪相傳也次文皆云口中好言即邪精魅其心
腑也性鬼魅是阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮
等皆前所舉者

圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷

愛遊歷爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其

人亦不覺知魔着亦言自得無上涅槃來彼求遊數

座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全

體化成紫金光聚一眾聽人各各如是得未曾有是

人愚迷惑為菩薩姪逸其心破佛律儀潛行貪欲口

十三卷

十

中好言諸佛應世某處某人當是其佛化身來此某

人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪

見密興種智消滅此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭

足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不

入輪迴又受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心愛綿溜音胞合也澄其精思貪求契合愛綿溜者欲爾

時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺

知魔着亦言自得無上涅槃來彼求合敷座說法其

形又皮惠去之八外無是愛合三應云云同云前心

綿溜即契
合之事所
冥契合生
妄想所生

楞嚴經

窮覽本來
之事與精
明也

十三卷

十

自開悟念念移易或得宿命或有他心或知人間好

惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有是

人愚迷惑為菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲契

合故魔與開悟自開悟下皆密契事也綿愛謂心生

愛著也夫七機寂照理自玄會希希求契合疑心即

差於是天魔口中好言佛有大小其佛先佛其佛後

佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見

故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是

人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先

覺不入輪迴言男女佛意彰媒受陰虛妙不遭邪慮

圓定發明三摩地中心愛根本窮覽物化性之終始

精爽其心貪求辨析愛窮萬化之本故爾時天魔候

得其便飛精附人口說經法其人先不覺知魔着亦

言自得無上涅槃來彼求元敷座說法身有威神摧

伏求者令其座下雖未聞法自然心伏是諸人等將

佛涅槃菩提法身即是現前我肉身上父父子子遞

代相生即是法身常住不絕都指現在即為佛國無

別淨居及金色相其人信受亡失先心身命歸依得

未曾有是等愚迷惑為菩薩推究其心破佛律儀潛

行貪欲特佛涅槃等者以肉身為果德以幻生為口中好言眼耳鼻舌皆為淨土男女二根即
是菩提涅槃直處彼無知者信是穢言此名蟲蠱魔
勝惡鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟
子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴以穢染為真
也又受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛
懸應周流精研貪求冥感欲希功行爾時天魔候得
其便飛精附人口說經法其人元不覺知魔著亦言
自得無上涅槃未彼求應敷座說法能令聽眾暫見

楞嚴經

十三卷

六三

其身如百千歲心生愛染不能捨離不覺疲勞各各
令其座下人心知是先師本善知識別生法愛粘如
膠漆得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛
律儀潛行貪欲世化百千歲之形假前又受陰虛妙不
遭邪慮圓定發明三摩地中心愛深入剋已辛勤樂
處陰寂貪求靜謐愛深入幽靜以又受陰虛妙不遭
邪慮圓定發明三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求
宿命好知潛匿異又受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取神力

元即變化仁元萬化之本也又受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛入滅研究化性貪求深空欲入滅定
也又受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛
長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相
常住三界惑盡方離分段生死得變易生死今功未
成妄希即或夫研幾謂所窮幾微以深求也細
細求之細細求之細細求之此破陰已
願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信眾生令
不着魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名
報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交

楞嚴經

十三卷

六三

互故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自
識謂言登聖大妄語成汝等必須將如來語於我滅
後傳示末法徧令眾生開悟斯義無令天魔得其方
便保持覆護成無上道始以阿難起教終復囑令弘
宣足知大教源流發達此非阿難之力則示遺魔事敬心辨見皆為末法起
大慈悲令不著魔得正知見也當知昔雖四沐示滅
今之法化常存與夫在處
影響無非留願之身也
阿難修三摩地想陰盡者是入平常夢想消滅寤寐
恒一覺明虛靜猶如晴空無復塵重前塵影事觀諸
世間大地山河如鏡中像無所粘過無蹤迹虛受

照應了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸

十方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒見同

生基猶如野馬熠熠清擾為浮根塵究竟樞穴此則

名為行陰區宇通叙想滅行現也浮動妄習畫明則

行想二應動覺明莫得而靜故想陰盡者夢想消滅寤寐常一

見思為體實明虛靜猶如晴空也五陰前塵後細故想盡則無

有中諸見愈重影事雖現萬象而無想念故如鏡鑒明無粘無

有六十二近虛受照應了無陳習唯一精真明極如此故幽隱

即六十二行陰於是披露也行為萬化生滅根元故其相披露

則十三類生之元無不彈見各命由緒識也同生基行

也擾動幽隱故譬野馬乍生乍滅故曰熠熠無復實

影故曰清擾根塵運止皆本於此故名究竟樞穴也

野馬陽燄浮埃也熠熠光耀閃爍也若此清擾習元

之貌清擾即下文幽清擾動是也

性性入元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水名行陰

盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以為其

本行陰習擾成性故稱元性元習能滅擾習則歸元

澄之本而遷流相盡矣故如波瀾滅化為澄水也

生滅不停業運常遷名衆生濁即行陰之體也故行

陰盡則超之行陰密移曾無覺悟故曰幽隱妄想

阿難當知是得正知奢摩他中凝明正心十類天魔

不得其便方得精研窮生類本於本類中生元露者

觀彼幽清擾動元於圓元中起計度者是人墜入

二無因論

解妄計是即陰魔也生類本即同生基也於本類中

生元露者於同生基見已行元也幽清動元即行元

也既見此已遂以一切生滅皆圓於此而不進窮識

二無因論一者是人見本無因何以故是人既得

生機全破乘于眼根八百功德見八萬劫所有衆生

業流灣環死此生彼只見衆生輪迴其處八萬劫外

冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來

無因自有由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性

生機既破則根識區穴而眼清淨故能洞見業流灣

環者隨業流轉如小在灣迴旋其處不能自出也未

股識陰定力有限故八萬劫外冥無所見以無所見

故計本無因也不知本因存乎妄識此所謂亡正徧

知二者是人見末無因何以故是人於生既見其根

知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵲從來白人天本豎

畜生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移

今盡此形亦復如是而我本來不見菩提云何更有

成菩提事當知今日一切物象皆本無因不達化理

以人竟為人乃至黑竟為黑無復改移由此計度

亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道

二無因論外道末伽梨謂衆生苦樂不因行得皆自

計謂諸見滅今計無因雖不云死滅必至劫滿亦同其倫常知

生元露者於同生基見已行元也幽清動元即行元

也既見此已遂以一切生滅皆圓於此而不進窮識

二無因論一者是人見本無因何以故是人既得

生機全破乘于眼根八百功德見八萬劫所有衆生

業流灣環死此生彼只見衆生輪迴其處八萬劫外

冥無所觀便作是解此等世間十方衆生八萬劫來

無因自有由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提性

生機既破則根識區穴而眼清淨故能洞見業流灣

環者隨業流轉如小在灣迴旋其處不能自出也未

股識陰定力有限故八萬劫外冥無所見以無所見

故計本無因也不知本因存乎妄識此所謂亡正徧

知二者是人見末無因何以故是人於生既見其根

知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵲從來白人天本豎

畜生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移

今盡此形亦復如是而我本來不見菩提云何更有

成菩提事當知今日一切物象皆本無因不達化理

以人竟為人乃至黑竟為黑無復改移由此計度

亡正徧知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道

二無因論外道末伽梨謂衆生苦樂不因行得皆自

計謂諸見滅今計無因雖不云死滅必至劫滿亦同其倫常知

校

偏常曰四

者一觀心

境二觀心

大三觀心

識四觀心

常名四偏

常

一億二十

成敗劫

能億四十

成敗劫

楊嚴經

十三卷

六六

十方衆生

衆生依地

諸生滅法

人窮盡六

故修習能

住窮不失

識元由惟

以自智觀

計彼我常

常

摩中凝明

動元於圓

一者是人

中十方衆

常內妄計

皆起妄計

自無因謂

環本無散

二法修觀

二者是人

十方衆生

衆生依地

諸生滅法

摩中凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清。常擾

動元於圓常中。起計度者。是人墜入四偏常論。前

一者是人窮心境性。二處無因。修習能知二萬劫

中十方衆生所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為

常。內妄計行陰為生滅。圓元遂於心境四大八識存

皆起妄計。或撥生滅而計常。或存生滅而計常。或

自無因。謂無生滅。故以十方衆生。生滅之理。皆則循

環本無散失。此撥生滅而計常也。想陰盡者。依心

二法修觀。故功力能知二萬劫事。後四萬八萬例。此

二者是人窮四大元。四性常住。修習能知四萬劫中

十方衆生所有生滅。咸皆體恒。不曾散失。計以為常

衆生依地水火風生滅。而四性元則常住。則三者是

諸生滅法。咸皆體常。此存生滅而計常也。三者是

人窮盡六根末那執受。意識中本元由處。性常恒

故修習能知八萬劫中一切衆生。循環不失。本來常

住窮不失。性計以為常。六根及末那執受。即八識也

識元由惟佛與八地菩薩能窮。若真能窮盡。則入智

以自智觀。境離心意識。今此唯得心意識。中本元由處。謂其本

計彼我常。性恒常。衆生依之。循環而住。不

常。散失此認識神。而妄計也。四者是人既盡想元

生理更無流止。運轉生滅。想心今已永滅。理中自然

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常亡正偏知

墮落外道。惑菩提性。是則名為第二外道。立圓常論

四顛倒者。想元想陰也。生理行陰也。妄謂流轉生滅。皆屬想心

一由自及。今已永滅。則不生滅。理自然。獨行不知行陰。即生滅

他二難心。元是起邪見。又三摩中。堅凝正心。魔不得便。窮生類

觀土三別。而妄計也。本觀彼幽清。常擾動元。於自他中。起計度者。是人墜

觀心精四。各起分計。入四顛倒。見一分無常。一分常論。於自他境。妄起倒

故也。此以湛寂。一分有常。一者是人觀妙明心。徧十方界。湛然以為

之理為常。究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切衆生

生滅之性。無常。於我心中。自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者

真無常性。妙明圓湛。離我我所。而外道於此。妄立神

我。從是計我徧不動。而諸衆生。於中生

此別觀區。死遂計自為。沙國王。常計他無常。二者是人。不觀其心。徧觀十方。恒河國

三禪以下。土見劫壞處。名為究竟無常。種種性。劫不壞處。名究竟

為三災所。土無常。前依心觀。此依土觀。種種徧。三者是人。別觀我心

性四禪以。計一法。既邪。為法。皆倒矣。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身

上三災不。及名究竟。即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出

此觀心精。細流轉。即名無常性。謂由心精。密運令身生滅。而心不壞。滅前

細相生滅。於一法作二計。此四者是人。知想陰盡。見行陰流。行

此以陰行。於一性作二計。此四者是人。知想陰盡。見行陰流。行

流性為常。陰常流。計為常性。色受想等。今已滅盡。名為無常。幻

無常。今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

今忘昔故。以流者為常。遷者為滅。由此計度。一分無

十六相者則名為第五外道四顛倒性不死矯亂偏計虛論今一謂後邪人妄謂得道而中無主又三摩中堅凝正心魔不
生有也正矯惑於人者多類此又三摩中堅凝正心魔不
得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於無盡流生計
無色有想三摩生有度者是人墜入死後有相發心顛倒無盡流即行相
色有想四者生非有滅生相繼不絕或自固身云色是我或見我圓含遍
色非無色故知死後有相或自固身云色是我或見我圓含遍
有想五者國土云我有色或彼前緣隨我迴復云色屬我或後
想六者生無邊有想我依行中相續云我在色皆計度言死後有相如是
七者生亦循環有十六相心顛倒故固執色身以色是我又謂
有邊有想之色也行相續相亦色也於色作此四計於受想行
邊非有邊亦然故成十六相皆計死後復有也不計識陰者以
榜嚴經 十三卷 七十

校死後相無如是循環有八無相陰性消散謂色受
於末初末也謂無受想則行亦滅也此約四陰現從此或計涅槃
見生無想前因亡未末果滅因果合論故成八相後有計諸法
論此為八無因果一切皆空徒有名字究竟斷滅後有計諸法
見生無想無因果一切皆空徒有名字究竟斷滅後有計諸法
諸法無由此計度死後無故墮落外道或菩提性是則
名為第七外道立五陰中死後無相心顛倒論又三
摩中堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破是人
墜入死後俱非起顛倒論行存則有相也受想滅即
者終無雖有非有滅者曾有雖二色受想中見有非有
無不無四陰雙計成八非二色受想中見有非有
榜嚴經 十三卷 七十

後俱非。心類倒論。事也。今人惑於俗論而疑死後有

八俱非類也。又三摩中堅疑正心魔不得便窮生類

本觀彼幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜

入七斷滅論。婆羅門於末劫末見起斷滅論。有七

此後無計。我於欲天斷滅或計我於色天斷滅或計我於無色

斷滅或計我於有想無想處斷滅或計我於七見見行陰

或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨

滅如是循環窮盡七際現前消滅滅已無復欲界人

天二處也。欲盡初禪也。苦盡二禪也。極樂三禪也。極捨

四禪及無色也是名七際。謂七際事相皆現前消滅

此後有計。性更無復生終。由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提

性。是則名為第九外道。立五陰中死後斷滅。心類倒

論。又三摩中堅疑正心魔不得便窮生類本觀彼幽

清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃

見中或於論妄行滅復生名後後有或以欲界為正轉依觀見

本劫本見苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二下受

未劫本見輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝

六十二見淨依如是循環五處究竟。轉依者轉生死依涅槃也

世尊亦如。或於欲界悟圓明理。遂以此

楞嚴經

十三卷

七三

是知如是欲界即轉依處。或以初禪離憂二禪離苦三禪離

見但非執四禪捨捨即轉依處。是謂五涅槃也。迷有等者不知

著耳。蓋外此天皆屬有漏非無。由此計度五現涅槃墮落外道

惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現涅槃

心類倒論。阿難如是十種禪那狂解。皆是行陰用心

交互故現斯悟。衆生頑迷。不自忖量。達此現前以迷

為解。自言登聖。大妄語成。墮無間獄。前云禪那現境

本故說種種便此云禪那狂解乃心魔自起深孽凡見道不

獲見覺。便此云禪那狂解乃心魔自起深孽凡見道不

後有無又真多岐妄計皆即狂解是謂心魔最宜深防也。汝等

必深將如未語。於我滅後。信云云。徧令衆生覺

斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。消息邪見。教其

身心。開覺真義。於無上道。不遭枝岐。勿令心祈得少

為足。作大覺王。清淨標指。令弘宣人。持如來語。徧為

魔為受命。孽不作不墮邪岐。不取小證。而直登覺位。是謂作大

之元行。窮覺王標指也。此云心魔後識。陰云見魔心見不出見

識現故深覺二惑即阿難修三魔地。行陰盡者。諸世間性。幽清

陰逐流不煩惱魔也。阿難修三魔地。行陰盡者。諸世間性。幽清

出根境之擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業

成就見聞通鄰互用清淨十方世界及與身心如吠瑤瑤內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其

十三卷

七四

此圖非因執
阿賴耶識
是諸聖人體由
現法樂住
二昧之境
人天等趣
諸佛國土
悲以為因
常與諸衆
而作種種
即此義也

所由罔象虛無顛倒妄想以為其本二類之命元識
陰也若於此中以定慧力消磨六門使根合而不分
界開而不隔則見聞圓通六根互用由是外之世界
內之身心無復留礙此識陰盡之相也性本一真由
塵隔越性超之間同異失准名為命濁為識陰之體
故識盡則超之識乃妄覺影明元無自
倒起故名阿賴虛無顛倒妄想
阿難當知窮
令已身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知通溜能
入圓元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮因
所因執姿毗迦羅所歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡
失知見是名第一立所得心成所歸果違遠圓通背

若於所歸覽為自體盡虛空界！二類內所有衆生皆我身中一類流出。生勝解者是人則墮能非能執摩醯首羅現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。

全三卷

七五

是名第二立能為心。成能事果。達遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我徧圓種。執識元為白體而謂一切衆生不能故曰能非能執摩醯首羅卽色頂魔王也妄計我能現起無邊衆生亦能非能類也能為心能事果者計我能為彼依能成彼事也上慢天卽摩醯也不能謂能故名大慢也徧圓者計我體圓徧空界也又窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓。若於所歸有所歸依。自疑身心從彼流出。十方虛空咸共生起。即於都起所宣流地。作真常身。無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安住沉迷。生勝解者。是人則墮常非常執。計自在人。成其伴侶。迷佛菩

此知無知
執謂計物
有情成
倒知種

楞嚴經

生無生執
由根互用
得圓融性
於是一切
切法皆能
生法皆能
風化之因
異生勝果

提亡失知見。是名第三立因。依心成妄計果。違遠圓

通背涅槃城。生倒圓種。以識元為所歸。依故疑彼能

出之處。為真常無生之體。此則在生滅中。妄計常住。既惑真不生性。又迷現生滅法。以非常為常。故名非常。執也。既計彼能生我。即與計自在。天能生一切者。同矣。由依識元妄計常住。故曰立因。依心成妄計。果前計我圓生。物此計。又窮諸行空。已滅生滅。而於彼圓生。我故名倒圓。

寂滅。精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因知立解。十方

草木。皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還成。十方

草木。無擇徧知。生勝解者。是人則墮。知無知。執婆吒

叢尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名

十三卷

十六

第四計圓。知心成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒

知種。所知即所觀識陰也。謂識有知。而一切法由知。妄起。因計知體。圓通諸法。遂立異解。謂無情徧

知。有知。無知。所揀擇。故曰無擇。遍知。此以無知為知。故

得圓融性。於是一切。切法皆能。生法皆能。風化之因。異生勝果。

滅生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓融。根互用中。已

得隨順。便於圓化。一切發生。求火光明。樂水清淨。愛

風周流。觀塵成就。各各崇事。以此群塵。發作本因。立

常住解。是人則墮。生無生。執諸如。葉波并婆羅門。勤

心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡

失知見。是名第五計着。崇事迷心。從物立妄。求因。求

妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。識陰盡者。消

互用。今此未盡。則得隨順。而已。因隨圓互。於是計。一切法。皆能圓化。發生勝果。謂火能顯發光明。乃至。塵能成就器界。遠則邪求。邪現。而勤心崇事。執為能。生勝果。而實不能。故名生無生。執即三迦葉。波諸外。道之儔也。即迷真。心從物求。冀則。又窮諸行空。已滅。生滅。而於寂滅。精妙未圓。若於圓明。計明中虛。非滅。

群化。以永滅依。為所歸依。生勝解者。是人則墮。歸無

歸執。無想天中。諸舜若多。成其伴侶。迷佛菩提。亡失

知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。背涅

槃城。生斷滅種。現理不諦。誤墮虛無。故於圓明性中。而不知。其非名。歸無歸。執舜若多。此云。空言。無想。舜。若。即。執。斷。空。外。道。也。以。執。斷。空。故。圓。虛。無。為。因。心。成。空。亡。之。斷。果。永。滅。又。窮。諸。行。空。已。滅。生。滅。而。於。寂。滅。精。妙。未。圓。若。於。圓。常。固。身。常。住。同。于。精。圓。長。不。傾。逝。

十三卷

十七

精妙未圓。若於圓常。固身常住。同于精圓。長不傾逝。

生勝解者。是人則墮。貪非貪。執諸阿。斯陀求長命者。

成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七執着命元。

立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

依識陰。觀圓常。執識元。為圓精。遂欲固保其身。與之。正存。妄貪。堅久。不知。其非。名貪。非貪。執阿。斯陀。此云。無。比。即。長。壽。仙。也。彼。雖。延。長。終。歸。壞。滅。今。此。欲。固。妄。身。以。求。常。住。則。空。長。勞。耳。妄。延。耳。識。陰。精。明。湛。不。搖。

身以求常住。則空長勞耳。妄延耳識陰精明。湛不搖。

依識陰。觀圓常。執識元。為圓精。遂欲固保其身。與之。

正存。妄貪。堅久。不知。其非。名貪。非貪。執阿。斯陀。此云。

無比。即長壽仙也。彼雖延長。終歸壞滅。今此欲固妄。

真非其執
謂留欲同
命成天魔
種

處名之為常今見其常乃執色身同此精圓也身本
無常實不可貪以為長久今堅貪著故云貪非貪執
又窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互
通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華宮廣化七
珍多增寶媛恣縱其心生勝解者是人則墮真無真
執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第
八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔
種以識陰為命元而互通三際識陰若盡我命亦盡
誰證真常故便於定中化諸欲境以留塵勞不令
銷盡也依此邪思欲證真常而不知其非名真非真
執吒枳迦羅能化欲境自娛即欲頂自在天類也因
其邪思感生天魔唯恣塵又窮諸行空已滅生滅而
欲名熾塵果熾美女也

楞嚴經

卷十

七

定性聲聞
日明經謂
畏若厭身
志存泥洹
者

於寂滅精妙未圓於命明中分別精麤疏決真偽因
果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修
居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲
聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知
見是名第九圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅槃
城生纏空種命明者因窮識陰深明衆生受命元由
別決擇以苦集為籠倘以滅道為精真於專修通
因求滅滅果以少為足故居滅即休斯特定性聲聞
上慢之傳也此則圓精應為因心成趣寂之小果精
應者即決擇罷業唯求精應證於偏真經空趣寂而
已又窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓融清淨覺明發研深妙即立涅槃而不前進生勝
解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其
伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓覺溜心成湛
明果違遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓種

楞嚴經

卷十

七

逢此現前各以所愛先習迷心而自休息將為畢竟
所歸寧地自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔
所感業終聲聞緣覺不成增進窮道失趣故中途成
迷惑所愛先習即邪傳謬解也初為真得遂即休心
將為畢竟所歸寧地適足自誤故邪魔依之終墮惡
道二乘依之不成汝等存心秉如來道將此法門於
我滅後傳示末世普令衆生覺了斯義無令見魔自
作深孽保綏哀救消息邪緣令其身心入佛知見從
始成就不遭岐路邪見錯解為妖為怪顯發身心謂
助心魔此防見魔如是法門先過去世恒沙劫中微
則助道之要盡矣

塵如來乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸
根互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於
中發化如淨琉璃內含寶月如是乃超十信十住十
行十迴向四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明
入於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得此聖乘此
後學固宜勉究也識盡則消磨六門故諸根互用從
入如來海歸無所得即得道事也金剛乾慧為等覺
後心十信諸位為進修漸次此能直超不歷者諸位
進修為治惑習今識盡無習故能超之等覺圓明歸
無所得者自初乾慧修至等覺未為圓明猶有所得
為識未盡也至獲金剛心破盡細識乃能圓明入妙
覺海歸無所得此真修之盡道也妙莊嚴海者統眾

德合異流不嚴而嚴阿難即從座起重復白佛如佛
此間有三無證而證之果海也阿難即從座起重復白佛如佛
想心以上所言五陰相中五種虛妄為本想心我等平常未蒙
問生起面下因還滅如來微細開示又此五陰為併銷除為次第盡如是
五重詣何為界佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留
死生及諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元
本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演若多迷頭
認影生起妄業塵垢妄緣真淨性中既無所留全因
已相續緣妄起猶如迷頭則五陰相中五妄為本從可知
力未盡也妄元無因於妄想中立因緣生迷因緣生迷為自
然彼虛空性猶實幻生因緣自然皆是眾生妄心計

楞嚴經
卷十
八

度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元
無所有何況不知推自然者是故如來與汝發明五
陰本因同是妄想明妄無因不容計度也知妄所起
推自然得汝體先因父母想生汝心非想則不能來
非妄計耶

想中傳命如我先言心想酢味口中涎生心想登高
足心酸起懸崖不有酢物未來汝體必非虛妄通倫
口水如何因談酢出是故當知汝現色身名為堅固
第一妄想想為虛妄影像欲受深脉遺體自想愛流
故曰心於想中傳命酢梅等說以驗體因妄結故與
妄理想應若非妄倫則妄不能感也體因想生心因

想起命因想傳諸想交固即此所說臨高想心能令
以成色陰故名堅固妄想即此所說臨高想心能令
汝形真受酸澀由因受生能動色體汝今現前順益
達損二現驅馳名為虛明第二妄想臨高受遠順皆
妄而損益現則受陰無體由汝念慮使汝色身身
虛有所明故名虛明妄想

非念倫汝身何因隨念所使種種取像心生形取與
念相應寤即想心寐為諸夢則汝想念搖動妄情名
為融通第三妄想念慮虛情色身實質虛實不倫而
形取實物心形異用而能相應者由想之也心生虛像
於寤寐搖變使心隨境使境隨心皆融通妄想也至化
理不住運運密移甲長髮生氣消容皺日夜相代曾

楞嚴經
卷十
八

既得法身入無為境心不可以智求形不集眾法寶
如海軍市引導衆生入大乘海採取法寶使必獲了
達諸法深妙之義如善知衆生往來所趣及心所
行六趣往來心行說法不有亦不無欲言其有不
無會即形會形非無非無非無非無非無非無非無
無有自無則不無以因緣故諸法生有亦不由緣無
此法王之正說也緣故諸法生有亦不由緣無
非有無故由因緣生法從無我無造無受者從緣生
耳無別有真主宰之者故無我也夫以有我故善惡
能造善惡受禍福法既無我故無造無受者從緣生
之業亦不亡惡致殃也然衆生心識相傳美惡由起
維摩經 十四卷 三
報應之道運環相契其猶聲和響順形直影端始在
此自然之理無差毫分復何假常我而主之哉始在
佛樹力降魔道力之所制豈得甘露威覺道成寂滅
即費相法也大覺之道寂滅無相至味和神論若甘
露於菩提樹先降外魔然後成甘露寂滅大覺之道
結習內魔於已無心意無受行心者何也染有以主
至人真體寂空虛其懷雖復萬法五照而心未嘗
有苦樂是還而不為受物我永寂豈心受之可得受
者三受也若受樂而悉摧伏諸外道無心於伏物三
轉法輪於大千始於鹿野為拘鄰等三轉其輪本來
常清淨法輪常淨猶虛空也雖復古今不其斷諸結
縛已到於彼岸之有以我異於彼故借謂之岸永離
不縛不離

生死道悉知衆生來去相衆生形往來於六趣
於諸法得解脫我染諸法故諸法縛我非悉知也
蓮華常善入於空寂行乘寂故常善入達諸法相無
聖破難佛法無碍故稱達如空無所依諸法相無
淨者應以心是菩薩淨土衆行上舉衆生以釋土淨今備衆
應以妙淨此必無之數不可差也土無淨曲乃出本心直心
美惡自彼淨者謂質直無諂此心乃萬深心是菩薩淨土
於我無定無定之土乃名真土
故最深心也大乘心是菩薩淨土下不遺一人大乘
其心上三心是始學之次行也夫欲弘大道要直
其心心既真直然後入行能深入行既深則能廣運
無涯此三心之次也佈施是菩薩淨土外捨國財
此三心然後修六度佈施是菩薩淨土外捨國財
貪愛性城名持戒是菩薩淨土持戒獨言滿願者戒
故所願忍辱是菩薩淨土忍辱和顏故繫以容精進
是菩薩淨土禪定是菩薩淨土智慧是菩薩淨土得
所謂以何國起善德根而取佛土者
智慧決定法相三聚四無量心是菩薩淨土此四
衆生中名正定聚也四無量心是菩薩淨土此四
勝故言四攝法是菩薩淨土以四等法攝衆生為四
施隨彼所須二者愛語以愛心故和言隨彼所適三
者利行隨彼所利方便利之四者同事遇惡同惡而
斷惡遇善同善而方便是菩薩淨土方便者巧便慧
無障無礙進善故名同事也方便是菩薩淨土也積小德而復
所謂方便不失化無為而無所不為方便是菩薩淨土三十七品是

此言行因
心而成蓋
終于直心
終于淨土
也

維摩經
十四卷

始之直心
終之功德
見進為有
斷不可一
說至此

菩薩淨土。念處四念處正動四正勤神足四神足根
也。迴向心是菩薩淨土。二乘三乘各有別行若情無
迴向心也。說除八難是菩薩淨土。說除八難之法
向于一乘此。迴向心也。說除八難是菩薩淨土。以法戒自守難也
自守戒行不識彼闕是菩薩淨土。不言人過也。隨其
直心則能發行。夫心直則信固信固則行著其唯直心手
隨其發行則得深心。得深心則信固信固則行著其唯直心手
伏。通情既深則隨意調伏則如說行。聞斯行之則隨
如說行則能迴向。其間既能行則勝境隨其迴向則有
方便。既能迴向是乘則大隨其方便則成就眾生。便方

之所期在隨成就眾心則佛土淨。眾土無礙也。隨佛
成眾土則說淨。則有淨說淨。隨說法淨則智慧淨。既有
土淨則說淨。則有淨說淨。隨說法淨則智慧淨。既有
則一切功德淨。直心以誠心信法也。信心轉明則隨其心淨
轉深則不隨眾惡。行眾善則難行。難行能行則隨其心淨
所說行如所說行則難行。難行能行則隨其心淨
佛道向而彌進是方便力也。方便大要有三。一善於
自行而不取相。二不取證。三善化眾生。具此三善則
能成就眾生。成就眾生則三善具足。三善具足則得
淨土。既清淨則眾生純淨。眾生純淨則功德結成。淨
難教故言既清淨則眾生純淨。眾生純淨則功德結成。淨
欲得淨土當淨其心。隨其心淨則佛土淨。此結成淨

此方便品
前有多品
涉幻結之

此言行因
心而成蓋
終于直心
終于淨土
也

維摩經
十四卷

始之直心
終之功德
見進為有
斷不可一
說至此

蓋是心之影響耳。夫欲響順必和其聲。欲影端必正其形。此報應之定數也。
諸仁者。是身無常。諸佛常法。先以七事發人。心然後
天果報。四說味。味樂味。五果報。過患。雖有少樂而
眾苦無量。眾生迷於少樂而不覺眾苦。猶以芥子置
於山頂。唯見芥子而不觀大山也。六教厭離世間。七
歎涅槃功德。今不說七法。直說無常。空之初相。將欲說空
德。已深慧性。修明故也。無常是空之初相。將欲說空
故。先說無常。但說身不說餘法。餘法中少生香故也。
是身如聚沫。不可撮摩。是身如泡。不得久立。是身如
炎。從渴愛生。是身如芭蕉。中無有堅。是身如幻。從顛
倒起。是身如夢。為虛妄見。是身如影。從業緣現。是身
如響。屬諸因緣。是身如浮雲。頃刻變滅。是身如電。念
念不住。是身無主。為如地。夫萬事萬形。皆四大成。在
為四肢百體。聚而為生。散而為死。生則為土。木山河在內。則
外。內外雖殊。其大不異。故以內外四大類。明無我也。
緣所成。緣合則起。緣散則滅。何有真宰。常主之者。
是身無我。為如火。薪火不自在。謂之我。而外火起滅。由
薪火。薪亦無我。是身無壽。為如風。常存不變。謂之壽。而
無常。故風無壽。外風是身。無人。為如水。貴於不動。而
既無壽。內風類可知。是身無人。為如水。貴於不動。而
之人。而外水善利。萬形方圓。隨物升降。異適而。是身
體無定。則水無人。外水既無人。內水類可知。是身
不實。四大為家是身為空。離我所。離我。空也。空也。空也。
法身者在。寂二事俱離也。所以者何。佛身者。即法身也。法身者。空也。空也。空也。

不於三界現身意是為宴坐夫法身之宴坐形神俱滅道絕常境視聽之所

个中春

此命拘律
此問疾而
地述維摩
之言拘律
地樹神名
大目犍連
因以為名

止不捨威儀其不捨道法而現凡夫事是為宴坐小
為宴坐也極矣不捨道法而現凡夫事是為宴坐乘
障隔生死故不能和光大士美惡齊旨道俗一觀故
終日凡夫終日道法也淨名之有居家即其事也
心不住內亦不住外是為宴坐賢聖攝心謂之內凡
心內外者等於諸見不動而修行三十七道品是為
宴坐諸見六十二諸妄見也夫以見為見者要動捨
故不近捨諸見不斷煩惱而入涅槃是為宴坐煩惱
而速修道品也夫說法者當如法說法無衆生離衆生
槃故不待斷而後入也
垢故夫存衆生則垢真法若悟法無衆生則其法無
垢故垢自離衆生自我習著偏重故先名其無
有我離我垢故法無壽命離生死故生死命之始終
始終死離則壽

命斯無諸言離者空之別名也法無有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法無我所離我所故法無分別離諸識故法無有比無相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際此因觀時有深淺故有三名始見其實謂之如轉深謂之性盡其邊謂之實際以學者為六情所牽心隨物變觀時見同出則見異故明三同諸邊不動故故有無非中於實為邊也言有而不有言無而不無雖諸一實之法諸邊不能轉如是食者非有煩惱非離煩惱有煩惱食此大迦葉述離摩揚邊塵起不能轉如是食者非有煩惱非離煩惱有煩惱食此大迦葉述離摩揚邊塵起不能轉如是食者非有煩惱非離煩惱有煩惱食

維摩經

十四卷

食諸食等凡大也。離煩惱食二乘也。若能如上手等而食者非
 語故曰如是法身之食非有煩惱而食非離煩惱而食也。非
 是食。
 此命須善。提問疾有後謂之一相乎。不滅癡愛起於明脫。聲聞以癡體智
 如是行乞身五陰身也。不滅癡愛起於明脫。聲聞以癡體智
 乃可聯合愛繫心故愛解而脫大上觀病愛其相以五逆相而
 等語結之。即是明脫故不滅癡愛而起明脫也。解脫豈有縛解
 得解脫亦不解不縛五逆真相即是解脫豈有縛解
 所有苦當之勝者若能即五逆相而所以者何憶念昔者佛為
 樓那諸問得解脫者乃可取人之食所以者何憶念昔者佛為
 戒一段結諸比丘略說法要。我即於後敷演其義謂無常義。苦

延述維摩

義空義無我義寂滅義如來言說未嘗有心故其所

富樓那華言滿也延述維摩

延無以生滅心行說實相法行慶乃至實相也因其

以生滅為實故則言無如旃延諸法畢竟不生不滅

維摩經

之滅住即不住乃真無常也本以住為有今無住五

受陰洞達空無所起是苦義有漏五陰受染生死名

此法時皆解脫此而不指也

則乘苦生為苦義大乘通達受陰內外諸法究竟無

如來法身無相之目未嘗有見

形故滅名以生大乘觀法本自不然唯阿那律天眼

未嘗不見故常在

和惑顛倒之根故同於外道也若不為色作相色則

命優婆塞

為罪則心自然生垢心自然生垢則垢能累之垢能

淨也

垢亦然夫執本以知其末守母以見其子佛言眾生

維摩經

亦然不離於如如優波離以心相得解脫時寧有垢

不其成道時第九解脫道中觀實相時寧見此中有

是唯優波離妄想是垢無妄想是淨罪本無相而橫

如幻如電諸法不相待乃至一念不住承前無相常

乃無一念頃住況欲久停無住則如幻如夢如炎

如水中月如鏡中像以妄想生上明外法不住此明
內外為異耳夫以見妄故所見不實所見不實則實
存于所見之外實存于所見之外則見所不能見見
所不能見故有為法者可說有利有功德夫出家者
無相常淨也故有為法者可說有利有功德夫出家者
為無為法無為法中無利無功德無為之果必有
相自然之道也出家者為無為即無為之因果因同
出家者以因也無為無利無功德當知出家亦然矣羅睺羅出
家者無彼無此亦無中間涅槃故有中間三處之異
真出家者遺萬累七彼離六十二見處於涅槃既無
此豈有是非三處之殊離六十二見處於涅槃既無
則離眾邪見同涅槃也上明出家之義此智者所受
下明出家之事雖云其事然是無事耳智者所受
聖所行處一切從眾聖優之而通可謂真出家之道
維摩經 十四卷 十一
降伏眾魔度五道淨五眼凡夫能出四趣不能出於
越物我通度也淨得五力立五根不惱於彼在家雖
有父母妻子眷屬之累若物未侵害必還加報是故
在家是惱彼因緣出家無此累則惱因自息故言
不能惱離眾雜惡摧諸外道凡以難心而興福業皆
彼也滅除妄想又為涅槃故離眾雜惡日月不期去
假名出於泥無繫著真相即於假不迷故名超越
生死愛見之泥無我相即於假不迷故名超越
出家受道之繁著無我所無所受無擾亂欲受我
見受凡心有所在方便不惑是內懷喜護彼意隨禪
定離眾過欲擾亂斯無道法內充故懷喜有餘謂能

爾時文殊師利問維摩詰言云何通達佛道諸佛之
得為得此道虛玄非常行之所通達也必有以故問
所以生曰應化無方為佛之道也既能體之為通達
矣維摩詰言若行於非道非道有三種一者惡趣果
俗善業果報也凡夫非其本實而處之皆名非道處
非而不失其本故能因非道以弘道因非道以弘道
則斯通是為通達佛道夫以道為道非道為非道者
通心妙旨達平等之道乎若能不以道為道不以非
道為非道者則是非絕於心遇物斯可來矣所以處
是無足是之情乘非無非非之意故能美惡齊觀優
逆常順和光塵勞念悔愈明斯可謂通達無礙平等
佛道於是維摩詰問文殊師利何等為如來種佛通
維摩經 十四卷 十二
所以通又問其文殊師利言有身為種有身身見也
隨物而變在邪而邪在正而正邪正雖殊其種不異
也何者變邪而正正而邪而正邪正雖殊其種不異
之善超然無因忽爾自得乎然則正由邪之正異惡
為種何種說此開為二門也一切結屬二門貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種四下次第廣開也貪恚癡
為種六入為種六入情愛也七識處為種初禪
斯種六入為種六入情愛也七識處為種初禪
劫初梵王及劫初諸小梵自後合為一識任初唯
有梵王未有餘梵梵王念欲有餘梵餘梵爾時遇會
來生梵王因起邪見謂是已造餘梵亦自謂從梵王
生雖有精麗其相想不異是名異身一初第二識任
是名二形無優劣而心有若干除入解脫種種異念
是名一形異想是第三識住也三神形無情相心無

異想所謂一樂想是第四識住也并無色前三地是名七識住也識住識得安住也識念分明無有惱患與壞者是名為住惡趣則苦痛壞四禪則無想壞非想滅交疎亦破地心想微昧念不分明故識不安住也八邪法為種九惱處為種愛我怨家憎我知識惱為九又云十不善道為種以要言之六十二見及九九結也切煩惱皆是佛種塵勞衆生即成佛道更無日何謂也夫妙極之道必有妙極之答曰若見無為入正立

者若法忍至羅漢無生至佛皆名正位無不能復發
為而入者由取相見故入正位而取證
阿耨多羅三藐三菩提心見無為入正位者若法忍
始為見之以本欲捨生死求悟悟則在生死外
矣無復不捨即悟之義故不能復發菩提心也譬如

蓮華之君
王者每以
為喻取其
清淨出汙
泥中見頓
悟皆佛種

高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見無
正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有
眾生起佛法耳喻入正位又如殖種於空終不得生糞壤
之地乃能滋茂如是入無為正立者不生佛去起於

我見如須彌山猶能發於阿耨多羅三藐三菩提心
生佛法矣喻見無為也此二是故當知一切煩惱為
如來種譬如不下巨海不能得無價寶珠如是不入
煩惱大海則不能生一切智寶二乘既見無為安住正位虛心靜漠宴寂
恬怡既無生死之畏而有無為之樂淡泊自足無希
無求孰肯蔽蔽以大乘為心乎凡夫沉淪五趣為煩

惟所嚴進無無為之歎退有生
 死之畏重我心自高
 莊騁是慕故能發迹塵勞標心
 無上樹根生死而數
 正覺之華自非凡夫沒命迴淵
 遊盤塵海者何能致
 斯無上之寶乎是以訖夫有反
 獲之名二乘有眼敗
 之耻
 智度菩薩母方便以為父智為內照權為外用
 之所由出故菩薩以一切眾導師
 無不由是生心來
 智為母以權為父
 物母眾父
 父意

通名導師以新學謂其未離受生應有父母今
欲顯其以法化性絕於受身故答之以法也
法喜
以為妻慈悲心為女善心誠實男
喜也世人以妻色
為悅菩薩以法喜為悅慈悲性弱從物入有猶如女
之為性弱而隨物誠實之心於事能辨猶男有固
之性成於畢竟空寂舍障蔽風雨莫過於舍戒除衆
家業也畢竟空寂舍想漠沙於空絕諸潤難降欲
魔怨密字深
重冠患自消
弟子衆塵勞隨意之所轉道品善知識
空為理家
以為常室

衆塵即塵勞衆生化使從己令受正道也塵勞衆生
隨意所化無非弟子三十七品三乘通用菩薩兼以
六度為道品取其親附守護利由是成正覺諸度法
盜成就義詞三盜故類之知識不必能為克終之
等侶四攝衆伎女或有雖為知識不必能為克終之
言伴侶明善始令終必至道場歌詠誦法言以此為
也四攝聚衆循技之用物也
音樂口誦法言摠持為園苑奇哉娛心猶如園苑也
無漏法林樹夫無漏之法既根深不可拔又理高而
間猶林扶疏為樹之像也覺意淨妙華解脫智慧果華之體合則不妙
之義開過則散開合得
適乃盡其妙也調順覺意亦復如是高則於散下則
沉沒高下得中諫評直往彌哈之相其猶淨華也
脫無為果也智八解之浴池定水湛然滿水之為用
慧有為果也

解脫之性除執去閑止則能鑒布以七爭幸谷此無
垢人戒淨始終淨也身口所作無有微惡意不起
二心淨三乘制煩惱心斷結心乃至三乘漏盡心名
漏淨若見未深當時雖了後或生疑若見深疑斷名
解脫淨五分別道淨六行斷知見淨行謂苦難苦易樂難樂
定水布七
淨華而後
無所礙
夫
解脫淨
易四行也
斷斷斷諸結也
學地中盡未
能自知所
斷
除熱取通也
菩薩無結而
入八象馬五
通馳車遊
於
十方自在無
閑乘運
大衆以為
車調御以
一心和合
衆生俱至
通暢也
散則攝之攝
之過動三攝
心三名舍若
發動過則
心散

維摩經

下卷

十五

得道則任之令進容豫處中是名遊於八正路五通
馬大衆為上車一心為四禪為牀座從於淨命生四
御者遊於入正道也
高林修淨
命之所成多聞增智慧以為自覺音向說林則致其
出時微奏樂音然後乃覺今以多聞法音覺其禪寂
也甘露法之食之令成甘露食之得仙名不死藥佛
法中以涅槃甘露令生解脫味為樂家離五欲二行
愛性無厭
名之為渴
愛斷則得
禪離煩惱
亦有二種
解脫一解
脫煩惱二
解脫於閻
也
解脫也戒淨除穢不假香也煩惱有二種斷一遮斷
二永斷指戒遮斷也降伏四魔永斷也上說資養四

此偈同前
建道場外國破敵得勝則聖勝相也雖知無起滅示彼
故有生悉現諸國土如日無不見身無起滅則得法
往不見
有生故無

云何菩薩入不二法門。無量法門云何獨說不二法
門。則入玄境如以一為一亦各隨所樂說之。自經始
未離於二遣二則一斯盡矣。各隨所樂說之。自經始
明雖殊然皆大衆無相之通無相之通即不可思議
此淨名現疾之所建。生滅為二法本不生今則無滅
得此無生法忍是為入不二法門。無生滅何所滅此
二為言
離真則為
二故以不
二為言

維摩經

下卷

十六

即無生法忍也此自在因觀生滅以我我所為二因
悟道故說已所解為不二法門也。我我所為二因
有我故便有所若無有我則無我所是為入不二
法門。妙主常存我也身吸萬物我所也。我受不受為
受不受取相不取相也。有漏若法不受則不可
二。陰名為受無漏名不受也。若法不受則不可
得。以不可得故無取捨無作無行是為入不二法
門。有心必有所受有所受必有所不受此為二也。垢
淨為二見垢實性淨則盡物至盡乃淨也。則無淨相順
於滅相是為入不二法門。淨生於垢實性淨是動是念
為二。惑心微起名為動取相深著名不動則無念無
為念始終為異耳無取捨受也。不動則無念無

念即無分別。通達此者是為入不二法門。一相無相。為二。若知一相即是無相。亦不取無相。入於平等。是為入不二法門。言一欲以去二。不言一也。言無欲以相聞。無則取無。有漏無漏。為二。若得諸法。等則不起。漏不漏。想不著於相。亦不住無相。是為入不二法門。有為無為。為二。若離一切數。則心如虛空。以清淨慧。無所闕者。是為入不二法門。世間出世間。為二。世間也。出世間。一切無世間性。空即是出世間。於其中。不入。出不入。不溢不散。是為入不二法門。無入。生。死。故。無。

此淨解言

此即羅延

維摩經

十

出世間也。夫有入。則有出。有出。則有入。生死涅槃。為二。上言。必有溢有。溢必有散。此常數也。生。死。涅槃。為二。上言。三無為也。今明。若見生。死。性。則無生。死。無縛。無解。不。然。不滅。如是。解者。是為入不二法門。縛。然。生。死。之。別。稱。盡。不盡。為二。法。若究。竟。盡。不盡。名。為。不盡。若。乃。至。一。念。無。有。生。無。有。生。則。生。盡。不盡。名。為。不盡。若。乃。至。生。盡。則。畢。竟。空。是。名。為。盡。也。若。不。盡。皆。是。無。盡。相。無。盡。相。即是。空空。則。無。有。盡。不盡。相。如是。入者。是。為。入。不二法門。有。為。虛。偽。法。無。常。故。名。盡。實。相。無。為。法。常。住。故。不。盡。若。以。盡。為。盡。以。不盡。為。不盡。者。皆。二。法。也。若。能。悟。盡。不盡。俱。無。我。無。我。為。二。我。尚。不。盡。相。者。則。入。一。空。不。二。法。門。也。我。無。我。為。二。我。尚。不。可得。非。我。何。可。得。見。我。實。性。者。不。復。起。二。是。為。入。不。

此善見言

此現見言

此善見言

維摩經

十

十八

是為入不二法門。四種。四大。也。空。種。空。大。也。此。五。眾。無。前。後。中。無。是。空。是。無。相。是。無。作。為。二。空。即。無。相。無。相。即。無。作。若。空。無。相。無。作。即。無。心。意。識。於。一。解。脫。門。即是。三。解。脫。門。者。是。為。入。不。二。法。門。三。行。雖。異。然。俱。無。心。意。識。也。無。緣。既。佛。法。眾。為。二。佛。即。是。法。法。即。是。眾。是。三。寶。皆。無。為。相。與。虛。空。等。一。切。法。亦。爾。能。隨。此。行者。是。為。入。不。二。法。門。有。相。則。有。對。有。對。則。為。二。不。以。體。法。為。眾。無。相。真。智。佛。寶。也。實。相。無。為。法。寶。也。佛。亦。也。修。無。為。道。僧。寶。也。三。寶。雖。異。皆。無。為。相。也。身。身。滅。為。二。身。即。是。身。滅。所。以。者。何。見。身。實。相。者。則。不。起。

此深慧言

此寂根言

此明相言

此善見言

二法門。非我出於我耳。見我實性。明。無明。為二。無明。實性。即是。明明。亦。不。可。取。離。一。切。數。於。其。中。平。等。無。二。者。是。為。入。不。二。法。門。明。慧。明。也。無。明。癡。冥。也。見。無。即。是。無。明。故。色。色。空。為。二。色。即。是。空。非。色。滅。空。色。性。不。可。取。也。自。空。如。是。受。想。行。識。識。空。為。二。識。即。是。空。非。識。滅。空。識。性。自。空。於。其。中。而。通。達。者。是。為。入。不。二。法。門。色。即。不。待。色。滅。然。後。為。空。是。以。見。四。種。異。空。種。異。為。二。通。色。異。於。空。者。則。二。於。法。相。也。四。種。異。空。種。異。為。二。通。法。中。有。五。大。佛。法。中。有。四。大。地。四。種。性。即。是。空。種。性。如。前。際。後。際。空。故。中。際。亦。空。若。能。如。是。知。諸。種。性。者。

見身及見滅身自與滅身無二無分別於其中不驚

不懼者是為入不二法門此心無聞諸法生時空生滅時空滅

起二法若不住二法則無有識無所識者是為入不此華嚴言

二法門此德藏言我實相則彼我之識無由而起有所得相為

二若無所得即無所捨無取捨者是為入不二法門此月上言

復如是於其中平等入者是為入不二法門此月上言

六根盡廢心想都滅雖經晝夜不覺樂涅槃不樂世此寶印言

間為二若不樂涅槃不厭世間則無有二所以者何此珠頂言

若有縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則無此樂實言

樂厭是為入不二法門此月上言世間無縛為而厭正道邪

道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是此月上言

為入不二法門實不實為二實見者尚不見實何況此月上言

非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼此月上言

我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門此月上言

時維摩詰默然無言此月上言於無言所以默然也

爾時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來此月上言

手此月上言向命文殊其來見佛雖後來目順俗而致觀不同

而問也此月上言維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然佛者

我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不此月上言

觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識此月上言

性此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

起同於虛空此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

心已過此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

三不順三脫門明與無明等此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

不一相不異相此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

無相非取相此月上言法身起絕三世非陰界入所攝故不可以二陰如性而觀也非四大

維摩經

心經

般若波羅蜜多心經。般若先語華言智慧波羅華言

則也。密者。和也。多者。諸法也。一性為密。種種性為多。密極

者即諸法。空相也。觀照者即照見五蘊皆空也。度苦

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。觀自在者。能修

般若心經

十五卷

念世間受苦眾生。今共修習此法。改惡遷善。離苦得

是空。空即是色。受想行識亦復如是。色即四大幻色

乃想若行若識。莫不皆然。此舍利子是諸法空相。不

所謂以幻

生不滅。不垢不淨。不增不減。是諸法者。指前五蘊也。

明亦無。無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。因緣也。無

明者。發暗也。謂於本性無所明了。非昏然無知。乃虛

般若心經

十五卷

二

是也。無苦集滅道。無苦集。滅道者。觀四諦清淨也。

心無罣礙。無罣礙。故無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟

頭陀云。究竟涅槃。涅槃者。梵語摩訶訶般涅槃。即畢竟

即山河及大地金露法王者

大滅度大即法身滅即解脫度即般若此
之三德非別有也迷即三障悟即三德也
依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提者過
去未來現在也阿之言無轉多羅言上三藐言正三
菩提者言真所謂無上真正等正覺也此言非惟
菩薩如是修證而一切諸佛
莫不皆修證若得成正覺也

心經終

般若心經

十五卷

三

金剛經

此經以喻法為名實相為體無住為宗斷疑為用
大乘為教相金剛者金至堅利能碎萬物取能斷
衆生疑

發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其
心此發問之端也阿耨多羅三藐三菩提者華言無
上真正正等正覺也問意以雖發道心誓度衆生

求成佛果未知其心云何安住大乘
云何降伏妄心使至佛果不退失也發阿耨多羅三
藐三菩提心應如是住如是降伏其心此經大要不
安住大乘降伏妄心如來所答修行之應如是降伏
其心善現而問安住降伏如來但答降伏其心者蓋
其心降伏妄心必安住大乘舉降伏則攝安住矣

金剛經

十五卷

四

所有一切若卵生若胎生若濕生若化生人與旁生
諸天地獄中陰維是化生若有色界若無色界無色
鬼通胎化二生皆屬欲界若有色界若無色界無色
若有想天若無想處無所有若非有想非無想非非
想處我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量
無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

能用般若
妙智照了
性空本無
四相是名
降伏其心
登彼岸矣

大心勝心常心不顛倒心也所有一切衆生之類者
所懷之境廣此大心也我皆令入無餘涅槃者此勝
心也無餘涅槃即如來究竟彼岸也云實無衆生得
滅度者了生佛一如此常心也無我人衆生壽者此
不顛倒心也若有四相謂之四倒若一衆生不令滅
度及見衆生實滅度者則未能了達本源遂有我人

此降伏妄心之法

既以隆伏安住為空彼岸之因又恐其純

金剛經有身相也故問之

此即陰空為集法陰為病病既除集亦遣之意

眾生壽者四相不名菩薩我者於五蘊中妄計有我
我所人者妄計我生人中異於餘趣眾生者妄計五
蘊和合而生壽者妄計我受一期果報若長於法應
若短壽命也此皆顛倒妄想亦名四見也

無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸

法布施應如是布施不住於相不住是理觀布施是

法也布者普也施者捨也菩薩所修六度萬行以布

施為初度攝後五度蓋施有三種資生施無畏施持戒

施也資生施者施以財物資他生也無畏施者持戒

不惱無冤忍辱不報有冤法施者精進不倦說法禪

定不差機說法智慧不顛倒說法也世人行施心希

果報是為著相菩薩行施了達三輪體空故能不著

須菩提於意云何可以身相見如來不也

以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相

五

凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來

可以身相見如來不善現悟佛問意乃答不可以身

相見蓋有相者應身無相者法身法身是體應身是

用用從體起應即法所以無相故曰如來所說相

即非相若能了達此意則一切世間之相無非真如

無為佛相云何以故無復我相人相眾生相壽者相

無法相亦無法相此順釋生信得福之故該乎生

法二無我故又云生法各有四種思想即相也言無

復我人眾生壽者四相此生空也言無法相亦無非

法相者此何以故是諸眾生若心取相則為著我人

眾生壽者若取法相則著我人眾生壽者何以故若

是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝

等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

取法者空能觀之智也不應取非法者空所觀之境

也法有性相尚不應取何況非法本無性相善如法

尚不取況不善非法筏喻者如欲渡河須善提於意

先應取筏一至彼岸已捨之而去矣

云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言

不也何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲

香味觸法是名須陀洹須陀洹華言入流已斷見惑

云入流言無所入者是不著於所入之須菩提於意

云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言

不也何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯

陀含斯陀含華言一來蓋欲界有九品思惑前六品

未言實無往來者謂須菩提於意云何阿那含能作

是念我得阿那含果不須菩提言不也何以故阿那

含名為不來而實無不來是故名阿那含阿那含華

言實無不來者謂不著於不來用也須菩提於意

云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言

不也何以故實無有法名阿羅漢若阿羅漢作是念

我得阿羅漢道即為著我人眾生壽者

阿羅漢華言無學此位斷

第四果

此聲聞初

此善現引
已所證難
信著今人生

全剛經

此從不可
取說未

无所住一
言六相間
而悟之遂
舍彼岸

三界煩惱但盡究竟真理無法可學故名無學言
證即著四相也此一段明四果離著論云向說無佛
果可成無佛法可說云何四果各取所證而說恐起
此疑故佛約此而問善現皆我得無諍三昧人中
答以離著深會佛之意也
為第一是離欲阿羅漢我不作是念我是離欲

阿羅漢我若作是念我得阿羅漢道則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行是名須菩提
是樂阿蘭那行者善現所證之果不過無學而世尊特
華言無諍無諍者謂離惑障智障離惑則不著有相
離智則不著無相故無諍也無所行者謂不著於所
行之也須菩提於意云何莊嚴佛土不也何以故莊

五卷

七

嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應無所住而生其心問意以菩薩修六度萬行莊嚴
不取答意以菩薩雖修莊嚴之行乃無作土亦非嚴
非嚴而嚴故曰即非莊嚴是名莊嚴既而如來又告
言六相間善現云為善薩者應如是生清淨心乃非取而取隨
其心淨則佛土淨若於六塵生著不名清淨故云應
無所住而生其心須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多
但諸恒河尚多無數何況其沙恒河天竺之河周四
為喻須菩提於意云何三千大千世界有所微塵是

上言七宝
布施得福
難多未離
離性不免
煩惱染因
故以无情
言之

全剛經

五卷

八

為多不須菩提言甚多須菩提諸微塵如來說非微
塵是名微塵如來說世界非世界是名世界無情之
物不生貪等煩惱染因是則有為福報不及塵界之
勝即非微塵非世界者非煩惱染因微塵世界也是
無情謂不須菩提於意云何可以三十二相見如來
起善惡也須菩提不可以三十二相得見如來何以故如來說
不也不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相三十二相者應
法身相也是名三十二相也言施寶之福微塵成佛法身相但是
妨說三十二相也言施寶之福微塵成佛法身相但是
應身不及持說功何以故此人無我相人相眾生相
德能成法身也

壽者相所以者何我相即是非相人眾相生相壽者
相即是非相何以故離一切諸相即名諸佛依此經
持說勝身命不如相起我人眾生壽者四相即是非相非相即實修行之
故有此論見是非相相也離此諸相即成正覺故曰即名諸佛也是故須
菩提應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心
若心有住則為非住是故心不應住色布施為利益
一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相
又說一切眾生即非眾生佛累世行忍以無我故得
須離一切相離相即不住色等六塵也應生無所住
心無所住即能住菩提若心有住則非住佛道矣

身乃非身
之身法乃
非說而說
蓋難相即
善法也

金剛經

若以色見
我非人
行和道不
能見如來

相具足。上說諸佛所證乃無為之法云何佛身有八
法身固非色相可見而未嘗離於色相而不可見故
云即非具足色身是名具足色身即非具足諸相是
名具足諸相良由全法身無為之體起應身相好之
用是故應身即是法身乃無相而相相而無相無見
而見也。須菩提得阿耨多羅三藐三菩提為無所
得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提云
而問之佛答有三初落無法可得為正說。須菩提
是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提二
平等為正覺也既云平等何有眾生以無我無人無
可度所謂非度而度度而非度也。十一

眾生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提。須菩提所言善法者如來說即非善法是名善法
三答正助修善成正覺也正助者正謂正觀空四相
也助謂緣助修一切善法也初答以無法可得為正
覺者達妄即真也二以平等為正覺者法無高下也
三以正助成正覺者離相修善也由離相故名為善
法。須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來須菩提若以三
十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提解所
說義不應以三十二相觀如來也三十二相若應身相
如來也問意謂可於應身相好中觀見法身不善現
乃知應身相好從法身流出若見相好即見法身故

體用互融
所以能一
非異非一
無礙自在

金剛經

此釋微塵
喻身非無
異性

此釋世界
喻法非無
二性

答云如是如是佛又恐現於應身取著不達法體
故又以輪王即如來為難而善現解佛難意故云不
可以三十二相觀如來也。須菩提若有人言如來若來若去若坐
若卧是人解我所說義何以故如來者無所從來
亦無所去故名如來。有來去坐卧者乃如來應身也
行善道時不受福報云何至果有去來坐卧之相
使諸眾生供養福恐有此疑故告以釋之謂如來
應用示有動作而法須菩提以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多
上明應身去來是異法身無去來是一佛恐善現有
一異之見故設喻以曉之云世界者喻法身也微塵
者喻應身也世界一也微塵眾也碎界作塵塵無異
性合塵為界界無一性喻全法起應應無異性全體
即法法無何以故若是微塵眾實有者不說是微塵
一性也。何以故若是微塵眾實有者不說是微塵
眾所以者何微塵眾則非微塵眾是名微塵眾。如
作微塵微塵全是世界則塵無實性故曰則非微塵
以離性計而說微塵故曰是名微塵也此喻全法起
應應即是法何如來所說三千大千世界則非世界
異性之喻哉。如來所說三千大千世界則非世界
是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來
說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相
者則是不可說但凡夫之人貪著其事。如合微塵為
是微塵則世界無實性故曰則非世界以離性計而
說世界故曰是名世界也一合相者言眾塵和合為
一世界非一合相者非性執之一合是名一合相者
乃離性之一合也此一合相不可思議而凡夫不

即無非見

外離我見

自生貪著耳此喻全應是法
 法不離應何一性之有執
 須菩提若人言我見人
 見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說
 義不也是人不解如來所說義何以故說我見人
 見衆生見壽者見則非我見人見衆生見壽者見是
 名我見人見衆生見壽者見夫我見者有其我之見
 虛妄分別衆生見也真我見者遠離執著如來不見也
 既離執著示有我見人見衆生見壽者見此不見而
 見也在迷衆生以爲如來實有四見故云不解如來
 所說義也善現既解如來所說義即知四見皆非虛
 妄分別是真我之見故云是名須菩提發阿耨多羅
 三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是

信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法

十三

相是名法相夫如來說法要令衆生發菩提心修行
 不生法相言不生法相者不於法取著如是知見信解
 如來稱性而說故云即非法相是名法相此一段文
 雖正釋離於法執亦是總結降住正行由經初喜現
 請問若人發無上菩提心者應云何住云何降伏其
 心如來答云應如是住如是降伏其心故今結云發
 菩提心者於一切法如是知見信解此結如是住也
 不生法相此結不取於相如如不動理也化身既即
 法身則無去無來故不動也

法寶壇經

大師名惠能盧姓居新州唐中宗
 庭前白華蕊發白鶴雙飛異香滿
 庭前乃生登孤嶺薪供母聞經有悟性黃梅表禮
 五祖罷之得衣鉢之傳寔性宗之學德於曹溪成
 度後其徒會其言爲法寶壇經
 法寶者因實林建壇說法而名

大師告曰善知識總淨心念摩訶般若波羅密
 此悟法傳
 衣品諸善般若智慧也波羅密到彼岸也迷者此悟
 師說等提者彼所調濟河須用筏到岸不須船也
 本無樹則久復告衆曰善知識菩提自性本來清淨但用此心
 鏡亦非磨直了成佛
 本無一物何處覓直了成佛
 原自有一正覺所謂本來清淨也但纏情
 塵埃之侶縛識迷不能成正覺矣倘外知根塵假合內覺性
 性大知寂然即心是佛即佛是心自入菩提境界圓覺謂習

法寶經

十六卷

聞言自悟菩提者以已微證
 遂以衣鉢爲自清淨此也
 祖潛至碓坊見能腰石舂米語曰
 求道之人爲法忘軀當如是乎即問曰米熟也未
 曰米熟久矣猶欠篩在祖以杖擊碓三下而去能即
 會祖意三鼓入室祖以袈裟遮圍不令人見爲說金
 剛經至應無所住而生其心能言下大悟一切萬法
 不離自性遂啓祖言何期自性本自清淨何期自性
 本不生滅何期自性本自具足何期自性本無動搖
 祖因地果
 實情未下
 達主無情
 性亦無生
 何期自性本自具足何期自性本無動搖
 傳衣事也師聞言大悟曰一
 心外無法不離自性所謂即心是法即法是一心
 心外無法也清淨則不垢矣所謂本來面目也實相

之體不生不滅具足即在顯也萬物皆備是也無動
搖者定而靜也生為法者所謂心生種種法生也無
種法也宗復問曰黃梅付囑如何指授能曰指授即無
唯論見性不論禪定解脫宗曰何不論禪定解脫謂
曰為是二法不是佛法佛法是不二之法宗又問如
何是佛法不二之法能曰法師講涅槃經明見佛性
是佛法不二之法如涅槃經高貴德王菩薩白佛言
犯四重禁作五逆罪及一闍提等當斷善根佛性否
佛言善根有二一者常二者無常佛性非常非無常
是故不斷名為不二一者善二者不善佛性非善非
不善是名不二之蘊之與界凡夫見二智者了達其性

法寶經
卷之十

無二無二之性即是佛性此師隱曹漢至廣州值印
語而曰仁者心動宗遂處悟請鉢出示而問答之詞
不二者謂尊無二上即不二法門也本之性即本
來面目所謂佛性也凡夫塵根境界染不覺二善知識
見而為二智者了洞覺自知本性無二善知識苦
提般若之智世人本自有之只緣心迷不能自悟須
假大善知識示導見性當知愚人智人佛性本無差
別只緣迷悟不同所以有愚有智般若之智人人自
非善知識以導之何能直入本末境界善能以真識
妄知病識藥者謂善知識也文殊告善財云親近供
養諸善知識是具一切吾今為說摩訶般若波羅密
智即示眾之義者也

法使汝等各得智慧志心諦聽吾為汝說善知識世
人終日口念般若不識自性般若猶如說食不飽口
但說空萬劫不得見性終無有孟善知識摩訶般若
波羅密是梵語此言大智慧到彼岸此須心行不在
口念口念心不行如幻如化如露如電口念心行則
心口相應本性是佛離性是別佛般若之智口念心
竟實際若口但念之不識自性終無益矣如人飢食
始飽若但說食譬虛言斷然可充腹乎幻化靈寶俱形
容空虛意總何名摩訶摩訶是大心量廣大猶如空
虛無有邊畔亦無方圓大小亦非青黃赤白亦無上
下長短亦無嗔無喜無是無非無善無惡無有頭尾
諸佛刹土盡同虛空世人妙性本空無有一法可得
自性真空亦復如是善知識莫聞吾說空便即著空
第一莫著空若空心靜坐即著無記空善知識世界
虛空能含萬物色像日月星宿山河大地泉源溪澗
草木叢林惡人善人惡法善法一切大海須彌諸山
總在空中世人性空亦復如是善知識自性能含萬
法是大萬法在諸人性中若見一切人惡之與善盡
皆不取不捨亦不染著心如虛空名之為大故曰摩

法寶經
卷之十一

此釋摩訶自性真空之義
摩訶自性真空之義

訶。太虛之休浩浩蕩蕩。無際涯何所不包。人心之
量其大無外。即日月星宿山河大地。不可謂色其
小。無內不垢不靜不取不捨。不可謂空。色而非色。空
而非空。不可謂著。一有所著。則墮聲聞緣覺。而失正
覺。自善知識。迷人口說。智者心行。又有迷人。空心靜
坐。百無所思。自稱為大。此一輩人。不可與語。為邪見

故。善知識。心量廣大。遍周法界。即用了了。分明應用。
便知一切。一切即一。一即一切。去來自由。心體無滯。
即是般若。善知識。一切般若智。皆從自性而生。不從
外入。莫錯用意。名為真性。自用一真一切真。心量大
事。不行小道。口莫終日說空。心中不脩此行。恰似凡

法寶經

十卷

四

人自稱國王。終不可得。非吾弟子。正覺正智周遍法界。所謂納須彌於芥子也。一切即一。不可謂萬。非一。即一切。不可謂一。非萬。無去無來。無住無際。非內非外。非由非外。非由非內。力行之始。為實際。若但口說而已。辟以一凡。善知識。何名般若。般若者。華嚴智慧也。一切處所。一切時中。念念不遇。常行智慧。即是般若。行。一念愚。即般若。絕。一念智。即般若。生。世人愚迷。不見般若。口說般若。心中常愚。常自言我修般若。念念說空。不識真。空般若。若無形相智慧。心即是若。作如是解。即名般若。若智。本性清淨。慧光自生。所謂般若也。一念之愚。即般若。若之生。絕。所以無地。無時。無念。而不行般若。若

也。迷人一著色相。真智皆失。何名波羅密。此西國為華言。到彼岸。解義。離生滅著境。生滅起如水有波浪。即名為此。所離境。無生滅。如水常流通。即名為彼岸。故號波羅密。善知識。迷人口念。當念之時。有妄有非。念念若行。是名真性。悟此法者。是般若。法修此行者。是般若。行不修。即凡。一念修行。自身等佛。善知識。凡夫即佛。煩惱即菩提。前念迷。即凡。夫後念悟。即佛。前念著境。即煩惱。後念離境。即菩提。世尊。濟人之心。何悟。彼此斯名。以愛為河。以煩惱為河。以生死為河。而於此河。以非彼為彼。非此為此。不以此為此。不以此為

法寶經

十卷

五

為彼如是。兩所隔斷。中流觸日成華。涉境為礙。以其礙故。則此能礙。彼彼能礙。此礙中礙。彼彼此塵。塵涉礙。法法成差。本來具足。般若之智。迷之又迷。所以有彼。所此。所之。別也。吾性中自有正覺。菩提何分。聖凡特一。迷一悟一。離一著一。之間耳。擊桴中流。不存遺見。不存中見。內無能濟之心。外無能濟之物。一著可礙。何憂。善知識。摩訶般若波羅密。最尊最上。最第一。無住無往。亦無來。三世諸佛。皆從中出。當用大智慧。打破五蘊。煩惱塵勞。如此修行。定成佛道。變三毒為戒定慧。善知識。我此法門。從一般若。生八萬四千智慧。何以故。為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞。智慧常現。不離自性。悟此法者。即是無念。無憶。無著。不起

乘有大小
報有利鈍
教有頓漸
開有遲速

上智之人
聞言即悟
所謂時雨
化之者

誑妄用自真如性以智慧觀照於一切法不取不捨
即是見性成佛道五逆者色受想行識也無煩惱塵
相以至離種種相則智慧常現不離自性一善知識
真如如萬境俱寂如來如覺常照常港矣
若欲入甚深法界及般若三昧者須修般若行持誦
金剛般若經即待見性當知此功德無量無邊經中
分明讚歎莫能具說此法門是最上乘為大智人說
為上根人說小根小智人聞心生不信何以故譬如
大龍下雨於閻浮提城邑聚落悉皆漂流如漂東葉
若雨大海不增不減若大衆人若最上乘人聞說金
密經心開悟解故知本性自有般若之智自用智慧
常觀照故不假文字譬如雨水不從天有元是龍能
興致令一切衆生一切草木有情無情悉皆蒙潤百
川衆流却入大海合為一體衆生本性般若之智亦
復如是善知識小根之人聞此頓教猶如草木根性
小者若彼大雨悉皆自倒不能增長小根之人亦復
如是金剛之義無所住而生其心教人立於未來而
信心生此老子謂上士動元有般若之智與大智人
而行之下士嘆之者也
更無差別因何聞法不自開悟緣邪見障重煩惱根

速時經果
劫悟則剎
那開此也

法寶經

無念非不
念也無念
之念生無
生相住無
住相異無
異相滅無
滅相非思
慮計度所
知

深猶如大雲覆蓋於日不得風吹日光不現般若之
智亦無大小為一切衆生自心迷悟不同迷心外見
修行覓佛未悟自性即是小根若開悟頓教不執外
修但於自心常起正見煩惱塵勞常不能染即是見
性本性自智不以智而有而不以愚而無但纏情縛識
種種染著真如之體遂為障蔽如雲掩日非風開
翳何由得見真性若新斷愛根無障無礙真明炯照
如日中天即見真性矣又何外修能離塵勞能染我
善知識不悟即佛是衆生一念悟時衆生是佛故知
萬法盡在自心何不從自心中頓見真如本性萬法
總在一心心之迷悟自智之蔽現故舍般若無衆生
心舍衆生心無般若即衆生心是般若如青出於藍
也即般若若衆生心如冰生於水也水水善知識智
青藍色相雖殊真如則一頓悟不悟耳
慈觀照內外明徹識自本心若識本心即本解脫若
得解脫即是般若三昧三昧云正思謂在定時般若三
昧即是無念何名無念若見一切法心不染著是為
無念用即偏一切處亦不著一切處但淨本心使六
識出六門於六塵中無染無雜來去自由通用無滯
即是般若三昧自在解脫名無念行若百物不思當
令念絕即是法縛即名邊見善知識悟無念法者萬
法盡通悟無念法者見諸佛境界悟無念法者至佛

此功德淨
上品

地位。一切諸法皆從心念而生。故絕念不起。則於任
地。念自起。則緣皆不能無念也。無念者。心休。靈知
湛寂。不動。如鏡。鑑像。像之妍媸。鑑不知也。六
識六塵。無染。無雜。念念俱寂。法皆通矣。

師曰。見性是功。平等是德。念念無滯。常見本性。真實
妙用。名為功德。內心謙下。是功。外行於禮。是德。自性

建立萬法。是功。心體離念。是德。不離自性是功。應用

無染是德。若覓功德。法身。但依此作是真功德。此常

以梁武帝施為功德。故師告之。以功德在法身。不在
修福也。且功德之崇卑。係於本性之通否。不係於福

田之利益也。念念無滯。則本性清淨。不用而用。是名
妙用。內心外行。二句。即無伐無施意也。不德而德。不

功而功。是名真功德。世尊在舍衛城中。說西方引化經文。分明

法寶經

十六卷

八

去此不遠。若論相說。里數有十萬八千。十惡八邪。便

是說遠。說遠為其下根。說近為其上智。人有兩種。法無

兩般。迷悟有殊。見有遲疾。迷人念佛。求生於彼。悟人

自淨其心。所以佛言。隨其心淨。即佛土淨。使君東方

人。但心淨。即無罪。雖西方人心不淨。亦有德。東方人

念佛。求生西方。西方人念佛。求生何國。凡愚不了。自

性不識。身中淨土。願東願西。悟人在處。一般。所以佛

言。隨所住處。恒安樂。王諸佛。究竟極果。所居二寶。寂光

土。法身大士。所歸三方。便土三聚。圓覺。所居四
同居土。六凡所歸。總之八萬四千妙相。即是本性。淨

此即所謂
八萬四千
塵勞意

陀。百億那由其他。佛剎。元來一心淨土。故土外無心。心外
無土。淨穢。雖懸不離。一心淨土。故土外無心。心外
太虛。何有。方取捨。無東無西。無遠無近。所謂西方淨土
人。人有。不假修持。已現前。大師又謂。人有。南北。佛性
無南北。又謂。西方。於利。那。間。是也。恒安樂者。即善
極樂世界也。隨所住者。速悟之機。隨人自決耳。善
知識。先除十惡。即行十萬。後除八邪。乃過八千。念念

見性。常行。平直到。如彈指。便觀彌陀。大覺境界。遠之
不過一念。念慮淨。即佛土淨。心平。行直。誰不持戒。不
修。禪而若提界。一彈指。可到矣。彈指。猶云。指掌言。易
也。念念見性。常行。平直到。十惡。師言。大眾。世人。自色

身是城。眼耳鼻舌是門。外有五門。內有意門。心是地
性是王。王居心地上。性在王在。性去王無。性在身。心

存性去身心壞。佛向性中作。莫向身外求。自性迷。即
是衆生。自性覺。即是佛。慈悲。即是觀音。喜捨。名為勢

十六卷

十六卷

九

至能淨。即釋迦。平直。即彌陀。人我是須彌。邪心是海

水。煩惱是波浪。城以杆外。而衛內者。無色相。則為成

之路。塵根。清淨。則為入。機。六賊。清濁。則為出。機。意者。念

慮。方起。之於。所謂。人鬼。機也。故曰。意門。十地。即心地

也。王。即天。君也。心。統性。情。故曰。在。心。地上。天。君。泰。然

吾性。中之。正覺。衆生。即佛。佛。即衆生。元。無。差。別。迷。覺

之。間。存。乎。其。人。觀。音。以。慈。悲。為。主。勢。至。以。喜。捨。為。行

釋。如。之。清。淨。彌。陀。之。平。直。能。修。是。行。即。是。真。相。矣。須
彌。山。名。佛。本。無。我。相。無。人。相。一。有。形。骸。之。隔。如。以。弥

浪。以。風。而。起。猶。煩。惱。之。生。也。故。以。喻。耶。波。

此定慧一
體語

善知識。我此法門。以定慧為本。大眾勿迷。言定慧別。定慧一體。不是二定。是慧體慧是定用。即慧之時定。

在慧即定之時。慧在定若識此義。即是定慧等。一悟。

自性守而為定。融而為慧。定以不動為名。慧以照徹為義。名雖有二。其體則一定。以慧為體。慧以定為用。即慧是定。即定是慧。所謂一體也。聖人不以指槽沉水為香。而以定慧為香。以其光明盤結法性妙具也。

故曰以定。學諸學道人。莫言先定發慧。先慧發定。各

別作此見者。法有二相。口說善語。心中不善。空有定

慧。定慧不等。若心口俱善。內外一種。定慧即等。自悟

修行。不在於諍。若諍先後。即同迷人。不斷勝負。却增

法寶經

十六卷

十

我法。不離四相。善知識。一行三昧者。於一切處。行住

坐臥。常行一直心是也。如淨名經云。直心是道場。直

心是淨土。莫心行詭曲。口但說直。口說一行三昧。不

行直心。但行直心。於一切法。勿有執着。迷人着法相。

執一行三昧。直言坐不動。妄不起心。即是一行三昧。

作此解者。即同無情。却是障道因緣。定慧之體。心口

內外無異。其外內。外一種。斯平。若口與心違。不以

直心。常行妄生。執着便成障礙。可謂執之者。敗也。常

行直心。四字乃善知識。道須流通。何以却滯心不住。

入定慧之門也。善知識。道須流通。何以却滯心不住。

此明定慧
一體之義

心無其心。法無其法。則心不滯。法不滯。心不滯。知

識定慧。猶如何等。猶。定光有燈。即光無燈。即暗。燈

是光之體。光是燈之用。名雖有二。體本同一。此定慧

法亦復如是。燈以明為體。明者光之體。光

來正教。無有頓漸。人性自利鈍。迷人漸契。悟人頓

修。自識本心。自見本性。即無差別。所以立頓漸之假

名。根之利鈍。人之迷悟。因之。非本性。原有差別也。善知識。我此

法門。從上以來。先立無念為宗。無相為體。無住為本。

無相者。於相而離。相無念者。於念而無。念無住者。人

法寶經

十六卷

十

之本性。於世間善惡好醜。乃至寃之與親。言語觸刺

欺爭之時。並將為空。不思酬害。念念之中。不思前境。

若前念今念。後念念念相續。不斷名為繫縛。於諸法

上。念念不住。即無縛也。此是以無住為本。無念之念。

是為不念。故以無念為本。相是名實。相故以為無住。之住。

住則無住。無善知識。外離一切相。名為無相。能離於

相。即法體清淨。此是以無為體。清淨法。體離見聞。相

以至離一切相。則善知識。於諸境上。心不染。曰無念。

無相。善故。以為本。善知識。於諸境上。心不染。曰無念。

於自念上。常離諸境。不於境上。生心。若只百物不思。

名定香此師教人見自法身是自佛性自修自度而諸已名戒者皆察之謂以貪嗔癡害非惡之心者出塵一切善惡色相不以汨吾靈府是名定香三慧香自心無礙常以智慧觀照自性不造諸惡雖修衆善心不執着敬上念下矜恤孤貧名慧香一切萬法皆從自性起用以智照境人法俱空心無罣礙無罣礙故無有執着者悲憫顛倒夢想境涅槃常以智慧迴光返照觀其前念惡念除衆善畢集敬上則無驕念下則無忍恤孤則慈悲以此存心不執不着是名慧香四解脫香即自心無所攀緣不思善不思惡自在無礙名解脫香五解脫知見香自心既無所攀緣善惡不可沉空守寂即須廣學多聞識自本心達諸佛理和光

法寶經

十六卷

十四

接物無我無人真至菩提真性不易名解脫知見香善知識此香各自內薰莫向外覓無攀緣心無善惡既除三德乃顯是名解脫既離攀緣善惡照此境當空寂內無我相外無人相真性如如名知見香此五香者人人自具我固有之非由外煉我者非若慢羅陀華曼珠沙華旃檀沉水諸香皆可以外覓者善知識色身是舍宅不可言歸向者三身佛在自性中世人總有為自心迷不見內性外覓三身如來不見自身中有三身佛汝等聽說令汝等於自身中見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外得三身法身化身報身也自性中有三身如來非外假只為自心迷着不見內性徒從外覓了不可得此段

統言其何名清淨法身世人性本清淨萬法從自性生思量一切惡事即生惡行思量一切善事即生善行如是諸法在自性中如天常清日月常明為淨雲蓋覆上明下暗忽遇風吹雲散上下俱明萬象皆現世人性常浮游如彼天雲善知識智如日慧如月智慧常明於外著境被妄念浮雲蓋覆自性不得明朗若遇善知識聞真正法自除迷妄內外明徹於自性中萬法皆現見性之人亦復如是此名清淨法身佛法身對色身而言色身乃其和廓故云舍宅法身謂法所附麗之身清淨者不垢不淨無染無著自本末言也

法寶經

十六卷

十五

萬法起於一心故一念之善惡而行之善否因之智慧之體常清如天常明如日月翳以浮雲則蔽開之則湛然了徹常善知識自心歸依自性是歸依真佛自歸依者除却自性中不善心嫉妬心憍慢心吾我心誑妄心輕人心慢人心邪見心貢高心及一切時中不善之行常自見已過不說他人好惡是自歸依常須下心普行恭敬即是見性通達更無滯礙是自依歸何名千百億化身若不思萬法性本如空一念思量名為變化慈悲化為菩薩智慧化為上界愚癡化為下方自性變化甚多迷人不能省覺念念起惡

常行惡道。迴一念善。智慧即生。此名自性化身佛。

者三十二相。種種變化。百千萬億。無常無數。故一念善。則為菩薩。一念惡。則為衆生。一念善。則為上界。一念惡。則為下方。變化無何。名圓滿報身。譬如一燈能除千年暗。一智能滅萬年愚。莫思向前已過。不可得。

常思於後。念念圓明。自見本性。善惡雖殊。本性無二。無二之性。名為實性。於實性中。不染善惡。此名圓滿報身佛。自性起一念惡。滅萬劫善因。自性起一念善。

得恒沙惡盡。直至無上菩提。念念自見。不失本念。名為報身。佛非外也。在吾性中。自知自覺。廣故智現。則愚滅。如燈明。則暗除。也。善惡雖殊。性則無二。

法實經 十六卷 迷悟在一念間耳。萬劫猶其。遠恒沙即恒河沙也。喻其多。前念不生。即心後念不滅。即佛成。一切相即心離。一切相即佛。若心取相。是名生執。若取法相。是名法執。即見佛性也。猶言前浪後浪也。浪因風生。念因妄起。故不生不滅。離一切相。即心即佛。所謂離迷離覺。即生般若。一大事者。佛之知見也。世人外迷著相。內迷著空。若能於相離相。於空離空。即是內外不迷。若悟此法。一念心開。是為開佛知見。佛猶覺也。分為四門。開覺知見。示覺知見。入覺知見。若聞開示。便能悟入。即覺知見本來真性。而得出現。因緣故出現於世。欲令

此因法海問即心即佛而

十六卷

十六

此明報身

法實經

十六卷

十七

衆生開佛知見。使得清淨。故示衆生佛之知見。故令衆生悟佛知見。故令衆生主。覆外著色相。內著空見。自迷失。故佛與開示。使之離相離空。復其本來清淨。而真體悟者。豁然洞徹。入者深。造自得其門。示者悟入之機。故曰。若聞開示。便能悟入。覺即知見。所謂一切種智也。入佛知見者。了徹實相。真知實見也。此真知。知見衆生具足。本來清淨。唯妄塵所染。無明所翳。坐却白牛車。更於門外覓三車。况經文明向汝道。惟一佛乘。無有餘乘。若二若三。乃至無數。方便種種因緣。譬喻言詞。是法皆為一佛乘。故汝何不省三車是假。為昔時故。一乘是實。為今時故。只教汝去假歸實。歸實之後。實亦無名。應知所有珍財。盡屬於汝。由汝受用。更不作父想。亦不作子想。亦無用想。是名持法華經。從劫至劫。手不釋卷。從晝至夜。無不念時也。三

此因法海問即心即佛而

十六卷

十六

十七

即手車鹿車白牛車也。車以乘載為義。故取以喻佛乘。乘有大乘最上乘之別。而曰無餘乘者。法華謂如來但以一佛乘。故為衆生說法。無有餘乘。若二若三。見法唯一。無他道也。假即權也。引權歸實之義。以三車一門之淺。況三乘一通之深。謂中根未解者。發也。珍財者。喻自身種種智也。自性中莊嚴具足。何所不有。只為窮子迷失。真性不知。父有故。不受用空作用。想耳。所謂誰知大宅內元是法中王也。劫指世數。言晝夜指時。言念者。即念茲在茲之義。師謂無念念。即正有念念成。和有無俱不計。長御白牛車者。是也。師曰。三身者。清淨法身。汝之性也。圓滿報身。汝之智也。千百億化身。汝之行也。若離本性。別說三身。即名

此因法海問即心即佛而

十六卷

十六

十七

此因智常
究三乘
而於

法寶經

十六卷

十八

應外道和
見則為三
乘矣

有身無智若悟三身無有自性即名四智菩提

上法身報身化身也原是自性有的若離本性而說

三身是徒有邪廓而無種智蓋外身無智一覺悟處

即是菩提境界所謂三身原我體四智通再啓曰四

智之義可得聞乎師曰既會三身便明四智何更問

耶若離三身別談四智此名有智無身也即此有智

還成無智四智者轉前五識為成所作智轉第六識為妙觀智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓鏡智所謂轉識為智也智常一日問師

曰佛說三乘法又言最上乘弟子未解願為教授師

曰汝觀自本心莫着外法相法無四乘人心自有等

差見聞轉誦是小乘悟法解義是中乘依法修行是

大乘萬法盡通萬法俱備一切不染離諸法相一無

所得名最上乘乘是行義不在口爭汝順自修莫問

吾也一切時中自性自如唯佛一乘無有餘乘若二

聲聞緣覺見以為法是名小乘於法解脫了悟經義

是名中乘自修自行以法為歸是名大乘於一切萬

法澄徹照了無障無礙無染無著於相離相於空離

空是名上乘此蓋人心自為差別非法有此區別也

問所可爭也一切時中自性自如見其無時不然也

師曰汝是釋子何習外道斷常和見而議最上乘法

據汝所說即色身外別有法身離生滅求於寂滅又

推涅槃常樂言有身受用斯乃執各生死耽著世樂

汝今當知佛為一切迷人認五蘊和合為自伴相分

別一切法為外塵相好生惡死念念遷流不知夢幻

虛假枉受輪回以常樂涅槃翻為苦相終日馳求佛

慈此故乃示涅槃真樂刹那無有生相刹那無有滅

相更無生滅可滅是則寂滅現前之量乃謂常樂此

樂無有受者亦無不受者豈有一體五用之妙法道

性是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是

常生則從體起用滅則攝用歸體是執聲聞緣覺斷

常外道而為最上乘誤矣蓋知涅槃真樂不生不滅

幻塵滅故幻識滅幻識滅故幻相亦滅幻滅非幻

非滅無樂無苦無受無不受非用非用非汝云入定

為有心入耶無心入耶若無心入者一切無情草木

瓦石應合得定若有心入者一切有情合識之流亦

應得定隍曰我正入定時不見有有無之心黃云不

見有有無之心即是常定何有出入若有出入即非

大定菩提種子非靜非動非有非無所謂心中不亂

言而語之曰汝云入定為有心耶故策因智入定之

心則與草木瓦石同槁死耳云何得定謂其有心則

含情遷轉無止息耳云何名定隍應以不見有有無

此玄乘問
智應同作
而隍答曰
入定故相
解難

法寶經

十六卷

十九

此因志道
問色身有
常生有無
滅法身有
常無知無
覺而又以
一體五用
為諸故發
此語

此大師示
智障之路

師嗣誰耶。策云我師曹溪六祖。云六祖以何為禪。
定策云我師所說。妙湛圓寂。體用如如。五陰本空。六
塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住禪寂。禪
性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。此度問
何為禪定。而策答之云。如如者。言如來真性。無住無
用。不動如如也。五陰即五蘊也。六塵即六賊也。無出
無入。無定無亂。無生無住。無寂無想。猶。隍聞是說。徑
來謁師。師問云。仁者何來。隍具述前緣。師云。誠如所
言。汝但心如虛空。不着空見。應用無礙。動靜無心。凡
聖情忘。能所俱泯。性相如如。無不定時也。人心本如

法寶經

十六卷

二十

不有何着何礙何動何靜何聖何凡何能何所真性
如如不可言入所謂常定也。誠有如策所言者。此隍
聞之而悟。然大悟也

法本一宗。人有南北。法即一種。見有遲疾。何名頓漸。

法無頓漸。人有利鈍。故名頓漸。一切萬法。絕歸一種。

有利鈍。故見有遲速。見有遲速。故教有頓漸。師曰。汝

頓者。言其速也。然頓漸皆言其漸。漸者。言其遲也。師曰。汝

師戒定慧。接大衆人。吾戒定慧。接最上衆人。悟解不

同。見有遲疾。汝聽吾說。與彼同否。吾所說法。不離自

性。離說法名。為相說。自性常速。須知一切萬法。皆從
自性起用。是真戒定慧法。法從自性中出。離性則著

此因忘滅
迷者論之
定慧之義
而言此示

此內行品
論常無常

皆從自性起用。戒者禁止之名。心地無非。則自性成。
其何必禁止。慧者照了之名。心地無障。則自性明。
何。不照了。定者不動之名。心地不亂。則自性如。如
必入定。此名真戒。真慧。真定也。見之遲速。須人之悟
解。何如耳。吾故曰。師曰。汝知否。佛性若常。更說什麼
善惡諸法。乃至窮劫。無有一人發菩提心者。故吾說
無常。正是佛說真常之道也。又一切諸法。若無常者。
即物。物皆有自性。容受生死。而真常性有不偏之處。
故吾說常者。正是佛說真無常義。佛比為凡夫外道。
執於和常。諸二衆人。於常計無常。共成八倒。故於涅
槃了義教中。破彼偏見。而顯說真常真樂真我。真淨

法寶經

十六卷

二十一

汝今依言背義。以斷滅無常。又確定死常。而錯解佛

之圓妙。最後微言。縱覽千偏。有何所益。非常非無常

所謂真我。真淨。真常。真樂也。凡夫外道。執斷常二見。非常非無常

不見人。執法。執之。差於常計。無常是為二衆人。倒矣。非常非無常

於經。何了。不能了。折經義。是為背經。薛簡曰。涼城

雖曰。汝涅槃口。誦心。維其於身。何裨。薛簡曰。涼城

禪德。皆云。欲得會道。必須坐禪。習定。若不因禪定。而

得解脫者。未之有也。未審師所說法。如何。師曰。道由

心悟。豈在坐也。經云。若言。如來若坐若臥。是行邪道。
何故。無所從來。亦無所去。無生無滅。是如來清淨禪。
諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈況坐耶。如來清淨

此名微語
品因唐中
法道而待
師所說不
行而證簡
之詞

悟之在心識自本心見自本性無動無靜無生無滅
 無去無來無是無非無住無性內觀其心無其心
 遠觀其空無其空所空既無無礙是為如簡
 來清淨禪如來清淨坐何必坐禪習定以求解脫
 曰如何是大乘見解師曰明與無明凡夫見二智者
 了達其性無二無二之性即是實性實性者處凡愚
 而不滅在賢聖而不增住煩惱而不亂居禪定而不
 寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不
 滅性相如如常住不遷名之曰道師謂煩惱即菩提
 意照破煩惱此是二乘見解曰二乘則非大乘矣故
 簡以大乘為問而師答之云明與無明譬如一燈然
 千百燈冥者皆明明無盡凡夫不能了達故不知無
 二之實性耳實性者不以愚而損不以聖而豐不以
 煩惱而亂不以禪定而寂無斷常無去來不落邊見
 不着中際不論生滅不遷常住此所謂無二之性也
 名之曰道簡曰師說不生不滅何異外道師曰外
 道所說不生不滅者將滅止生以生顯滅滅猶不滅
 生說不生我說不生不滅者本自無生今亦無滅所
 以外通汝若欲知心要但一切善惡都莫思量自然
 得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙爾又執生滅為
 得入清淨心體湛然常寂妙用恒沙爾又執生滅為
 非滅非生所以異於外通者以滅止生以生顯滅非生
 非滅非生所以異於外通者以滅止生以生顯滅非生
 也恒沙不可以限量數妙用其可以限量盡乎
 三科法門者陰界入也陰是五陰色受想行識是也

入是十二入外六塵色聲香味觸法內六門眼耳鼻
 舌身意是也界是十八界六塵六門六識是也自性
 能含萬法名含藏識若起思量即是轉識生六識出
 六門見六塵如是一十八界皆從自性起用自性若
 邪起十八邪自性若正起十八正含惡用即眾生
 善用即佛用用由何等由自性有對五陰十八界十
 此法門對
 示品乃大
 師示門人
 說法不失
 本宗之要
 用都由用
 法外境無情五對天與地對日與月對明與暗對陰
 與陽對水與火對此是五對也法相語言十二對語
 與法對有與無對有色與無色對有相與無相對有
 漏與無漏對色與空對動與靜對清與濁對凡與聖
 對僧與俗對老與少對大與小對此是十二對也自
 性起用十九對長與短對邪與正對癡與慧對愚與
 智對亂與定對慈與毒對戒與非對直與曲對實與
 虛對陰與平對煩惱與菩提對常與無常對悲與害
 對喜與嗔對捨與慳對進與退對生與滅對法身與
 色身對化身與報身報此是十九對也師言此三十
 佛即是法
 法即是法
 是法界
 相則有對
 有對則有
 二而何
 曰對耶

不著色相
不著空
不著斷
不著明
不著何
不著可

六對法若解用即通貫一切經法出入即離兩邊自
性動用共人言語外於相離相內於空離空若全看
相即長牙見若全執空即長無明無受之別即滿
色也於相離相則色無其色於空離空則空無其
空非空非色非色非空不落邪見無明盡矣
汝等諸人自心是佛更莫狐疑外無一物而能建立
皆是本心生萬種法故經云心生種種法生心滅種
種法滅若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若
於一切處而不住相於彼相中不生憎愛亦無取捨
不念利益成壞等事安閑恬靜虛融澹泊此名一相

法寶經

十六卷

二十四

此篇什流
通品所請
通持不裁
圓果義
未禮堂
香是也

三昧若於一切處行住坐臥純一直心不動道場真
成淨土此名一行三昧若人具二三昧如地有種含
藏長養成熟其實一相一行亦復如是今說法猶
如時雨普潤大地汝等佛性譬諸種子遇茲露洽悉
得發生承吾旨者決獲菩提依吾行者定證妙果
是佛者蓋自性若悟眾生是佛自性若迷佛是眾生
所謂若能心中自見真有真即是成佛西也即心是
佛即佛是心心即是法法即是心故種種生滅一因
心也種種智即自性知見也三昧正受覺也淨土者心
淨即佛土淨也如地有種又得時雨之化榮茂滋長
我亦不吝已所謂心也地含諸種普雨悉皆萌發花情
已菩提果自成是也果因而生種法寶壇經終
種即所謂因也發生即所謂果也

圓覺經
圓者滿足
周備此外
更無一法
覺者虛明
照諸
分別念想
也

圓覺經

如是我聞一時婆伽婆如是之法我所說者聞即朝
亦無聞也時即說聽之時心境俱寂理智融凡聖如本
始會此諸二法皆一之時無成壞顯名婆伽婆即當
斷德以入於神通大光明藏心真如是諸佛衆生之
本源神通光明之性體塵沙德用並蘊其中百千通
息諸分別智與三昧正受一切如來安住藏中不受
理名爲入三昧正受一切如來安住藏中不受
三昧謂在定時於所緣境當正思察故如始覺名未
始本不二名曰如來是則衆生有本無如是如不來
光嚴住持清淨覺地重重交光照耀者安住永絕
妄見衆生妄體休元空全是本身心寂滅平等本際
覺心地妄不能染故云清淨故身心寂滅平等本際

圓覺經

十六卷

十五

形奪圓融
無有障礙
自受用入
法性土

一切如來本起因地皆依圓照即能照也清淨覺相
寂寂虛廓了無情塵亦可照淨淨是永斷無明云
何無明本覺既顯無明本無畢竟不生名爲永斷無
明是八萬塵勞之根十二因緣之首河沙煩
境現諸淨土緣如明鏡無心而現像淨土無念而應
衆生之所宜淨者示之以寶王藏者示之以無染
惡自彼於我無定無定之土乃名淨土隨類普應故
云諸
圓覺經

如珠明徹本非青黃對青黃時即有影像
愚執其色謂是其珠如迷自心認緣影也
見空中華及第二月空實無華病者妄執
翳眼觀空
妄無華妄

十六卷

廿六

空變成華妄見空華無生而生亦復迷彼實華生處
無物成物是迷惑虛空之性也
既執華從空生即不知從翳而起翳則實是華之生
處非謂真實之華此但知空裏有華不覺眼中有翳
外嫌身心苦惱由此妄有輪轉生死妄執身心若無
不知內畜迷情過患任其長執
不必化之既由此執塵沙劫中
輪迴不絕八苦五衰為害之深故名無明明即令人解脫故今
人輪轉即名無明

此無明者非實有體言無休者但是假名內外求之不可得推其本際元是妙明

不見何尋滅處於無生中妄見生滅本來一切俱無
衆生於此無中途情橫見生死前就橫見故說有此就實論故說無是故說名輪轉生
死指前文也由橫見之故故前文說名生死下釋滅
因地上來所說妄空真有者有佛無佛性相本然
今明此通達心意冥符方成如來因地修圓覺者知
本起因地依真悟妄頓離生死如來因地修圓覺者知
是空華悟妄也下皆即無輪轉無生死之法也既知
頓出生死萬法如空華豈更見

卷末

廿七

有輪 亦無身心受彼生死。無生死之人也。謂若計有我不免輪迴之者。即是未

知虛空者即空華相二又泯其拂心知能覺無者即同空華休即無也亦不
可說無知覺性三逮其斷滅但不起念有無俱遣四
結緣是則名為淨覺隨順釋成因也有無既不當情斯即心言路絕清淨覺休
從此顯彰即名隨順何以故虛空性故一切法空不
亦非別有能順故生滅也謂上
相因諸相猶虛空本自不生今常不動故一切法寂
無可滅非煩惱之方令空也不來去也

非已去非未非現起故諸如來藏中。上二句明諸
法。本末寂滅無所動也。此上二句釋空寂義。謂見生
也。無起滅故無知見故。死起者即云執情見生死成
若云知覺今以如來藏中既無可起可滅何有能
執。能知又速時生死非起淨心非滅故無悟也。無悟
故無知見。此乃非唯不可識識抑亦不可智知。識
智。無方為自性真實。識知大智慧光明。偏照為下
智。無方為自性真實。識知大智慧光明。偏照為下
如修行。三句不。如法界性。其二者在。有諸數中。名如來藏
不墮即見。空寂。如法界性。其二者在。有諸數中。名如來藏
可入如來。在。非情。數中。究竟圓滿。偏十方故。堅窮三際。始終常
境界。名。法界性。本。自。如斯。豈須滅。舊添新。
如來藏。性。本。自。如斯。豈須滅。舊添新。
承上。空。事。無。輪。轉。現。
末。無。輪。轉。現。

圓覺經

卷一

廿九

幻。若。謂。世。有。幻。法。依。草。木。等。幻。作。人。畜。宛。似。往。若。諸
來。動。作。之。相。須。更。法。謝。還。歸。草。木。本。相。是。也。
幻。性。一。切。盡。滅。則。無。有。心。誰。為。修。行。如。何。復。說。修。行。
如。幻。此。問。亦。從。前。拂。迹。中。未。謂。若。以。幻。故。一。切。皆。空。
衆。生。之。心。性。本。空。寂。修。習。云。何。使。說。修。行。如。幻。所。謂
相。云。何。修。習。得。本。空。心。三。遮。不。修。之。失。本。不。修。行。於
生。死。中。常。居。幻。化。曾。不。了。知。如。幻。境。界。令。妄。想。心。云
何。解。脫。又。恐。惑。者。以。一。切。如。幻。無。不。是。覺。覺。性。無。生
本。不。修。多。生。死。死。今。空。今。不。修。云。何。則。脫。苦。不。了
如。幻。境。界。者。未。達。緣。起。事。相。也。從。來。不。達。事。妄。想。不
解。脫。還。不。了。知。如。何。得。解。脫。斯。意。者。近。作。何。方
求。幻。之。便。漸。次。修。習。永。離。諸。幻。熏。修。終。無。得。不。了。知。如。何。得。解。脫。斯。意。者。近。作。何。方
求。幻。之。便。漸。次。修。習。永。離。諸。幻。熏。修。終。無。得。不。了。知。如。何。得。解。脫。斯。意。者。近。作。何。方

言。永。離。諸。幻。觀。一。體。雖。覺。全。真。後。遇。八。風。紛。然。種。種
起。妄。行。如。窮。子。鮮。以。覺。光。何。法。脩。治。永。除。病。本。種。種
幻。化。有。漏。五。蘊。十二。處。十八。皆。生。如。來。圖。覺。妙。心。有
漏。法。皆。從。性。淨。真。心。而。生。也。依。真。起。妄。故。中。實。神。解
故。梵。云。乾。果。狀。是。真。實。之。心。也。不。同。緣。慮。集。起。之。義
言。皆。生。者。本。覺。心。體。為。因。根。本。不。覺。為。緣。生。三。細。業
識。為。因。境。界。為。緣。生。六。塵。所。謂。不。思。議。熏。不。思。議。變
是。現。識。因。取。種。種。塵。及。無。始。妄。想。熏。是。分。別。事。識。因
是。知。諸。法。皆。無。自。體。無。自。體。故。必。假。所。依。依。圓。覺。心
起。而。生。猶。如。空。華。從。空。而。有。眼。翳。空。中。見。華。既。翳。時。華
依。空。現。故。言。從。空。而。有。如。圓。覺。妙。性。畢。竟。無。生。但。以
心。迷。性。中。見。妄。既。迷。時。妄。依。覺。現。故。言。生。於。覺。也
公。華。雖。滅。空。性。不。壞。謂。翳。差。則。見。華。滅。於。空。中。華。雖
時。不。滅。有。翳。有。衆。生。幻。心。還。依。幻。滅。謂。此。幻。心。由。智
差。見。生。見。滅。有。衆。生。幻。心。還。依。幻。滅。謂。此。幻。心。由。智

圓覺經

卷二

廿九

所。了。是。幻。諸。幻。盡。滅。覺。心。不。動。此。乃。能。所。雙。亡。即。契
波。滅。水。存。幻。從。依。幻。說。覺。亦。名。為。幻。對。緣。妄。之。覺。也
覺。生。幻。滅。覺。滿。依。幻。說。覺。亦。名。為。幻。對。緣。妄。之。覺。也
若。說。有。覺。猶。未。離。幻。者。本。有。之。覺。則。名。為。幻。不。對。妄
此。心。起。說。無。覺。者。亦。復。如。是。若。謂。二。覺。俱。無。即。名。真
則。妄。言。真。無。非。幻。也。是。故。幻。滅。名。為。不。動。奇。分。別。無
相。攝。起。念。勢。極。三。重。是。故。幻。滅。名。為。不。動。奇。分。別。無
生。圓。覺。真。心。自。然。顯。現。元。無。幻。化。故。言。不。動。三。令。離
幻。顯。覺。正。是。用。心。之。法。即。答。前。請。問。修。習。不。動。三。令。離
由。堅。執。持。遠。離。心。故。如。幻。者。亦。復。遠。離。心。言。如。幻。者
簡。非。遠。離。為。幻。亦。復。遠。離。幻。三。遣。離。離。幻。亦。復。遠
離。一。離。二。離。三。離。四。遣。遣。皆。言。遠。離。離。者。有。二
離。一。止。二。觀。止。離。者。休。心。息。意。永。不。追。攀。如。人。過。怨

此幻妄之智離遠之

圓覺經

此因覺之新次思惟住持之問

不應共處觀離者虛得無何離即除諸幻
妄之法體性皆空得無何離即除諸幻
前非直到寤時所見方安無所離者有二一則冥於其
覺真覺則不可離二則到真覺之中自然無幻可離
譬如鑽火兩木相因火出木盡灰飛煙滅如有一
木雖鑽之不出還將却燒二木木火既盡烟自以
然滅既成灰煙任運飛散不同二木形質為礙以
脩幻亦復如是諸幻雖盡不入斷滅四辨幻覺以答
其知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次何方便
漸次修習永離諸幻之問言能知是幻已名為離但
得離幻即元是覺更無階級若待方便修之漸離即
是實法何名幻化若執實
有還是妄計何名修行

大卷

三十

起竹之本若執法定實即觀行不成故須瞞前為方
便矣正念者無念也故志論云有念是魔業無念是
法印論云離念相者非虛空界又云一切衆生無不
為覺以從本已來念相成起緣念內有緣念則外見有
正念與離幻反覆相成緣念內有緣念則外見有
法由此雙指在諸行初起緣念內有緣念則外見有
二觀行成就就文二初戒定先依如來奢摩他行奢
也即所謂定也至靜為行定有淺深堅持禁戒一
故先定後戒文雖先後修無先後堅持禁戒一
戒品雖多統為三聚一攝律儀二攝善法三攝衆生
恒作是念中常如是觀也我今此身四大和合受
既堅故偏觀也堅溫煖動假和合也四大合故假所
名為身四大無主身亦無我還分四大各歸來故所
謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕濃

海本無浪即此喻

圓覺經

身之與心皆屬我執所攝第二法空也

血津液涎沫痰淚精氣皆歸於水堅凝為地煖氣歸
火煖氣是四大之本不唯是動轉歸風是身無作風
火煖氣是四大之本不唯是動轉歸風是身無作風
性起心火火大中之云氣也動轉歸風是身無作風
無主故還四大合離正觀之時各有所歸即名為離
歸四大風四緣畢竟未嘗自得今者妄身當在何處
地水火風四緣畢竟未嘗自得今者妄身當在何處
有所合散以生義死義也今者妄身當在何處
且相陵奪故知四大相違各各差別未嘗我身獨
互相陵奪故知四大相違各各差別未嘗我身獨
何大若相離離四別有我身若知此身畢竟無體
為不屬即應離四別有我身若知此身畢竟無體
和合為相實同幻化因前見如實之理定知四大非
現心無我夫心無自相託境方生境性本空由心故
現心無我夫心無自相託境方生境性本空由心故

大卷

三

死由不了心苟能四緣假合妄有六根四大和合
了之圓覺自現四緣假合妄有六根四大和合
色上方有六根名分四大色六根四大中合成
尚不存數穴六根便何快附六根四大中合成
為中六根成此身妄有緣氣於中積聚似有緣相
外和合假成此身妄有緣氣於中積聚似有緣相
名為心內外四大根和合身即有六塵妄現由此
那不停緣合即有緣起妄心緣應不絕念生滅剎
日假名為心此虛妄心雖假緣生不離真氣分故
曰緣氣言此相後明非實有緣此虛妄心若無六塵
相者緣慮之相後明非實有緣此虛妄心若無六塵
不能有四大大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅
六塵塵依四大四大無畢竟無緣心可見緣塵既
即六塵即空故云畢竟無緣心可見緣塵既
緣心者則前緣氣之心也

圓覺經

非幻不滅正顯也顯圓覺性本淨圓明獨体全真不
云非幻謂若得空辟如磨鏡垢盡明現雖云磨鏡
心不幻化是也所言脩道祇是遣妄夫鏡性本明非從外得塵覆則
隱磨之則顯顯顯雖殊明性不異今謂人執法執是
垢尋圓如寶是磨真心本當知身心皆為幻垢幻謂
覺是明人法二空是現

十六卷

三

種上妄執
隨事攀援
分別六塵
名為意識

無有實體垢謂塵垢空汗為名由迷垢垢相永滅十方
幻相執取繫著空汗淨心故云幻垢垢盡對除即無
清淨人由身心垢翳妄執自他故成垢盡對除即無
清淨垢礙於我空法寂何所不通垢盡對除即無
對垢及說名者幻垢如珠中之色連之本無故云盡
字貫通兩句謂對垢者菩薩也說名者佛也既無對
治之智何有起智之人深淺之執本識亦非實有故
者故俱無邊虛空覺所顯發虛空離識亦非實有故
無也

影既銷空元是覺顯謂空銷覺現發覺圓明故顯心
謂妄盡心開翻覆觀之俱無邊際

清淨顯前顯清淨之因也由拂民等故得圓明比迷
清淨澆心中執法今見法性法即皆空故云清淨
心中執法今見法性法即皆空故云清淨

心清淨故見塵清淨由我心計執故見一切色相故
即見等是塵不單說外色并名

塵亦不獨說見清淨故眼根清淨見是塵非外塵也
根識名塵也

四大所造淨色為體意根即根清淨故眼識清淨云
第七識由此攀外起意識故根清淨故眼識清淨云
識者隨六根境絕類異故由其五義隨根識清淨故
立名一依根之識非由境色識定生故
聞塵清淨聞清淨故耳根清淨根清淨故耳識清淨
識清淨故覺塵清淨如是乃至鼻舌身意亦復如是
以意識緣外境時必內依末那為染汗根方得生意識起故根清淨故色塵清淨色
清淨故聲塵清淨香味觸法亦復如是六皆名塵者
約凡夫六塵清淨故地大清淨地清淨故水大清淨
說也
火大風大亦復如是即於根塵不取發識牽心一切
不相不相
無相不相
是名實相
實相然凡所有相皆是虛妄後緣生故會緣入實即
為實相所謂於空見空亦名顛倒於空無著乃

是實法是實相 性清淨故一身清淨。其實相從本已
者即非相也。不能染名性清淨由前悟得根識塵大世
出世間諸法皆歸實相清淨方始成就 一身清淨
故多身清淨。既於自身證實相理亦見一切衆生同
萬類悉皆由彼妙覺性徧滿故舉所依性為事事徧
同是也。根性塵性。此是各指根塵自性非無壞無雜根塵無
壞故如是乃至陀羅尼門。謂根之與塵皆是事無礙也無壞
周徧法界。性見覺明。覺精明見。清淨本然。

誠意妄心

若有少見則速圓覺故云於法若有見但諸聲聞所此則未為見若無有見者如是乃見佛但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅滅身滅智終不能至彼之親證所現涅槃若未入滅即有餘涅槃何况能以有思惟心計度測度如來圓覺境界小聖真智尚不能親到小聖之理况凡心劣於前智真覺又超前理轉轉懸隔何能造耶如百索尚畏幸相百妙豈親天子此正同金剛經四果之人尚無心言我證得四果豈如來有定法得阿耨若提耶二舉喻顯情取螢火燒須彌山終不能著下顯情以輪迴心生輪迴見入於如來大寂滅海終不能至不能證覺密談前三種翻覆疑難即前是故先斷無始輪迴根本有思惟心圓覺境界也

圓覺經

十六卷

三六

有無動靜無相有相如泥向水出水從泥

有輪迴性有差別性

指前未出輪迴等文也 有作思惟從有心起奉能起之根識有迴皆是六塵妄想緣氣之塵境非實心體實心無已如空華復見空果展轉妄想無有是處縱有思惟證覺何况此心早已如於空華自無其休向上更欲求證何異空華結果故言展轉妄想云何當斷輪迴根本因云先斷無始輪迴於諸輪迴有幾種性既一切皆是輪迴之脩佛菩提幾等差別法門無邊誓願奉故迴入塵勞當設幾種教化方便即從假入空成大智迴入塵勞當設幾種教化方便衆生無邊誓願度故即從空入假成大悲惑病既多方藥非一若無方便恐落愛見大悲惑病既一切衆生從無始際由有種種思愛貪欲故有輪迴

有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本

思愛是輪迴之本蓋流愛為種納息為胎交遺發生吸引同業以是因緣故有生有死生愛生佛皆緣愛起斷之則無斷者如樹除根也種種者或天屬之恩或任運生愛或因故成愛因思成愛或因愛結思所貪之愛多故能若諸世界一切種性卵生胎生濕生貪之愛不一 化生皆由淫欲而正性命當知輪迴愛為根本濕染皆因淫欲正性命者淫謂能染愛著俱是情染衆使化生亦依業染受性命莫不由之既欲因愛生命性命由淫淫獲由愛故云愛為根本欲因愛生命因欲有衆生愛命還依欲本愛欲為因愛命為果欲貪淫命謂身命無愛欲則不生無欲身則不有當知欲因愛有身因欲死既有此身還生於愛由愛身故還為欲因復感未來生死果報如知欲可厭心是惡是展轉相續無窮因起諸業報

圓覺經

十六卷

三七

通因於彼欲愛厭業道怖彼惡道不遠惡因於境深生厭離愛厭業道離惡法門深注愛樂便有為增上善果由於欲界脩得此定皆輪迴故不成聖道愛為根本故皆輪迴是故衆生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴既知生死皆由貪愛故欲必由其心報應必由於事是故自報以現事而由本諸名欲舉事以責心而心可反渴者喻至切也由本起此也

隨說而成隨名欲舉事以責心而心可反渴者喻至切也由本起此也 貪欲發揮無明顯出五性差別不等厭惡樂善三乘逐成依二種障而現深淺於人法二戒極為堅執名別性已無云何二障一者理障礙正知見根本無明也堅執為礙云何二障一者理障礙正知見根本無明也相是礙正知見義故自性清淨以不達一二者事障法界故心不相應忽然念起名為無明

智明圓覺
無分別心
所謂見性
常住也

以智慧相
正真妄相
對言

以染淨告
樂有無相
對言

圓覺經

礙已斷滅無礙礙者如木出木盡煙滅灰飛二不住

登地證理不住名言脩多羅教如標月指若復見月

了知所標畢竟非月夫教言象在於得意無言象而

之指喻於言教謂見月須藉指端指心須假佛教因

指見月見月忘指因教空心悟心忘教存指則失真

月執教則已入地者隨順覺性一念相應覺心初起

大本心即常住名究竟覺一切障礙即究竟覺斷已名覺

覺非究竟覺故障礙得念失念無非解脫正念是智也

有念則為失念是識也覺則離念念則成法破法皆

不覺念本自空元是無念故皆解脫成法破法皆

名涅槃為破緣無自性成破一如故皆名涅槃也

外道所成就法同是菩提住正通者不分無明真如

無異境界無明本際性本解脫迷則真諸戒定慧及

淫怒癡俱是梵行是梵行所謂貪欲即是道惠亦

復然眾生國土同一法性無情一切人法悉皆究竟

性也地獄天堂皆為淨土極惡業成天宮即是地

天宮二業之念由心地獄天有性無性齊成佛道有

宮豈定心既本空一切清淨有性無性齊成佛道有

者三乘性也無性者闡提性也一切煩惱畢竟解脫

非唯他日迴心現已齊成佛道一切煩惱畢竟解脫

報座同源縛脫無二識性虛妄猶如空法界海慧法

華然煩惱依識識性既空煩惱何縛法界海慧法

界

十六卷

四十

佛覺心
心無所念
故得諸法
普同圓妙

圓覺經

非所應說
被為非說
者

深廣故如海慧則是用照了諸相猶如虛空念故諸

相如空又照之慧離分別念猶如虛空此名如來

即同淨名其無礙慧如鏡照物鏡自無心此名如來

隨順覺性安心於覺成其隨順前是隨相此常離

一切時不起妄念妄念者攀緣取著外法於諸妄心

亦不息滅若求真捨妄猶如影附形住妄想境不加

了知成幻心現元是自心若加了知即迷現量非幻

知本自知覺何必更加了於無了知不辨真實能知

即真知實知真實是則名為隨順覺性當根衆聞此方

達分明領受任持則坦然合道矣

與一切法同體平等色心不二凡聖無差皆依覺性

性在法界生數於諸修行實無有二俱寂離相離心

中名為法性數於諸修行實無有二俱寂離相離心

常無所得隨事雖方便隨順其數無量利鈍不同煩

惱厚薄沈掉不爾難為趣入圓攝所歸循性差別當

有三種眾生根性雖有萬差而此三門一切收盡三

心觀修習菩提非此不證但以教隨觀三絕待聖

淨覺心取靜為行悟異故即動靜以靜境安心漸

漸修行為得成就不由證諸念覺識動靜以靜境

是識則不能見識如眼不自見今由念證智顯故覺

十六卷

四一

靜後見神
靜後見神

觀
觀

國
國

觀
觀

非即事
非即事

那後脩三摩鉢提此若即虛空神現以此以寂滅力種
種自性安於靜慮而起變化此名先修禪那中修奢
摩他後修三摩鉢提起神通後乃得定以寂滅力
無作自性起於作用清淨境界歸於靜慮此名先修
禪那中修三摩鉢提後修奢摩他多寶先成通證如
幻無以寂滅力種種清淨而住靜慮起於變化此名
先修禪那齊修奢摩他三摩鉢提即六萬恒沙以寂
滅力資於至靜而起變化此名齊修禪那奢摩他後
修三摩鉢提此實含諸物像對即變應而還空如
國覺經 十六卷 四六

二乘中
生滅四諦

國
國

有人不自斷命
有人不自斷命

我者猶如是愛憎皆於虛妄體重執虛妄四大五盛
由執我故曰由此於虛妄體重執虛妄四大五盛
其緣假合已虛妄更於二妄相依生妄業道二妄
故作種種妄業業能引有妄業故妄見流轉業成即
至若樂之果故名有妄業故妄見流轉業成即
流轉是所至之末厭流轉者厭三界不安皆如妄
見涅槃起寂滅空志由此不能入清淨覺前問云何
今答云由認四相展轉生過集非覺遠拒諸能入者
雖六道復墮二乘是故不入之身未非有諸能入非覺入故
忘不能合於本非本非有諸能入非覺入故
覺不入何責於入是故動念及與自念皆歸迷悶何
以故由有無始本起無明家初根本而起為已主宰
由將無始住地無明為我主故動是一切眾生生無
我動息是我息我相既在動息俱迷一切眾生生無
慧目見物說之即解了知若胎中無目則眼明則不
對色之時種種身心等性皆是無明前以覺同明故
為說終無所益身心等性皆是無明前以覺同明故
一切是覺今已無明為本故云皆是無明前以覺同明故
金為千器器皆金此如土為千器器皆土厚如
有人不自斷命情忘想盡與覺一體覺是真我則妄
至苦夢時終不肯斷我本無方名為斷如夢身縱令至步
合於本身方嫌夢苦後無可斷是故當知有愛我者
我與隨順對順生愛非隨順者便生憎怨對遠起憎
為憎愛心養無明故動苦種種無明故知迷心偷道縱令
果相續求道皆不成就愛憎相續求道皆不成就

悟我成人
悟前非老
即此相矣

圓覺經

十六卷

四八

能所預忘
何相遺棄
真俱忘矣
情融

相續不斷將此云何我相謂諸眾生心所證者。設令
求通畢竟不成。云何我相謂諸眾生心所證者。設令
捨妄證真但覺。譬如有人百骸調適。忽忘我身。四支
有。心。搖。名。我。相。辟。如。有。人。百。骸。調。適。忽。忘。我。身。四。支
弦。緩。調。手。足。失。度。之。狀。攝。養。中。方。微。加。針。艾。則。知。有
我。是。故。證。取。方。現。我。體。此。况。通。者。燕。居。靜。室。心。絕。經
忘。情。不。覺。自。他。謂。證。無。我。若。違。順。所。其。心。乃。至。證。於
如。來。畢。竟。了。知。清。淨。涅。槃。皆。是。我。相。謂。非。但。了。知。二
誤。使。了。知。如。來。涅。槃。亦。是。我。相。然。涅。槃。但。是。覺。休。云
非。別。有。可。證。今。既。證。得。涅。槃。不。忘。能。所。即。是。我。相。云
何。人。相。謂。諸。眾。生。心。悟。證。者。悟。有。我。者。不。復。認。我。所
悟。非。我。悟。亦。如。是。悟。已。超。過。一。切。證。者。悉。為。人。相。其
心。乃。至。圓。悟。涅。槃。不。取。能。俱。是。我。有。心。存。少。悟。此。智
為。存。悟。矣。非。諸。備。彈。證。理。皆。名。人。相。三。了。迹。迹。生。謂
差。別。故。云。少。也。云。何。眾。生。相。謂。諸。眾。生。心。自。證。悟。所。不。及。者。覺。前。能。悟。悟。是。所。覺。悟。既。成。所
迹。不。執。之。故。免。我。人。然。此。云。何。眾。生。相。謂。諸。眾。生。心。自。證。悟。所。不。及。者。覺。前。能。悟。悟。是。所。覺。悟。既。成。所
了。心。又。亦。是。迹。故。云。了。迹。生。謂。差。別。故。云。少。也。云。何。眾。生。相。謂。諸。眾。生。心。自。證。悟。所。不。及。者。覺。前。能。悟。悟。是。所。覺。悟。既。成。所
心。自。證。悟。所。不。及。者。覺。前。能。悟。悟。是。所。覺。悟。既。成。所
謂。眾。生。相。謂。諸。眾。生。心。自。證。悟。所。不。及。者。覺。前。能。悟。悟。是。所。覺。悟。既。成。所
也。譬。如。有。人。作。如。是。言。我。是。眾。生。則。知。彼。人。說。眾。生
者。非。我。非。彼。云。何。非。我。我。是。眾。生。則。非。我。以。自。是
非。我。云。何。非。彼。我。是。眾。生。非。彼。我。故。非。彼。人。之。我。也
我。人。故。但。諸。眾。生。了。證。了。悟。皆。為。我。人。指。人。我。二。相
非。彼。我。但。諸。眾。生。了。證。了。悟。皆。為。我。人。指。人。我。二。相

通身是病
通身無通
界全真通
謂也

圓覺經

十六卷

四九

所謂多劫
六度不名
善障若

眾生而我人相所不及者。了證者空則我不及了悟
之相。而我人相所不及者。了證者空則我不及了悟
我人相。存有所了名眾生相。但證悟行由不起心。免前
三。通。即。此。無。執。之。業。智。相。續。云。何。壽。命。相。謂。諸。眾。生
未。忘。非。故。生。心。故。言。潛。續。云。何。壽。命。相。謂。諸。眾。生
心。照。清。淨。清。淨。即。自。覺。也。覺。所。了。者。一。切。業。智。三。相
即。覺。他。也。擬。將。此。智。修。所。不。自。見。猶。如。命。根。雖。能。除
習。一。切。無。漏。之。業。故。修。所。不。自。見。猶。如。命。根。雖。能。除
自。除。故。不。自。見。不。自。見。故。猶。如。命。根。雖。能。除
根。命。根。者。兼。取。相。續。不。斷。之。義。若。心。照。見。一。切。覺
者。皆。為。塵。垢。覺。所。覺。者。不。離。塵。故。覺。故。不。離。塵。以。心
未。忘。如。湯。銷。冰。無。別。有。冰。知。冰。銷。者。一。水。更。無。能。知
故。若。反。明。此。業。智。既。照。前。三。相。皆。盡。則。是。我。病。未。盡
如。冰。若。言。我。盡。即。此。言。盡。之。冰。便。是。不。盡。細。配。則。水
喻。真。性。冰。喻。四。相。湯。喻。智。慧。煎。水。名。湯。悟。心。名。智。故
謂。水。凍。成。冰。還。煎。水。以。消。之。冰。湯。俱。盡。濕。性。獨。存。以
喻。心。迷。成。還。悟。心。以。消。之。冰。湯。俱。盡。濕。性。獨。存。以
之。我。智。俱。盡。照。體。獨。立。存。我。覺。我。亦。復。如。是。我。知。我
者。盡。末。世。眾。生。不。了。四。相。雖。經。多。劫。勤。苦。修。道。但。名。有
為。由。前。四。相。終。不。能。成。一。切。聖。果。既。將。此。心。脩。行。則
不。成。是。故。名。為。正。法。末。世。正。宗。佛。法。行。行。皆。帶。能。所。故
不。成。是。故。名。為。正。法。末。世。正。宗。佛。法。行。行。皆。帶。能。所。故
聖。人。多。取。相。今。既。取。證。相。則。正。法。亦。同。末。世。何。以。故
若。遇。此。教。了。達。病。源。則。雖。未。世。還。同。正。法。何。以。故
劫。數。既。多。行。又。勤。苦。認。一。切。我。為。涅。槃。故。有。證。有。悟
以。何。義。故。不。證。聖。果。認。一。切。我。為。涅。槃。故。有。證。有。悟
名。成。就。故。良。由。認。我。以。為。涅。槃。故。雖。多。劫。勤。修。終。無
疲。勞。終。無。一。事。譬。如。有。人。認。賊。為。子。其。家。財。寶。終。不
益。於。資。產。二。喻。譬。如。有。人。認。賊。為。子。其。家。財。寶。終。不

精所推之
通

盡我相根本。若復有人讚歎彼法。即生歡喜。便欲濟度。若復誹謗。彼所得者。便生瞋恨。世境遠順。鹿重易明。唯就法門最難。此不知此心元是我相。則知我相堅固執持。潛伏歲識。遊戲諸根。曾不間斷。現行也。遇境則發。相續流轉。通而言之。謂因對外境。隨得內心我執猶堅。潛藏相續。雖慧軍數舉。魔衆頻摧。且阿賴耶城難攻。主宰末那常侍防護。牢強意識謀臣。總管內外旁監。五識之將。以鎮六根之門。內是賊上頻通遊戲。時時偷號惑我法王。往往侵擾我觀境。雖外怯般若晝伏夜行。而內被無明晝夜不斷。結成障覺。彼修道者。不除我相。是故不能入清淨覺。若知我空。無毀我者。恐聞瞋喜是。我懷疑忍受。不瞋用為。無我故推徵云。若見彼是毀人。我被彼毀。而不瞋者。此亦是我故云。若知我空。無毀我者。既見

一點一愛
源常濟濟
萬年飲海
正涌漫

佛乎等之譚不能訢惑。或謂眾生未得謂得未證謂求證故言終不成就。證理也。至聖所具功德。見勝進者心生嫉妬。聖人形得與不得。內證在心。何以辨他。未得未證。故觀心行。以驗真虛。夫聖人用心。他已無二。見他勝進。或法教流行。念念喜歡。必能隨順。自驗內心。如此。或即證悟。不虛。若自覺已衰。則盛則嫉。已盛則衰。則喜。縱令深解妙境。但是心之所緣。由彼眾生未斷我愛。前云終昔錯認之謂得。謂證。不成就。故見勝進嫉妬。亦由我愛。是故不能入清淨覺。四趣因未世眾生希望成道。無令求悟。惟益多聞。迷因也。須悟道。然後多聞增慧。末世之人多迷此意。唯長名數不務了心心。既不通解。多我見。唯長。增長我見。但當精勤。誠勤。降伏煩惱。起大勇猛。未得令

得。修也。謂真寶境中。未斷令斷。斷也。顛倒境中。貪瞋
愛慢。貪無別性。諛曲嫉妬。對境不生。彼我恩愛。一切
寂滅。生死根。本最難拔。故佛說是人。漸次成就。因也
法愛不存。由前說除我。用他俱寂。仍應長時。難離我習。故
成就我。佛誠云。但得頓悟。我空。勤斷煩惱。我見。習氣漸盡。無
本不有。佛果自求。善知識。不墮邪見。學者修行。必有善友
僧何由生。然漸成。求善知識。不墮邪見。學者修行。必有善友
此人善求。友終不墮。和見。

圓覺經

十六卷

五二

世尊。末世衆生。去佛漸遠。賢聖隱伏。邪法增熾。前皆
相未可施。功今既障。除方堪修。習就。此使諸衆生。求
運用復有。是非。故須依師。免弱四病。
何等。人。此請問。何等之人。是善知識。依何等法。行何
等行。除去何病。云何發心。令彼群盲。不墮邪見。三。明
也。末世衆生。將發大心。求善知識。善能知真識妄。知
也。末求者。又殊告善。財云。親近供養。欲修行者。當求一
諸善知識。是具一切智。最初因緣。欲修行者。當求一
切正知見人。善達覺性。不困修生。夫擇無礙。善解深
本。已求究竟。平等無業。無報無因。無果性相。如如。心
住於實。除於畢竟空中。然建立。是名真善知識。心
不住相。不著聲聞緣覺境界。離二乘。滯寂境界。雖現
塵勞心。恒清淨。不染也。示有諸過。欲度有過衆生。
心既相親。讚歎梵行。不令衆生。入不律儀。或有別緣。
方能受教。讚歎梵行。不令衆生。入不律儀。或有別緣。

所作。非儀。暫平。真教。祇得。已承。非不得。歸。非說。理
以。誤。凡。下。故。雖。現。諸。通。常。須。讚。歎。真。實。梵。行。故。論。云
壞。見。之。人。雖。不。壞。行。不。堪。與。衆。生。為。其。道。眼。求。如。是
雖。壞。行。而。不。破。見。者。是。則。人。天。真。勝。福。田。求。如。是
人。即。得。成。就。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。末。世。衆。生。見。如
是人。應當供養。不惜身命。如雪山。捨身香。彼善知識。
四威儀中。常現清淨。乃至示現種種過患。心無憍慢。
正明不疑。夫善護化。現權道。難測。但依法。門。莫疑。其
迹。不。以。順。行。即。効。虔。誠。或。觀。運。行。便。生。憍。慢。故。智。論
云。於。諸。師。尊。如。世。尊。想。若。有。能。開。釋。深。義。解。散。疑。結
於。我。有。益。則。盡。心。敬。之。不。驗。餘。惡。如。弊。囊。盛。寶。不。得
以。囊。惡。故。不。取。其。寶。又。如。夜。行。險。道。弊。人。執。炬。復。得
炬。不。得。以。人。惡。故。不。取。其。照。若。墮。亦。復。如。是。況。復。博
財。妻。子。眷。屬。命。之。難。於。彼。善。友。不。起。惡。念。由。前。無。即
命。之。難。於。彼。善。友。不。起。惡。念。由。前。無。即

圓覺經

十六卷

五三

能究竟。成就正覺。既無惡念之覆。心華發明。照十方
刹。覺。心。既。明。即。慧。光。開。發。觸。向。無。染。彼。善。知。識。所。證
妙法。應離四病。云何四病。心病。無邊。要。唯。此。四。隨。一
者。作病。若復有人。作如是言。我於本心。作種種行。欲
求圓覺。思惟攝度。計校籌量。觀有覺身。厥身於
造。作。生。情。豈。合。無。為。寂。照。此。一。行。欲。契。覺。心。既。是
造。此。病。從。前。幻。觀。中。未。彼。圓。覺。性。非。作。得。故。同。覺
造。作。造。作。如。何。契。之。若。了。覺。性。本。圓。不。用。與。心。不。盡
不。與。心。處。即。合。覺。心。合。覺。心。時。自。無。諸。妄。已。明。作
相。應。積。土。聚。說。名。為。病。二。者。任。病。若。復。有。人。作。如。是
言。我等今者。不斷生死。不求涅槃。涅槃生死。無起滅念。

若不修行
常居幻化
云何解脫

圓覺經

斷盡煩惱
身心空寂
虛無何有

生死是空更何所斷涅槃本寂任彼一切隨諸法性
何假修求不厭不欣無起滅念
如火熱水濕之類各各差別之性也圓覺清淨本無
修習依於未覺幻力倚習失彼文惠自謂已覺何必
作幻病欲求圓覺性非任有故放縱身心設令善惡
不拘即名無記之性七賢豈是大通四皓寧為聖人
尚昧欲天馬冥覺休行人至此溺水沉舟宜自警懷
勿謂說名為病三者止病若復有人作如是言我今
斯病永息諸念生心恐非隨情應失一向止息得
自心永息諸念豈合任之止妄即真何須別照得一
切性息念故離相離相故得性是寂然平等由我
切性諸法無性之性非即覺性妄盡自然平等此病
故招苦樂差殊今但止息妄心妄盡自然平等此病
從前靜觀中未達彼取靜為行及澄諸念之言因成
此欲求圓覺妄即真彼圓覺性非止合故見念既中
性本靈明迷照亦失念無而有既止息念無照有而
隱何不觀察令顯又真本無念念既畢真性本無止
止亦達性故說名為病四者滅病前止息念令寂
言非止合故說名為病四者滅病前止息念令寂
來空寂由見空若復有人作如是言我今永斷一切
煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界之本
即是身心若執一切永寂欲求圓覺身華大空故名
身心煩惱何斷此心求證圓覺此病從寂觀中彼圓
寂相現前擬將此心求證圓覺此病從寂觀中彼圓
來彼諸輪中皆云寂滅及斷煩惱達彼成此彼圓
覺性非寂相故夫覺性靈明不唯寂滅今滅感住寂
動靜恒沙妙用無礙難思住寂之心何能靜靜雙融
合言即似近理即全疎與理相遠故言非也說名為
病離四病者則知清淨門則知是病故言離者則知

十六卷

五四

通樹不載
圓覺經
根未種香
花音

圓覺經

此金剛中
具四心也
四心者摩
大第一不
其心不願
即是也

清淨是觀者名為正觀也止所釋病除法在是正觀
不得懼落四中若他觀者名為邪觀雖有聞斯四通
便不見志立却若他觀者名為邪觀雖有聞斯四通
便信解離別為見解故云邪觀入彼善知識欲求親
近應斷憍慢夫善友度人種種方便師徒心契法意
識憍慢便生慢既慢心若復遠離應斷瞋恨或欲除
即不入通故云應斷若復遠離應斷瞋恨或欲除
異緣相去相離便生瞋恨既一合現通順境遠離名
顯百為障起非論失通亦望三途現通順境遠離名
攝受之應折伏者而折伏之則佛法久住猶如虛
空了知身心畢竟平等與諸眾生同體無異結示同
所以然者若不了善友及諸眾生與已同體者則雖
知菩提可進而不能屈節事師雖知薩埵可悲而不
能忘軀私通如此修行方入圓覺結因成果四明除
故此示之
何病末世眾生不得成道由有無始自他憎愛一切
種子故未解脫自他憎愛前已頻明今復說若種種
契圓明故隨所聞法門即生心作意捨此取彼若復
情妄愛真難忘能所故後能治云即除諸病若復
有人觀彼怨家如已父母心無有二即除諸病七品
一心中此當上於諸法中自他憎愛亦復如是涅槃生
怨同上規也於諸法中自他憎愛亦復如是涅槃生
不殊則無自他憎愛故知諸病由愛真情去見自
見他故不能久事師宗但自生情起行今欲斷諸
子則諸病自除所以觀人中末世眾生欲求圓覺應
云即除諸病此云亦復如是末世眾生欲求圓覺應
當發心作如是言成正覺若無心願求引所修行亦

十六卷

五五

不盡於虛空。一切衆生。我皆令入。究竟圓覺。彼云。除
成。各隨宗。故。然。善。薩。於。心。皆。無。分。別。等。衆。生。界。不
擇。怨。親。皆。使。修。行。同。歸。圓。覺。虛。空。衆。生。無。有。邊。際。若
薩。悲。願。亦。復。如。然。由。於。圓。覺。中。無。取。覺。者。常。心。也。我
發。此。願。自。熏。成。種。於。圓。覺。中。無。取。覺。者。常。心。也。我
即。圓。覺。衆。生。亦。爾。何。有。取。者。自。身。滅。度。無。異。衆。除。彼
生。故。名。常。心。若。見。有。衆。生。因。我。入。覺。即。非。常。也。除。彼
我。人。一。切。諸。相。不。顛。倒。心。實。無。衆。生。得。滅。度。者。若。有
我。人。一。切。諸。相。不。顛。倒。心。實。無。衆。生。得。滅。度。者。若。有
我。人。一。切。諸。相。不。顛。倒。心。實。無。衆。生。得。滅。度。者。若。有

如是發心。不墮邪見。
若佛現在。當正思惟。明不假設。係非當。若復滅後。施
設形像。心存目想。生正憶念。還同如來。常住之日。明
法相即無相。即見如來。亦可想佛。真身常在。不滅。以

圓覺經

十六卷

五十六

大圓覺。為我伽藍。華言衆團。團是衆居。處故。圓覺則
於四智中。則圓鏡也。身心安居。身即五識。依識根。所
識。取。塵。意。識。分。別。熏。動。心。海。波。浪。從。生。故。不。名。安。今
意。無。分。別。五。不。妄。緣。識。浪。亦。寂。與。身。一。如。故。名。安。也
平等性智。今既所緣。寂。能。緣。七。識。淫。繫。自。性。無。繫
屬。故。今。順。法。性。自。如。如。性。皆。同。故。平。等。矣。淫。繫。自。性。無。繫
及大菩薩。三月安居。為修菩薩。無上妙覺。大因緣故。
不繫徒衆。小大安。居。界。有。八。異。一。所。依。異。別。界。圓。覺
四。結。安。異。對。首。作。法。獨。自。稱。名。五。戒。安。異。身。不。出。界
心。不。起。念。六。失。安。異。身。出。越。界。念。起。背。本。七。還。界。異
身。不。逾。時。及。界。念。不。間。斷。而。覺。悟。入。阿。羅。漢。阿。羅。漢
果。無。上。菩。提。有。此。八。異。故。無。不。依。及。為。修。菩。大。因。緣

果無上菩提。有此八異。故無不依。及為修菩。大因緣

者不拘小。此名菩薩。示現安居。過三期日。隨往無礙。
通場三期。已滿。小乘。夏。限。未。終。以。本。非。小。若。彼。末。世
來。安。居。故。不。妨。隨。往。無。礙。三。誠。取。耶。證。若。彼。末。世
脩。行。衆。生。求。菩。薩。通。入。三。期。者。非。彼。所。聞。一。切。境。界
終。不。可。取。信。解。行。證。難。階。級。不。同。而。所。證。之。法。元。來
則。證。其。所。脩。今。明。證。得。境。界。若。諸。衆。生。修。奢。摩。他。先
若。非。本。所。信。法。即。不。應。取。若。諸。衆。生。修。奢。摩。他。先

取至靜。不起思念。靜極便覺。超動靜相。圓覺顯現。如
是初靜。從於一身。至一世界。靜相自他。普徧。徧靜。難
至。覺。亦。如。是。如。是。初。覺。從。於。一。身。至。一。世。界。靜。即。是
身。之。相。召。一。身。靜。以。身。靜。時。常。若。覺。徧。滿。一。世。界。者
體。是。覺。名。一。身。覺。世。界。亦。然。若。覺。徧。滿。一。世。界。者

圓覺經

其卷

五十七

一世界中。有一衆生。起一念者。皆悉能知。知衆生念
全。成。覺。衆。生。全。在。覺。中。故。兩。起。念。百。千。世。界。亦。復。如
無。不。了。達。如。影。入。鏡。鏡。照。無。遺。是。多。覺。發。則。同。時。非。彼。所。聞。一。切。境。界。終。不。可。取。若
俱。同。若。諸。衆。生。修。三。摩。鉢。提。先。當。憶。想。十。方。如。來。十
上。也。若。諸。衆。生。修。三。摩。鉢。提。先。當。憶。想。十。方。如。來。十
方。世。界。一。切。菩。薩。依。種。種。門。漸。次。脩。行。勤。苦。三。昧。前
靜。觀。不。假。外。緣。今。起。幻。門。中。須。憑。聖。境。前。威。德。段。中
智。求。佛。諸。佛。菩。薩。心。以。大。悲。為。本。但。依。佛。菩。薩。種。種
之。門。自。然。具。大。悲。心。道。場。之。內。且。學。悲。心。限。滿。對。緣
則。現。化。用。漸。次。者。前。至。靜。歸。休。功。廣。發。大。願。自。熏。成
重。願。者。希。求。欲。樂。之。衆。衆。生。無。始。以。來。念。念。希。欲。五
牙。塵。之。境。今。已。了。悟。故。發。心。念。念。希。欲。智。六。度。并

牙塵之境。今已了悟。故發心。念念希欲。智六度。并

三現者靜
隨三止四觀
漸入妙境然修出入息者有六妙門謂一數二心中
了知生住滅念分際頭數故了知心中生住異滅鹿
已幻現迷
定發行所
以應物察
滅所以忘
漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨猶如目
觀所受用物成就全合靈源知兩滴數固宜本分非
唯兩滴萬物皆然凡夫之類速非彼所聞一切境界
此真心隨念所知故無其用

圓覺經

十六卷

五九

終不可取。是名三觀。初首方便。何為首故。具答之。若
諸眾生。徧修三種。勤行精進。即名如來。出現于世。如
本所示。生祇緣勤。勤物修習。今三觀既備。則萬行已圓。
故就此人。已名佛出。然前離四病云。正覺離淫。今
修三觀。名如來出世。故大經云。如來不出世。亦無有
淫。樂二真如。緣起之俗諦。則念念處處。而出現念念
處處。而淫樂。謂寂而常照。為住世。而常寂。為涅槃。
針。若後末世。鈍根眾生。心欲求道。不得成就。中
下。行。不。若。由。甘。業。障。當。勤。懺。悔。常。起。希。望。先。斷。憎。愛。嫉
不。通。心。由。甘。業。障。當。勤。懺。悔。常。起。希。望。先。斷。憎。愛。嫉
如。曲。求。勝。上。心。加。功。勵。志。懺。悔。斷。惑。三。種。淨。觀。隨
學。一。事。此。觀。不。得。復。習。彼。觀。心。不。放。捨。漸。次。求。證。人

色相。所。有。空。靜。之。觀。難。成。先。觀。色。幻。幻。即。全。空。靜。現
本。無。而。不。妨。觀。相。方。成。假。幻。復。有。修。中。難。成。絕。待。先
知。假。全。空。而。無。假。空。全。假。而。無。空。假。俱。無。絕。於。對
待。方。成。寂。滅。又。有。人。直。見。心。源。方。知。諸。法。即。性。故。空
不。壞。相。故。假。成。但。從。性。現。故。假。無。別。所。現。故。空。先。後
綺。互。如
諸。輪。說

圓覺經

十六卷

五九

是經百千萬億恒河沙諸佛所說。說此經。佛。既。是。真
同。體。故。一。說。三。世。如。來。之。所。守。護。法。今。未。來。世。一。切
善。薩。未。曾。聞。者。十。方。菩。薩。之。所。歸。依。因。行。之。中。無。十
二。部。經。清。淨。眼。目。良。以。推。窮。達。本。照。徹。覺。源。是。以。理
教。煥。然。若。不。了。之。何。是。經。名。大。方。廣。圓。覺。陀。羅。尼。亦
知。正。道。故。云。眼。目。是。經。名。大。方。廣。圓。覺。陀。羅。尼。亦
名。修。多。羅。了。義。經。有。五。名。亦。名。秘。密。王。三。昧。非。羅。不
隨。圓。覺。三。昧。是。彼。根。源。故。稱。王。也。亦。名。如。來。決。定。境
界。經。證。之。處。亦。名。如。來。藏。自。性。差。別。之。名。妄。不。能。變。名。為
一。智。覺。力。性。隨。緣。起。妄。名。為。差。別。又。空。如。汝。當。奉。持。勒。令。依。此
無。離。文。而。持。義。是。奉。持。之。相。也。是。經。唯。顯。如。來。境
界。唯。佛。如。來。能。盡。宣。說。前。云。是。諸。衆。生。清。淨。覺。地。又
唯。顯。如。來。境。界。者。無。明。皆。無。所。有。正。是。佛。境。佛。境。若
不。顯。現。衆。生。豈。得。皆。空。生。若。不。空。豈。微。覺。地。故。華。嚴
信。位。即。佛。境。甚。深。難。智。與。若。諸。菩。薩。及。末。世。衆。生。依
智。殊。皆。佛。境。界。是。此。意。也。若。諸。菩。薩。及。末。世。衆。生。依
此。修。行。十。法。漸。次。增。進。至。於。佛。地。修。之。必。至。速。地

是經名為頓教大乘頓機衆徒此開悟亦攝漸修一
功猶在月
外雲行見
止經何以
修羅此喻
聖不同題
此可以聚
一經之宜
受之則隨器頓漸

圓覺經終

圓覺經

十六卷

本

楞伽經

楞伽是城名華言不可住其城在南海摩羅山頂無
神通者不可往佛於此處說法即佛境界處表法
也阿跋多羅者華言無上亦云入寶者至貴之物以
喻此經尊貴故云法喻為名也經者貫也謂貫通諸
義也第一義心為體者即如來藏自性清淨第一義
心也了妄顯性為宗者謂達妄顯真離性執也斥小
辯邪為用者謂破小乘之偏執排外道之邪見也

此乃一切
入自心境
離所行相
真實義

楞伽經

十七卷

一

自心現境界善解其義種種衆生種種心色無量度
門隨類普現於五法自性識二種無我究竟通達是
者指所聞之法我聞者阿難從佛聞持是法也一時
者教主法衆嘉會之時也佛者覺也謂覺道既成乘
機說法導利群生也住南海濱楞伽山頂者說法之
處也寶華莊嚴者是其處勝也大比丘菩薩衆者列
同聞之衆也從彼異佛剎來者衆遠知近以顯衆多
也無量三昧等者讚菩薩之德也自大慧下別讚大
慧之德諸佛手灌其頂者明其位居等覺當受佛位
故為灌頂自心現境界者一切善惡境界皆由自心
發現大慧善解其智超勝也種種衆生心色普謂一
切有情五蘊種種不同大慧以無量度門而普應之
則法門深廣也五法者曰名曰相曰妄想曰正智曰
如如也三自性者曰妄想曰緣起曰成也識即八識
也二無我者即人無我法無我也已上諸法大慧皆
能究竟通達為衆作發起之人此佛所以深讚之也

世間離生滅。猶如虛空。華智不得有無。而興大悲心。
一切法如幻。遠離於心。識智不得有無。而興大悲心。
遠離於斷常。世間恒如夢。智不得有無。而興大悲心。
一切世象皆覺。合塵流轉。生死而起。妄相心識。復到
斷常。二見無由出。離如來以妙智觀察。了達生滅等
一切諸法。如夢如幻。如來以妙智觀察。了達生滅等
故興大悲心。而度脫之。使皆得遠離也。知人法無我
煩惱及爾。常清淨無相。而興大悲心。爾後乃梵語
智障也。智本破惑。或即人法二執。無我者。無此二執
也。若於智生著。智亦成障。如來了知人法。惑智本空
故云常清淨無相。衆生有迷。一切無涅槃。無有涅槃
受若故起悲心。而度脫之。一切無涅槃。無有涅槃
佛無有佛涅槃。遠離覺所覺。若有若無。有是二悉俱

楞伽經

卷二

二

離一切者。一切衆生也。涅槃者。不生不滅之理也。佛
然非證而證。證此涅槃。是則佛為能證之人。涅槃是
所證之法。離法無人。離人無法。故云無有覺。即佛所
覺。即涅槃。人法俱泯。故云遠離也。人與法。兩件所謂
二也。二皆俱泯。是有而未嘗有。無而未嘗無。所謂悉
俱離也。
牟尼寂靜觀。是則遠離生。是名為不取。今世後
世靜。牟尼是梵語。華言寂靜。佛之名也。此言人能如
取著故。今世後世。云何淨其念。問淨其妄念。云何念增
長。問增云何見。癡惑。問起云何惑增長。問增長何故
刹土化相。及諸外道。問如來於刹土中示現身。云何
無受。次。唐譯云。及無影。次第謂問何故名。無受。承上
示。二無受。根。此三見三

若無次第。何故名佛子。問菩薩何解脫至何所。問
人既得解脫。誰縛誰解脫。問時誰縛。何等禪境界
何為禪。云何有三乘。惟願為解說。問緣覺菩薩
緣起何所。生云何作所作。及所作業果。云何俱異
說。有俱異之說。云何為增長。唐譯云。何諸有云何
無色定。問無色界。及與滅正受。問滅盡定。云何為想
滅。何因從定覺。問從定起。起覺。云何所作。生進去
及持身。問從定起。用凡所作。云何現分別。問現身
別諸法。種云何生諸地。問得悟入。破三有者。誰何處
相差別。云何生諸地。諸地位。破三有者。誰何處

楞伽經

卷三

三

身云何。問能破諸有。出往生何所之。問脫破三有。云
何最勝。子。問弟子之中。何因得神通。及自在三昧。問
何行而得。云何三昧。心最勝。為我說。問三昧之心。云
何名為藏。問第八。云何意及識。問意根。云何生與滅
云何見已。還。問意識起見生。云何為種性。非種及心
量。問三乘。差別種性。外道。云何建立相。及與非我義
無我相。云何無衆生。云何世俗說。問真無。云何為
斷見及常見。不生。問斷常。云何佛外道。其相不相違
同邪正。云何當來世。種種諸異部。問佛滅後。弟子
無皆。云何當來世。種種諸異部。所宗經部。各異云

永無如空
虛夢如幻

承前附隆
意障來

釋經之義
種種差別
故問之

何空何因云何剎那壞滅明諸法性空到那念云何胎

藏生問托胎云何世不動問世相遷流何因如夢幻

及捷聞漣城世間熱時談及與水月光問此五喻喻

皆無實義捷聞漣城何因說覺支及與菩提分問七

語也此云尋香城何因說覺支及與菩提分問七

聖道云何國土亂何因說覺支及與菩提分問七

作有見有云何不滅世如虛空華問世相如空華

即三有也云何不滅世如虛空華問世相如空華

滅云何覺世間云何說離字問諸法如虛空華

妄想者誰云何虛空譬問諸法如虛空華

種有幾種幾波羅蜜心問諸法如虛空華

所受地至佛境界何等二無我問諸法如虛空華

介談淨淨智淨智有幾種正智幾戒衆生性問衆

有幾誰生諸實性摩尼真珠等問諸實物

語言衆生種種性問衆生語言差別種明處及伎術

誰之所顯示問五明法及伎術五明者一曰內論謂

也此云孤起亦曰誦誦與重頌成爲有幾種理趣

云何名爲論問諸天有幾種云何名爲地星宿

及日月此問欲解脫脩行者是各有幾種人解脫是

界名相解脫脩行者是各有幾種人解脫是

任學脩行是學弟子有幾種云何阿闍梨問師弟子阿闍佛

復有幾種復有幾種生問佛三身及本生事魔及諸

異學彼各有幾種服製魔及諸外道魔梵語魔自性

及與心彼復各幾種問性與心云何施設量惟願寂

勝說問心量妄想施故云何空風雲問欲界無云何

念聰明問欲界有情心念云何爲林樹云何爲蔓草

問草木之生云何象馬鹿云何而捕取問象鹿誰使

取云何爲卑陋何因而卑陋問卑陋賤人云何六節

攝問一年云何分六節西域以云何一闍提是梵語

此云極惡又男女及不男斯皆云何生問世間若男

不男之人云何脩行退云何脩行生問脩行之人因

何因而生云何脩行建立何等入問脩行定者用云何爲

進禪師以何法建立何等入問法示人入道云何爲

釋種何因有釋種云何甘蔗種無上尊願說問釋迦

甘蔗種本行大茅草王得成王仙被獵師所射滴血

於地生一甘蔗日久而開出一男一女男名善生即

甘露王釋種云何長苦仙彼云何教授問苦行仙人

萬其壽也如來云何於一切時利現種種名色類最勝子

誰教於如來云何於一切時利現種種名色類最勝子

團遶問佛現身座剎隨類不云何日月形須彌及蓮

花師子勝相剎側住覆世界如因陀羅網此問世界

形相須彌

楞伽經
原
究
授
受
之
意

七卷

六

究
通
六
地
之
別

者妙高山也。統一四天下。一日月所遠。蓮花者華嚴世界也。師子世界。於諸刹土最勝。世界如器有則有。覆有仰有。橫因陀羅網。即帝網。有千珠。珠光交映。喻世界重重無盡。或悉諸珍寶。瑩簇細腰鼓狀。種種諸華。或離日月光。如是等無量。此明世界形相不同。或諸寶所成。或狀如瑩。云何爲化。佛云。何報生佛。云何如如。佛云。何智慧。佛云。何佛身。名。化佛。應身也。謂千百億化身。報生佛。他報身也。謂他身所見。如如。佛身也。謂體性如如。不異智慧。佛自報身也。謂自己。脩因感報。以始。云何於欲界不成等。正覺。何故色究竟離欲得菩提。提。於欲界得道而於色究竟處得。善近般涅槃。誰當持正法。問。佛滅後傳。天。師住久如。正法幾時住。問。佛住世及滅後正。與見各復有幾種。問。所化機緣及與見解。悉檀及次第也。謂開說法次第。得歡喜益。二對治。悉檀。謂開法。除行對破。宿障得滅。惡益。三爲人。悉檀。謂開法。故得生。善益。四第一義。惡。毗尼比丘分。云何何因緣。檀。謂因開法。故得悟。理益。毗尼比丘分。云何何因緣。是尼者。律也。問。因事。彼諸最勝子。緣覺及聲聞。何因制律及持律之僧。百變易。云何百無受。問。二乘生處。變易者。謂變易生死。居方便土。因移果易也。無受。者。謂入無餘涅槃。云何世俗通。云何出世間。云何爲七地。惟願爲演說。問。世間五通。得出世六通。及住第七。僧伽有幾種。云何爲壞僧。問。三乘僧及破戒僧。梵語。謂此云衆。亦名和合。

楞伽經
此世尊問
大慧之偈
而詳答之

七卷

七

此後有大
慧善師聽
數言此之

云何醫方論。是復何因緣。問。世間及出世間。醫。何故大牟尼。唱說如是言。迦葉。拘留孫。拘那含是我。問。何來說過去佛。何故說斷常及與我無我。何不一切時。即是。我耶。演說直實義。而復爲衆生。分別說心量。問。如來何不廣說諸。何因男女林。訶梨阿摩勒。問。世間果木。男女。西。或所有。雞羅及鐵圍。金剛等諸山。無量寶莊嚴。仙闍婆充滿。問。此諸山及衆寶莊嚴。仙人樂神充滿。尊領大慧。所生及與不生涅槃空。剎那趣至無自性。問。亦釋也。虛空剎那。流轉等法。皆妄想所現。初無自性。佛諸波羅密。佛子。與聲聞緣覺。諸外道及與無色行。如是種種事。領上所問人及所行法。彌巨海山。洲渚刹土地。領上國土中。星宿及日月外道。天脩羅。解脫自在。通力禪。三摩提。滅及如意足。覺支及道品。領上所問。也。三摩提。即三昧。滅。即無受。如意足。即欲念進慧四如意足也。覺支。即念擇進喜輕安。定捨七覺支也。道品。總言三十。諸禪定無量。諸陰身往來。正受滅盡定。三昧起心說。心意及與識。無我法有五。自性想。所想及與現二見。諸禪定。世出世間大小禪定也。諸陰身受想心滅身證。此定三昧起心說者。從定而起。運心說法也。自心意及二見。總領五法三句性。八識二無。

韓佛云何如佛平等智慧佛佛身壁傍腰鼓華刹

非病起句原註云非起句治句原註云非治句

所不及
方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

方相句非相句
動句非動句
非無為句
究竟句
有三段
皆無倫
示一百
有性有
有體有
諸識有
知諸識
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

現識處現亦復如是
而體不轉
識為二合
一識開上
以如來藏
始惡習所
生諸識皆
達諸識皆
步歸真矣
之造因招
識及分別
故名不壞
為壞然此
不異大慧
楞伽經

此喻乃一滅因謂無始妄想緣謂自心所見分大慧譬如泥團
謂佛淨心

微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是。大慧若泥團
微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者
則泥團微塵應無分別。泥團喻轉識微塵喻藏識藏
塵而成其體是一故不可言異。泥團微塵若定是一
則無所分別故不可言非異。乃喻從真起妄妄滅真
顯金為莊嚴。如是。大慧轉識藏識真相若異者藏識
非因若不異者轉識藏識亦應滅而自真相實不

滅。諸轉識與藏識若異者彼無明風熏動之時藏識
之體應不隨緣則墮常見然我識是善不善因非
不隨緣也若不異者轉識滅時藏識亦滅是故大慧非
應滅則墮斷見然藏識真相終不可滅。是故大慧非

楞伽經

十卷

十二

自真相識滅但業相滅若自真相識滅者藏識則滅
大慧藏識滅者不異外道斷見論議。上言轉識滅藏

非異非不異猶恐大慧未達深意故復告云真相不
滅但業相滅蓋真是不變之性本離生滅業是無明
虛妄之相故有生滅既反妄歸真則妄復次大慧有

釋七使自
性名義

七種性自性所謂集性自性性自性相性自性大種
性自性因性自性緣性自性成性自性集性自性即

也由集因故有性有相性內而相外也大種自性者
謂四大種果也大種本通凡聖今約聖報所謂色常
等常謂真常即法性五陰也果故有因有緣復次大
慧有七種第一義所謂心境界慧境界智境界見境

一義心

楞伽經

十卷

十三

界超二見境界超于地境界如來自到境界。古境界
行境界而有通別之異。心境界者即心所造諸第一
義處也。心能發慧慧力既勝則成智。用智成則
正見現前。正見現前則超斷常二見。乃以性自性第
一至超越菩薩境界。至如來自到境界也。以下此
一義心成就如來世間出世間。上上法。以下
明如來依自性第一義成就自行化他德用也。成就
世間者。示同入法而化他。也。出世間者。通三乘也。出
世間上上法者。唯大慧彼若相續若事。若生若有若
涅槃。若道若業若果。若諦。破壞斷滅論。所以者何。以
此現前不可得及見。始非分故。若相續謂因果相續
陰界入等生。若有謂如上諸法實是有者。則顯涅槃
等四諦之法皆無也。乃成其破壞斷滅之論。且涅槃
與道是出世間之法。若業緣若果。若果是世間之法。此
云四諦是佛所說真俗法。門彼以為無成斷滅論。故
復徵釋其義云。以此現前四諦之法。彼皆以為實無
於我見最初起處。計有計無。皆是邪見。非解脫正因
之分。大慧譬如破瓶不作瓶事。亦如焦種不作牙事。
故也。設此二喻。以明外道斷見。初喻無果無
果則無因也。次喻無因無果則無果也。如是。大慧若
陰界入性已滅。今滅當滅。自心妄想見。無因故。彼無
次第生。若謂五陰十八界十二入已滅。則是無因。今
自心妄想。所見彼因。既大慧若復諸餘沙門婆羅門
無則無次第相續生矣。大慧若復諸餘沙門婆羅門
見離自性。浮雲火輪。捷閤。湧城。無生幻。談水月及夢
內外心現妄想。無始虛偽。不離自心妄想。因緣滅盡
所現幻境。

楞伽經
上言衆生
界如幻見
心外無法
也

主卷

十四

楞伽經

主卷

十五

難妄想說所觀所觀受用建立身之藏識於識境
界攝受及攝受者不相應無所有境界雖生住滅自
心起隨入分別見性執亦難生共生無因生性執今
總略云自性以難性執故無生也譬之如空中雲如
旋火輪一也若達此幻境本無內外見有內外然從無
始妄想虛偽所成是不離自心自性離則妄想因
緣滅盡此即妄想三有苦果滅也是及能說所說能
觀所觀至於受用建立身之藏識一切皆離言於識
境攝受者境界即六塵攝受即六根言及攝受者
即六識也言不相應者由了識境空寂則無待對豈
復有生住滅然後藏識自心不起隨三界如幻分
別觀察當得如幻三昧度自心現無所有得住般若
波羅密捨離彼生所作方便金剛喻三摩提隨入如
來身隨入如如化神通自在慈悲方便具足莊嚴等
入一切佛刹外道入處離心意識是菩薩漸次轉
身得如來身此了三界如幻得如幻三昧度越自心
慧彼岸言捨離彼生所作方便者離於有生所作乃
得無生無作之方便也金剛喻者言等覺菩薩用佛
智斷最後微細無明能斷難斷故以金剛至堅至利
之物喻之三摩提者此云等持即金剛後心所得之
定從此定轉入佛地如如者本覺之理也恒住此理
起諸變化故能神通自在慈悲方便以為莊嚴言入
一切佛刹者是入佛界也言外道入處者入魔界
也由能究竟離心意識得無分別智普現色身三昧
故也言轉身得如來者此四因緣故眼識轉何等為
總結菩薩所證之果也

四謂自心現攝受不覺無始虛偽過色習氣計著識
性自性欲見種種色相天慧是名四種因緣水流處
藏識轉識浪生四緣者根緣色緣識緣見緣也根
由不覺故妄生執取色緣者色塵本空無始時來執
著為色妄想熏習使之然也識緣者識以分別為性
根塵相對而起計著欲見緣者雖三緣和合若不
心欲見則諸色相猶不見也由是四緣眼識轉生若
推其本起於藏識故曰水流處大慧如眼識一切諸
由藏識而生轉識如水起浪也
根微塵毛孔俱生隨次境界生亦復如是譬如明鏡
現衆色像猶如猛風吹大海水
識如波浪今依八識流動得有眼等轉識浪生如眼
識餘五根至於一微塵一毛孔皆與識俱生無不覺
知隨次境界生亦如是者言外塵境界亦與識漸次
而生萬法唯識見於是矣然識之所生有賴有漸如
明鏡現衆色像者喻顯生也如猛風吹大海水者喻
漸生也鏡之現像無有前後風吹海水則前波起而
後波隨也外境界風飄蕩心海識浪不斷因所作相異不
隨也外境界風飄蕩心海識浪不斷因所作相異不
異合業生相深入計著不能了知色等自性故五識
身轉大慧即彼五識身俱因差別分段相知當知是
意識因心為外塵所動如風吹海諸識浪生相續不
合所作業及所生因所以深入妄計執著不知色等
自性體空故眼等五識次第轉生言身者聚集之義
謂衆諸見塵為一眼識等既生五識則有意識與之
俱緣故曰即彼五識身俱然彼五識因五塵差別分
段之相而生知覺意識因也彼身轉彼不作是念我展
者言五識是六識之因也

轉相因自心現妄想計著轉而彼各各壞相俱轉分

別境界分段差別謂彼轉彼身轉者謂彼五識轉生

相因而生皆由自心所現妄計前境境亦不自謂展轉

別諸境而識轉日月與光明非異非不異海水起波

浪七識亦如是心俱和合生此二喻政謂八識心與

不異而云七識者以意根意識兼五識喻未譬如海水變

種種波浪轉七識亦如是心俱和合生謂彼藏識處

種種諸識轉謂以彼意識思惟諸相義不壞相有八

無相亦無相譬如海波浪是則無差別諸識心如是

異亦不可得八識轉生諸識如海水變起諸波浪言

塵等相故曰異不壞相有八者謂八識無壞相也無

相亦無相者謂八識本無相可見諸識同依藏識亦

無相可見如海波浪雖異同一濕性則無差別心名採

集業意名廣採集諸識識所識現等境說五三心法

異名對數名心能生為意分別為識又前起為心次

起為意後了別為識言心名採集業者根塵相對一

轉入意根起貪嗔癡廣造諸業諸識識所識者謂前

六識分別前五識所受五塵也彼業悉無有自心所

攝離所攝無所攝與彼波浪同此明所造之業及能

同波浪攝受用建立身是眾生現識於彼現諸業譬

即取也

楞伽經

十卷

十六

承上何故

如水流浪此明眾生依正二報及所作業皆是自心

一濕性而有若說真實者彼心無真實譬如海波浪

鏡中像及夢一切俱時現心境界亦然如來之意正

說者機未熟耳故云彼心無真實由無真實故如來

雖一時俱現皆非真實境界不具故次第業轉生識

者識所識意者意謂然五則以顯現無有定次第明

外塵境界非心本具但隨業轉生六識分別五識所

取外塵故云識所識也意根對法塵而起意識亦復

然矣五識隨五塵而顯譬如工畫師及與畫弟子布

彩圖象形我說亦如是彩色本無文非筆亦非素為

悅眾生故綺錯繪眾像此喻言說文字無實之義如

圖像然圖像雖由彩色筆素而成其實則非彼彼諸

病人良醫隨處方如來為眾生隨心應量說妄想非

境界聲聞亦非分衰憫者所說自覺之境界良醫隨

不同以况如來應量說法有異然如來所說自覺

應供入自相共相妄想自性以分別說妄想自性故

則能善知周徧觀察人法無我淨除妄想照明諸地

楞伽經

十卷

十七

法身智慧善自莊嚴起幻境界昇一切佛刹梵率天
官乃至色究竟天官速得如來常住法身如來開諸
法身境界法身境界法自共相執為說妄計自性差別義門知是義已周
遍觀察則離人法二我之執執既離已乃入諸地所
是如來究竟之地因性之妄執不離而離也法身智慧莊嚴者自行之果
大慧之問圓也起幻境界者現土化他也至於一切佛刹天宮
凡有衆生可受化者無不於中示現受生成等正覺
謂於五欲知止足也

大慧非觀察不生妄想言無所
以者何妄想者因彼生故依彼角生妄想以依角生
妄想是故言依因故離異不異故非觀察不生妄想
言無角言非觀察等者蓋了妄想無自性為無不同
彼分別對有言無蓋彼以分別妄想為生法

楞伽經

十七卷

十九

之因如角有無而起分別故云以依角生妄想言
離異不異者異謂依角而起有無分別不異謂角無
分別離此見故故云耳角者因上見無角大慧若復
作牛有角想生來乃計有計無二見也
妄想異角者則不因角生若不異者則因彼故乃至
微塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱
無性者何法何故而言無耶大慧若無故無角觀有
故言免無角者不應作想大慧不正因故而說有無
二俱不成謂分別與角異者則角非所依之因若不
不可得者則有角無角二見俱泯故曰不異角故彼
亦非性非性者非實性也若有無二法俱無性者指
何法而言無耶言無故無角者謂異於有角而言無
角者決無是理故云不應作想言不正因者謂不得

正因論有無者皆無實大慧虛空是色隨入色種大
慧色是虛空持所持處所建立性色空事分別當知
大慧四大種生時自相各別亦不住虛空非彼無虛
空上言不善分別色空此言空即是色色即是空持
所持處者謂色為虛空所持於所持處建立諸色
則空外無色云何而言虛空空起分齊見也言性色
空者謂性色性空之事當如是分別也四大種者
地水火風也此四大生時堅濕煖動自相各別雖如
不住於虛空未嘗離於虛空故云非彼無虛空也如

是大慧觀牛有角故免無角大慧又牛角者析為微
塵又分別微塵剎那不住彼何所觀故而言無耶若
言觀餘物者彼法亦然觀牛有角等者是對牛角之
有言免角之無也此牛角析

楞伽經

十七卷

十九

為微塵又分析之至於微塵如是則覺無覺相求剎
那住相亦不可得剎那者微細念也彼外道計無者
對牛角之有而不言牛角求之既無爾時世尊告大慧
微塵可得不知對何物而言無耶
菩薩摩訶薩言當離免角牛角虛空形色異見妄想
汝等諸菩薩摩訶薩當思惟自心現妄想隨入為一
切剎土寂勝子以自心現方便而教授之二種見又
日當思惟自心現妄想欲知妄想有無之實但當返
觀自心是果有邪果無邪亦有亦無非有非無思之
自得亦當以此教導於他故曰隨色等及心無色等
入一切剎土最勝子猶佛子也
長養心身受用安立識藏現衆生心意及與識自性
法有五無我二種淨廣說者所說長短有無等展轉

此上有漸
頓淨相
淨相之

楞伽經

言自共相
諸法不
二種自性

互相生以無故成有以有故成無微塵分別事不起
色妄想心量安立處惡見所不樂覺想非境界聲聞
亦復然救世之所說自覺之境又色等及心無者頭
色等外塵及內識心以理言之本無所有此一無字
斷妄利刀莫過乎此承當得去何想不除但凡夫不
了而起妄想反取以長養自心故身受用等物由之
建立自本而言藏識所現故心意識次第而生自性
法有五者約三自性立名相前五法及二無我也廣
說等者須上無妄想及觀待等皆非正固也微塵
分別事不起色妄想領上析角無角邪計妄想也心
量安立處者領上思惟自心雖有無計即第一義安
立之處非外道小乘惡見覺想所樂境界乃佛所說
樂境界乃佛所說自覺境界也 大慧法依佛說一
切法入自相可相自心現習氣因相續妄想自性計
著因種種不實如幻種種計著不可得 法依佛者法
依佛即報佛用也謂全體起用說一切法法即大乘
法也入自相共相者言眾生迷於本性入於自相
共相之執是自然心所現煩惱名習氣因由煩惱相續
妄計造諸結業名計著因由煩惱結業受諸虛妄生
死故云不實如幻此之三道該平九界故云種種計
著然此三本是三德眾生迷之流轉三途諸說此
法令其了達自性本空即妄復次大慧計著緣起自
性生妄想自性相大慧如工幻師依草木瓦石作種
種幻起一切眾生若千形色起種種妄想彼諸妄想
亦無真實 由緣自性而生妄想自性之相故復以喻
若千形等者謂妄想自性也彼諸妄想如是如大慧依
如幻師作諸幻相故云亦無真實也

十七卷

二十

此二乘法
雖離前塵
又著於空

楞伽經

此段得著
初後開

緣起自性起妄想自性種種妄想心種種相行事妄
想相計著習氣妄想是為妄想自性相生大慧是名
依佛說法上以幻法喻諸妄想此合前喻言種種妄
則有事無非妄想即前大慧法佛者離心自性相自
三導之相但開合異耳 大慧法佛者離心自性相自
覺聖所緣境界建立施作 法佛者修德法身也言離
此二乘法法身究竟何所不離而特言心者以心為萬法之本
雖離前塵心若不亡則一切法生今言離相則諸法寂滅寂滅
故曰自覺聖所緣境界建立施作所謂強指法性為
法身斯乃無名之 大慧化佛者說施戒忍精進禪定
及心智慧離陰界入解脫識相分別觀察建立超外
道見無色見 化佛者即應身佛也說三乘法度諸眾
生所說六度者菩薩法也離五陰十八
界十二入及解脫識相分別者二乘法也觀察建立
即後文二種覺義乃菩薩自行化作法也超外道見
者離斷常二見也無色見者計無 大慧云何性妄想
色定為涅槃定即受想心滅也 大慧云何性妄想
自性計著相聲聞所謂大種青黃赤白堅濕煖動非
作生自相共相先勝善說見已於彼起自性妄想菩
薩摩訶薩於彼應知應捨隨入法無我相滅人無我
相見漸次諸地相續建立是名諸聲聞性妄想自性
計著相 初釋性妄想謂四大種色各有自然之性如
動為性言非作生者非造作而生也仍於陰界入自
共相而生執著先勝是佛謂佛善巧宣說言執教聲

十七卷

二十一

此言外道
之非而顯
正道之是

聞不能了達自性本空見彼境界諸相起自性妄想
為菩薩者當如是過而捨離之隨入法無我相等者
離人無我見入法無我

相漸入諸地是名下結大慧我第一義常不思議第

一義因相成離性非性得自覺相故有相第一義智

因故有因離性非性故譬如無作虛空涅槃滅盡故

常如是大慧不同外道常不思議論如是大慧此常

不思議諸如來自覺聖智所得如是故常不思議自

覺聖智所得應當脩學此第一義即是中道實相以

即是常相遠離有無之過言離性則非有離非性則

非無非有非無正顯中道中道絕待故常妙妙則

故不可思議此所以為如來究竟常不思議與彼外

道無自相因故復言有因有相言譬如無作虛空等

者虛空以無為故常涅槃以滅盡無常此常不思議

則與外道諍論自不侔矣言諸如來等者佛言非但

我法如是諸佛所證常不思議復次大慧外道常不

思議無常性異相因故非自作因相力故常復次大

慧諸外道常不思議於所作性非性無常見已思量

計常此片外道無常性所以難其無果以其因非正

彼言常者非自作正因果實相之力所成之常乃非常

計常之常豈顯常性之果哉又復外道所計常不思

議乃言世間所作之法有已還無惡是無常性非性

即有無也作是見已妄計神我以為常不思議故云

思量大慧我亦以如是因緣所作性非性無常見
已自覺聖境界說彼常無因大慧若復諸外道因相

楞伽經

卷七

十二

此言外道
之非而顯
正道之是

成常不思議因有相性非性同於免角此常不思議
但言說妄想諸外道輩有如是過所以者何謂但言

說妄想同於免角自因相非分又曰我亦以如是因

性無常而脩於常顯自覺聖境界而後乃知彼無常

性故說彼常無因又若以外道邪因邪相成常不思

議者然彼因自相性但有言說而無實義故云同於

免角諸外道輩下結其過有四言說妄想一也自因

相非分二也非自覺得相三也思量計常四也故云有如是過也

大慧我常不思議

因自覺得相故離所作性非性故常非外性非性無

常思量計常常大慧若復外性非性無常思量計常不

思議當而彼不知常不思議自因之相去得自覺聖

智境界相遠彼不應謬我常不思議等者謂我之所

同外道有已還無為無常以神我思量計常若復外

性等者復斥外計亦有四義初斥思量計常二斥不

知常不思議自因之相三斥去佛所得復次大慧諸

相違四彼不應說者斥其但有言說也

聲聞畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃差別

一切性妄想非性未來諸根境界休息作涅槃想非

自覺聖智趣藏識轉是故凡愚說有三乘說心量趣

無所有是故大慧彼不知過去未來現在諸如來自

心現境界計著外心現境界生死輪常轉小乘畏懼

涅槃不知生死涅槃差別之相皆是妄想無有實性
此小乘智眼見未來根塵息滅認為涅槃豈真所謂

楞伽經

卷七

十二

自覺聖智所趣之境亦非藏識所轉之涅槃也言凡
為說有三乘者謂生死即涅槃大乘之法非波所知
知三世諸佛涅槃妙心自心發現非別有也妄計心
外有法起惑造也復次大慧有五無間種性云何為五
謂聲聞乘無間種性緣覺乘無間種性如來乘無間
種性不定種性各別種性論其種性本無差別無始
不異外道種性不定種性各別種性論其種性本無差別無始
雖欲出離三界而不定或不定此經所以明夫種性有五云何知聲聞
言無間者謂其種性純一無間離也

楞伽經

十七卷

二四

乘無間種性若聞說得陰界入自共相斷知時舉身
毛孔熙怡欣悅及樂脩相智不脩緣起發悟之相是
名散聞乘無間種性散聞無間見第八地起煩惱斷
習煩惱不斷不度不思議變易死度分段死正師子
吼我生已盡梵行已立不受後有如實知脩習人無
我乃至得般涅槃覺最勝四諦狀若心切急於取證故聞
諸相智者四諦之總相智也聲聞根鈍樂脩此智不
發悟者而聲聞之相者緣即十二因緣乃緣覺所脩而
辟支佛地斷現行見思煩惱未斷無明別惑言習煩
惱者即無明也以故未能超越樂易生死但能超越
分段生死苦海耳師子吼即無畏說也謂至八地說
言我生已盡斷若集也梵行已立不受後有脩道證
滅也皆實不虛故云如實知也脩習人無我乃大慧
至得涅槃覺謂空人執而得涅槃證真空也

諸大衆
得無所畏
佛師子吼

緣覺乘無間種性者若聞說各別緣無間舉身毛豎

悲泣流淚不相近緣所有不著種種自身種種神通
若合若離種種變化聞說是時其心隨入若知彼緣
覺乘無間種性已隨順為說緣覺之乘是名緣覺乘
無間種性相緣覺者從佛果觀十二因緣覺真諦
緣自悟也各別緣無間者聞說十二因緣因果循環
而悟無生達其所謂悲感交集至於流淚言不相近
等者謂樂獨善寂脩遠離行凡所有相皆不能著或
時為說身通變化或離一身為多或合多身為一聞
如是說心有所入菩薩知彼緣大慧彼如來乘無間
種性有四種謂自性法無間種性離自性法無間種
性得自覺聖無間種性外刹殊勝無間種性如來種
性

楞伽經

十七卷

二五

者謂其性圓融無礙也言四種者一自性法即如來
藏自性清淨心也二離自性法謂此性離性執也三
勝謂如來悲願嚴土攝生種種殊勝也
種性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大慧此
是初治地者謂種性建立為超入無所有地故作是
建立彼自覺藏者自煩惱習淨見法無我得三昧樂
住聲聞當得如來最勝之身不定種性者聞說彼聲
隨生信解而順脩學從小入大其性可移故言不定
初治地者即乾慧地人為其說不定種性今彼超入
無所有地此即第七已辯地作是建立者作是說
也彼自覺藏等者唐譯云人住三昧樂聲聞若能證
知自所依識見法無我淨煩惱習畢竟當得如來之
身自所依識即自覺藏第八識也煩惱習即無明也

如來境界
惟定可入
未能斷塵
終為惑亂

藏心。成卽成就言離名相事相妄想者謂諸佛聖人觀因緣所生之法卽空卽假卽中離諸妄想成就正智如如也聖智所得卽正智也自覺聖智卽如如也合此二法成一自性是爲如來藏心復次

者此喻幻身如幻術能使機發神呪能使像起磨輝云譬如死屍咒力故行亦如木人因機運動善云何彼相知卽善知如上喻相是觀人無我妙智也

法無我智謂覺陰界入妄想相自性如陰界入離我我所陰界入積聚因業愛繩縛展轉相緣生無動搖

諸法亦亦離自共相不實妄想相妄想力是凡夫生

非聖賢也心意識五法自性離故法無我智從實法直示謂覺知陰界

入相是妄計性如陰界入等者例前人無我觀離我我所但由陰等積聚業愛纏縛互為緣起推其自性

建生常見
此二見
乃得善報
正法故聞
四地相後
而求趣究
竟之地

楞伽經
二卷

大慧覺悟
諸法無生
無異離性
即相而
理趣為前
故條於之

此釋相空

了不可得故曰無動搖動搖即造作也唐譯云無能
作者既無能作安有所作諸法故云離自共相然此
虛妄之相是凡夫妄想分別非諸聖賢既了法法本
空尚何妄想之有執故曰自性離也離非遠離即通
其性
耳復次大慧菩薩摩訶薩善知心意識識五法自
性二無我相趣究竟為安眾生故作種種類像如妄
想自性處依於緣起譬如眾色如意寶珠普現一切
諸佛刹土一切如來大眾集會悉於其中聽受佛法
所謂一切法如幻如夢光影水月於一切法離生滅
斷常及離聲聞緣覺之法此言菩薩善知心意識五
竟之地自行既成當化眾生隨類現形故云作種種
類像言如妄想等者況菩薩隨機談化亦猶凡夫妄
想從緣而起又曰群如眾色等者喻菩薩以一身一
切身普現一切諸佛刹土與諸大眾聽受如來說法
其所說者如幻如夢如鏡中像如水中月佛告大慧
遠離生滅及以斷常不住二乘之地也
空空者即是妄想自性處大慧妄想自性計者者說
空無生無二離自性相大慧彼略說七種空謂相空
生自性空行空無行空一切法離言說空第一義聖
智大空彼彼空
也由此凡夫於此執著妄想自性故如云何相空謂一
來說空無生無二離性離相之法也
切性自共相空觀展轉積聚故分別無性自共相不
生自佗俱性無性故相不住是故說一切性相空是

此釋自性

此釋行空

楞伽經
二卷

此釋無行

此釋言說

此釋聖智大

名相空言一切法本無自佗共離四性眾生妄執從
展轉積聚者即陰界入互相對待也分別無性者即
分析推求皆無自性無性亦無故云相不生也自佗
俱性無性者此覆顯上善自謂自生它謂它生俱謂
共生無謂無因生無因善自謂自生它謂它生俱謂
於相云何性自性空謂自己性自性不生是名一切
法性自性空是故說性自性空觀一切所生之法無
自生性名自性空前已空性此復言性空者前乃推
檢入空故性相俱相約脩證也此則本自一空故性
相俱性約云何行空謂陰離我我所因所成所作業
方便生是名行空性本離執從陰成我我所陰是我所
所者因我所也謂因我所起業方便和我從我起行因
而生妄執順性推求皆不可得名行空也大慧即此
如是行空展轉緣起自性無性是名無行空無行空
前所作行乃了達諸陰展轉緣起無云何一切法離
有自性乃行無行矣是為無行空云何一切法離
言說空謂妄想自性無言說故一切法離言說是名
一切法離言說空計自性自性自性區得豈容言說是為
離言云何一切法第一義聖智大空謂得自覺聖智
一切見過習氣空是名一切法第一義聖智大空自
聖智本不當空而能空彼見過習氣云何彼彼空謂
所既空矣能空亦空即畢竟空也
於彼無彼空是名彼彼空大慧譬如鹿子母舍無象
馬牛羊等非無比丘象而說彼空非舍舍性空亦非

者約理言也以其理一融彼事異則一切法無二也

女來藉開弓言我該夕道故言女及病令藥不實者

果非因行
前空無相
至涅槃等
是也故結
云或說如
來藏或說
方便莫違
藏本令離
著入三脫
門成等正
覺豈同外
道神我之
故因問而
見耶三解
脫者性淨
解脫也

楞伽經

釋分別自
心現義

見妄想入三解脫門境界希望疾得阿耨多羅三藐
三菩提是故如來應供等正覺作如是說如來之藏
若不如是則同外道是故大慧為離外道見故當依
無我如來之藏釋如下引喻結顯泥聚一也本無定
器陶家以作工方便故成種種器喻
法無我亦一也本無定名以智慧方便故成種種名如
果非因行前空無相至涅槃等是也故結云或說如
來藏或說方便莫違藏本令離著入三脫門成等正
覺豈同外道神我之故因問而見耶三解脫者性淨
解脫也
大方便云何為四謂善分別自心現觀外性非性離
生住滅見得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就
四法得修行者大方便言成就四法是大方便者方
便多門四法乃方便之大故
與其他方便不同然此四者不出脩
性因果謂全性起脩後因至果也云何善分別自
心現謂如是觀三界唯心分齊離我所無動搖離
去來無始虛偽習氣所薰三界種種色行繫縛身財
建立妄想隨入現是名菩薩摩訶薩善分別自心現
釋分別自心現中言觀三界唯心分齊者三界由妄
想而起妄想不出自心分齊者界限也了知心外無
法則人法二執俱離復何動作去來之相但由無始
妄想薰故有三界種種五陰繫縛言色行者界舉五
陰之二耳由有五陰之身故有資身財物建立如是
諸法皆因自心妄想顯現若知本來空寂安有生成
是為善分別也云何善觀外性非性謂離夢等一切性無始

釋外性非
性義

釋離生住
滅見義

楞伽經

釋自覺聖
智善樂義

虛偽妄想習因觀一切性自性菩薩摩訶薩作如是
善觀外性非性是名菩薩摩訶薩善觀外性非性前
內心此情外觀此之二觀隨乃隨宜未必俱用言外
性非性者了外法之性非自他等四性而生也謂勝
欲夢幻等性非是也此一切法由無始妄習為因
故皆不實如夢等是為善觀外性非性也云何
善離生住滅見謂如幻夢一切性自他俱性不生隨
入自心分齊故見外性非性見識不生及緣不積聚
見妄想緣生於三界內外一切法不可得見離自性
生見悉滅知如幻等諸法自性得無生法忍得無生
法忍已離生住滅見是名菩薩摩訶薩善分別離生
住滅見離生住滅見謂如夢等緣前所觀也見識不
生緣塵不積聚一推求性不可得故云不生不生
而生以妄想緣生於三界內外諸法均一理故皆不
可得則離自性由離性故緣生與見皆悉寂滅如是
證知諸法如幻即是無生法忍無生則無滅故生住
滅之見無云何得自覺聖智善樂謂得無生法忍住
第八菩薩地得離心意意識五法自性二無我相得
意生身此自覺聖智謂得無生法忍者初破無明顯
法性也言善樂者既得無生法忍以此為樂又云
住第八菩薩地者此乃通教第八地也菩薩至此地
受持始證無生法忍作餘教釋之不可也離心意識
等既證無生何法可離乃非離而離得意意生身者
生身者起用之本亦捨得意之用已意生身者
何因緣大慧意生身者譬如意去迅疾無礙故名意

無障無礙
便入菩提
境界

生。譬如意去。石壁無礙於彼。異方無量由延。因先所見憶念不忘。自心流注不絕。於身無障礙生。大慧如是意生身。得一時俱。菩薩摩訶薩意生身。如幻三昧力自在神通。妙相莊嚴。聖種類身。一時俱生。猶如意生。無有障礙。隨所憶念。本願境界。為成就衆生。得自覺聖智善樂。意生身等者。意有三義。取以為喻。一迅疾。二無礙。三偏到。是言菩薩得如幻三昧。現身攝生。亦有此三義也。凡夫意到而身不能到。身意俱到。惟聖及得通者能之。言如幻三昧。自在神通者。能生之意也。妙相莊嚴。聖種類身者。所生之身也。一時俱生。猶如意生者。法喻混合也。成就衆生者。令其亦得善樂也。大慧彼因者有六種。謂當有因。相續因。相

楞伽經

卷七

三四

因。作因。顯示因。待因。當有因者。作因已。內外法生。相續因者。作攀緣已。內外法生。陰種子等。相因者。作無間相。相續生。作因者。作增上事。如轉輪王。顯示因者。妄想事。生已相現。作所作。如燈照色等。待因者。滅時作相續斷。不妄想性生。當有因者。謂所作因。乃根塵之果也。相續因者。謂攀緣根塵成善惡業。續生後陰種子。果復為因也。相因者。謂作無間斷善惡業。相因。果相續不斷也。作因者。謂於因上作因。如轉輪王已獲勝報。更作勝因。名增上也。顯示因者。謂凡妄想事。生必有因。能作所作。境相如燈照物。顯現可見也。待因者。謂妄想滅時。還作作時。還滅者。相續念斷。則不妄想性生。以妄待一切。都無生。亦非因緣滅於彼生。不妄是為待因也。

此因問大
因所生之
法漸次之
百故說此
偈以答之

滅中而起。因緣想。非滅復生。相續因緣起。唯為斷。凡愚癡惑妄想。緣有無緣起法。是惡無有生習氣。所迷轉從是。三有現。言一切法漸次與俱。俱不生。云滅之想耳。所以說無生滅者。非謂實無生滅。緣起為斷。凡愚妄計作如是說。若究其本性。何生何滅。但無始習惑迷轉。遂有三界也。真實無生。緣亦復無有滅觀。生滅三有者。即三界也。一切有為。猶如虛空華。攝受及所攝。捨離惑亂。見非已生。當生亦復無因緣。一切無所有。斯皆是言說。猶虛空華者。言衆生於真如實理中。起生滅見。如病眼見華耳。攝受及所攝者。乃謂能取所取。於此根塵境界。不見有無惑亂等相。則已生。大慧有四種言說。妄當生一切。無有乃假名言說耳。

楞伽經

卷七

三五

想。相。謂。相。言。說。夢。言。說。過。妄。想。計。著。言。說。無。始。妄。想。言。說。相。言。說。者。從。自。妄。想。色。相。計。著。生。夢。言。說。者。先。所。經。境。界。隨。憶。念。生。從。覺。已。境。界。無。性。生。過。妄。想。計。著。言。說。者。先。怨。所。作。業。隨。憶。念。生。無。始。妄。想。言。說。者。無。始。虛。偽。計。著。過。自。種。習。氣。生。是。名。四。種。言。說。妄。想。相。真。實。理。上。離。言。說。相。一。尚。得。豈。有。四。哉。如。來。說。四。種。皆。說。衆。生。妄。想。也。相。言。說。者。謂。從。自。心。所。現。妄。想。色。相。分。別。自。相。共。相。而。生。也。夢。言。說。者。謂。憶。念。所。歷。境。界。形。於。夢。寐。而。有。言。說。然。覺。已。無。實。境。界。故。云。無。性。也。過。妄。想。計。著。言。說。者。謂。昔。有。實。境。曾。害。於。我。後。時。憶。念。而。生。憤。恨。之。言。也。無。始。妄。想。言。說。者。謂。從。無。始。戲。論。妄。執。習。氣。所。生。也。若。能。離。此。四。種。妄。想。言。說。之。四。種。以。別。諸。言。說。者。此。因。大。慧。說。相。言。說。者。從。自。妄。想。色。相。計。著。生。夢。言。說。者。先。所。經。境。界。隨。憶。念。生。從。覺。已。境。界。無。性。生。過。妄。想。計。著。言。說。者。先。怨。所。作。業。隨。憶。念。生。無。始。妄。想。言。說。者。無。始。虛。偽。計。著。過。自。種。習。氣。生。是。名。四。種。言。說。妄。想。相。真。實。理。上。離。言。說。相。一。尚。得。豈。有。四。哉。如。來。說。四。種。皆。說。衆。生。妄。想。也。相。言。說。者。謂。從。自。心。所。現。妄。想。色。相。分。別。自。相。共。相。而。生。也。夢。言。說。者。謂。憶。念。所。歷。境。界。形。於。夢。寐。而。有。言。說。然。覺。已。無。實。境。界。故。云。無。性。也。過。妄。想。計。著。言。說。者。謂。昔。有。實。境。曾。害。於。我。後。時。憶。念。而。生。憤。恨。之。言。也。無。始。妄。想。言。說。者。謂。從。無。始。戲。論。妄。執。習。氣。所。生。也。若。能。離。此。四。種。妄。想。言。說。之。四。種。以。別。諸。言。說。者。此。因。大。慧。說。相。言。說。者。從。自。妄。想。色。相。計。著。生。夢。言。說。者。先。所。經。境。界。隨。憶。念。生。從。覺。已。境。界。無。性。生。過。妄。想。計。著。言。說。者。先。怨。所。作。業。隨。憶。念。生。無。始。妄。想。言。說。者。無。始。虛。偽。計。著。過。自。種。習。氣。生。是。名。四。種。言。說。妄。想。

同上難
說此相

楞伽經

此入道之
門故舉焉

說則顯一諸性無自性亦復無言說甚深空義愚
 夫不能了一切性自性言說法如影自覺聖智子實
 際我所說諸性無自性者離心緣相也亦復無言說
 愚夫昧此則墮諸有一切性自性等謂一切法有自
 性則有言說然皆不實如影惟聖智所證實際是我
 所說惟願為說離一異俱不俱有無非有非無常無
 常一切外道所不行自覺聖智所行離妄想自相共
 相入於第一真實之義諸地相續漸次上上增進清
 淨之相隨入如來地相無開發本願辟如衆色摩尼
 境界無邊相行自心現趣部分之相一切諸法我及

餘菩薩摩訶薩離如是等妄想自性自共相見疾得
 阿耨多羅三藐三菩提令一切衆生一切安樂具足
 充滿自一異至無常四句有三初一異四句者合云
 一異亦異亦不異非異非不異俱即亦異亦不
 異不俱即非異非不異也有無四句者合云有無亦
 有亦無非有非無也常無常四句者合云有無亦
 有亦無非常非無常也經文從畧不具列也此三四句
 各有宗旨一切外道正坐此見言不行者不能離也
 惟聖智由能離四句故不見有自共相可登第一義
 真實之地漸歷諸地至於佛地無開發本願者蓋自
 行既滿復以本願普入佛地化諸衆生如如意珠所
 現境界無不具顯無邊相行者相謂地相行即所謂
 之行雖則無邊惟心所現一切諸法差別之相大
 部分即差別也我及下結請令滿白地願行之相大
 慧不知心量愚癡凡夫取内外性依於一異俱不俱

既墮業障
便入苦趣

楞伽經

此喻外道
不達自心
現量起

有無非有非無常無常自三習因計著妄想總約法
說有二
一者不知自心現量於陰二內見有外法計内外性
於同相起一見於別相起二見依此兩間而起俱見
難此兩間起不俱見有無常無常皆若是也二者自
性習因由宿習所熏而起邪計妄見下文凡十二喻
各有法有喻有合不譬如群鹿為渴所逼見春時
無同異隨文別點而作水想迷亂馳趣不知非水如是愚夫無始虛偽
 妄想所熏習三毒燒心樂色境界見生住滅取内外
 性墮於一異俱不俱有無非有非無常無常想妄見
 攝受廣逐時談不知非水愚夫樂欲不知樂是吾因
 攝受言妄想熏習即自性習因義也取内外性等正
 謂起見也如捷闍婆城凡愚無智而起城想無始習氣計
 著相現彼非有城非無城如是外道無始虛偽習氣
 計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常見不
 能了知自心現量捷闍婆城本無城種無智譬如
 人夢見男女象馬車步城邑園林山河浴池種種莊
 嚴自身入中覺已憶念大慧於意云何如是士夫於
 前所夢憶念不捨為點慧不大慧如是凡夫惡見所
 噬外道智慧不知如夢自心現性依於一異俱不俱
 有無非有非無常無常見夢所見境本非實事而乃
 憶念不捨非癡而何此喻
 外道邪計不了譬如火輪非輪愚夫輪想非有智者
 得心起諸見也

如是外道惡見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常想一切性生此喻外道邪心取境譬如水泡似摩尼珠愚小無智作摩尼想計著追逐而彼水泡非摩尼非非摩尼取不取故如是外道惡見妄想

習氣所熏於無所有說有生緣有者言滅水泡喻中說有生者義通前喻以莫非無有說有及於正因復緣說有處則反言斷滅此外道之倒見例皆如是

次大慧有三種量五分論各建立已得聖智自覺離二自性事而作有性妄想計著三種量者謂現量比量聖智量也量如斗量物也現量者現即顯現親得法體離妄分別而非錯謬也比量者比即此類比類量度而知其然如隔

楞伽經

十七卷

三八

山見煙必知有火隔牆見角必知是牛雖非親見亦非虛妄聖言量者謂以如來正教為準繩故五分論者一宗二因三喻四合五結宗因喻三亦云三支比量合結但成此三義耳外道種種計著自謂過人若不類彼立量破之執何由破故如來教三種量五分論雖各建立脩之則得自覺聖智離緣起妄想二計有性妄想分別也復次大慧有四種禪云何為

四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣如禪如來禪上明智二障能入如來所證法門然非定慧能造詣故云又明四種禪定蓋非淺無以明深故兼三種言之

何愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我性自相共相骨瑣無常若不淨相計著為首如是相不異觀前後轉進相不除滅是名愚夫所行禪愚夫

二乘外道脩者以其所觀人無我性不能了自心量所觀自相共相性空併以愚夫目之骨瑣者即小乘所觀自他身骨瑣相連皆是無常若不淨相對治計著此觀為首言相不異觀者謂定中見相與觀不異此觀成之相也雖次第增進至無云何觀察義禪謂想定然不難相是名愚夫禪也

人無我自相共相外道自他俱無性已觀法無我彼地相義漸次增進是名觀察義禪謂人無我等臺前等者亦離外道自他俱性於法無

妄想二無我妄想如實處不生妄想是名攀緣如禪此類般若所脩者緣其如禪緣即觀也真如即理謂觀理將除妄想想者乃人法二執二無我者空二執之觀也若但分別心存取捨是為妄想若了二執當體即空無所待對是為如實處不生妄想也云何如來

楞伽經

十七卷

三九

禪謂入如來地得自覺聖智相三種樂住成辦眾生不思議事是名如來禪佛以首楞嚴為能住之法常寂光土為所住之處常寂光事者是無作妙用謂全體起用成就眾生也愚夫所行禪觀察相義禪攀緣如實禪如來清淨禪譬如日月形鉢頭摩深險如虛空火盡脩行者觀察如是種種相外道道通禪亦復隨聲聞及緣覺境界捨離彼一切是則無所有一切剎諸佛以不思議手一時摩

其頂隨順入如相譬如日月等出諸禪相以示得失頭摩此云紅蓮華或見海有深險之狀或如虛空或如火盡凡脩觀者見此種種相現不應取著若則墮

所宣揚者

三涅槃名
同而實異
者故致此
問

於外道邪禪及落二乘境界當善觀察悉須捨離。涅槃不見有一法可得則無所有可入如來禪也。般涅槃者說何等法謂為涅槃。涅槃有三謂外道妄計涅槃。二乘取證涅槃如來究竟涅槃。不以法而正其名則大慧一切自性習氣。如來藏與凡小混不可不辨。

空事境界。一切眾生心識性執重習氣分藏意意識。由無始愛見妄想熏習故也。轉變者謂轉藏識事識為自覺聖智境界名為涅槃。然一切眾生即涅槃相何轉變之有所謂名轉而休不轉也。諸佛及我者佛謂此究竟涅槃我及諸佛同證證無別證但了生死不可得是為空事境界。復次大慧涅槃者聖智自覺境界離斷常妄想性非性云何非常謂自相共相妄。

楞伽經

卷十七

四十

離斷常二
見則可知
未境界

想斷故非常云何非斷謂一切聖去來現在得自覺故非斷。離情故非常。大慧涅槃不壞不死若涅槃死者復應受生相續若壞者應墮有為相是故涅槃離。

中上涅槃
之義而總
結之

壞死是故修行者之所歸依。涅槃言不壞不死者也。良以涅槃是不生不滅之理若凡夫是有壞死而乘入於真空涅槃灰身無身滅智無智亦可謂不壞不死。雖離分段之生復受變易之生是有相續之相。雖離於有復著於空是猶有為今如來涅槃離此諸相是為大乘行。復次大慧涅槃非捨非得非斷非常非一義非種種義是名涅槃。言非一者是非空非非種者是非假非空非假。正顯中道復次大慧聲聞緣覺涅槃者覺自相共相。

因緣之說
有邪有正
故並舉以
問

不習近境界不顛倒見妄想不生彼等於彼作涅槃。二乘於陰界又自共相中用苦空無常無我之觀。厭離生死心切故於六塵境界不樂習親近言不顛倒見者斷見惑也妄想不生者斷思惑也。復次大慧二種自性相云何為二謂言說自性相計著事自性相計著。言說自性相計著者從無始言說虛偽習氣計著生事自性相計著者從不覺自心現分齊生。二種性相起各有由如經所說若了言說性空諸法惟心何計著之有哉事即諸法也。佛說緣起即是說因緣不自說道世尊外道亦說因緣謂勝自在時微塵生如是諸性生然世尊所謂因緣生諸。

楞伽經

卷十七

四一

因大慧所
離而破之

性言說有間悉檀無間悉檀。不自說道者謂佛說緣不自說道外道言勝自在等而諸法生諸性即諸法也。然與如來說因緣生法被機言教為有間異。即四悉檀機也。大慧我非無因說及因緣雜亂說此有故彼有者攝所攝非性覺自心現量。大慧若攝所攝計著不覺自心現量外境界性非性彼有如是過非我說緣起我常說言因緣和合而生諸法非無因生。此即六根彼即六塵謂根塵相由而起攝所攝非性。性者謂了因緣生法惟心所現無能取所取非性謂離性執也。若攝所攝計著等者應譯云看不了諸法惟心所現計有能取所取執著外境后有言無彼有是過非我所說過即離執也。彼即外道也。性非性即有無也。因緣和合而生者正顯無因之問。豈同。

諸法更無有可相似者故說一切法如幻也佛說一切法如幻者執著種種幻相而言如幻耶為不執著諸法皆如幻也故曰有性不幻者性即法也若樂言之凡諸色相應無別固然世間未有有因之色皆如幻

大慧非種種幻相計著相似一切法如幻大慧然不實一切法速滅如電是則如幻大慧譬如電光剎那頃現現已即滅非愚夫現如是一切性自妄想

自共相觀察無性非現色相計著

一切法不實速滅如電乃如幻耳又以喻顯電光剎那起滅之速惟聖智乃知非愚夫所覺現相如是一切以下言一切諸法依自分別自共相現亦復如是

是以不能觀察無所有故而妄計著種種色相大

楞伽經

十七卷

四

慧非我說無生性如幻前後相違過所以者何謂生無生覺自心現量有非有外性非性無生現大慧非我前後說相違過然壞外道因生故我說一切性無生大慧外道癡聚欲令有無有生非自妄想種種計著緣大慧我非有無有生是故我以無生說而說非

說有相違所以生無生者言我於生即無生無生是自然心之所現故若有若無一切外法其性本無有生故我說無生也又謂壞外道因生如彼計種種異因有生故說一切性無生破外道計有無生非自執著妄想為緣又告大慧云我非有無者謂離大慧說有無之見故我以無生之說而說無生也

幻性自性相為離性自性相故隨愚夫惡見相希望

不知自心現量壞因所作生緣自性相計著說夢幻自性相一切法

幻者有二一為如性離故以如幻性自性相一切法即離自性所謂知幻即離是也二為幻者夫取著相此便有三不知自心現量一也壞正緣所生法二也緣自性相作實有計著三也故說切法如幻如

大慧名身者謂若依事立名是名名身身者謂顯示名句是名形身又形身者謂長短高下句身者謂徑跡如象馬人獸等所行徑跡得句身

楞伽經

十七卷

四

大慧未來世智者以離一異俱不俱見相我所通

名為形所依形即文也身者聚義名詮自性者如說根但云眼耳鼻舌身意之名而已句詮差別者如眼是佛眼法眼慧眼等種種差別也然此名句形身名為三假假者對實而言則聲為實此一言三句乃能詮教體今但云當說名句形身而不言一實三句以佛說法之聲即一實也善觀者謂當審觀察名句形身能詮之教即達所詮之義速成菩提非惟自覺亦能覺也依事立名者即名詮自性也句有義句能詮差別也凡句以詮義差別為性故決定句與不相混是身句之功也形身謂顯示名句者即由文字以顯名句亦即名句以成文故曰文即是字為形所依又形者是喻喻如人之形有長短高下之長短亦猶是也句身謂徑跡者如因跡始知有象馬等所行猶尋句而得義也上乃以形句對言若名與形相對言者則如五陰之受想行識四陰無色而有名色陰自相顯現故說有形亦猶文因義而顯

分別記論
四種而顯
之

楞伽經

十七卷

四六

義問無智者彼即答言此非正問謂色等常無常為
異不異如是涅槃諸行相所相求那所求那造所造
見所見塵及微塵脩與脩者如是比展轉相未大慧
菩薩當以離口句相問彼世人意示入道之門彼無
智人不達此意乃答云此非正論謂色等者言約除
入界等諸法上而分常無常異不異等四句也如是
涅槃諸行相所相求那所求那造所造見所見塵及微
塵脩與脩者如是比展轉相未大慧
大慧一切法離所作因緣不生無作者故一切法
不生大慧何故一切性離自性以自覺觀時自共性
相不可得故說一切法不生何故一切法不可持來
不可持去以自共相欲持來無所來欲持去無所去
是故一切法離持來去大慧何故一切諸法不滅謂
性自性相無故一切法不可得故一切法不滅大慧
何故一切法無常謂相起無常性是故說一切法無
常大慧何故一切法常謂相起無生性無常常故說
一切法常一切法下明不生句有二意一離所作因
緣故不生二離自共性相故不生也不生不可
持來下以事言之非無去來但以四句來自共相不
可得故不見有去來之跡淨名經云來者無所從來
去者亦無所至以此以理言之諸法下滅者謂一切
法本無性相豈有成平無常句約情理言若以情
見相相還流故云相起無生此無常即常也
大慧身見

須陀洹果
預流初果
也須陀洹
向也

楞伽經

十七卷

四七

有二種謂俱生及妄想如緣起妄想自性妄想
依緣起自性種種妄想自性計著生以彼非有非無
非有無無實妄想相故愚夫妄想種種妄想自性相
計著如熱時發渴水想是須陀洹妄想身見彼以
人無我攝受無性斷除久遠無知計著身見者彼於
宰見此分二種俱生者謂見與身俱生如前身見妄
想復依見而起如後邊見故曰如緣起等謂依緣起
故起妄想自性以彼非有下正釋上妄想身見以本
非四見而有四見則是無實妄想相如彼緣起而愚
夫以妄想故起種種妄想自性計著故譬之如熱時
發非水謂水即其想也彼以人無我攝受無性者即
初果向人無我觀了本無性故大慧俱生者須
其感即斷言無知者謂染汗無知也
陀洹身見自他身等四陰無色相故色生造及所造
故展轉相因相故大種及色不集故須陀洹觀有無
品不現身見則斷如是身見斷貪則不生是名身見
相俱生身見者初果人觀察自他之身受想行識四
陰無色相故色由四大種生造及所造即能造所
造謂四大造色陰展轉者即四大互相因也不集者
謂大種與色性無和合如是觀之五陰有無皆不可
得執為身見故曰有無品不生大慧疑相者謂得法善
現身見既斷貪亦不生也
見相故及先二種身見妄想斷故疑法不生不於餘
處起大師見為淨不淨是名疑相須陀洹斷此疑相
果人於四諦法諦了無惑即善見相及前二種身見
分別斷故於諸法中更不生疑自然明了邪正不復

承上覺了脫故又告之以覺知之道二種覺義雖若真妄之異則究竟解然據結文云菩薩成就則皆大士所觀而真俗不同脫無得而觀察覺即真諦之覺也建立覺即俗諦之覺也良以得說來菩薩觀真不捨俗照俗不違真若覺性自性等者即

觀一切法之自性此性本來離相不可以
一異等四句分別闡釋故云不可得也
大慧云何

妄想相攝受計著建立覺謂妄想相攝受計著堅濕
煖動不實妄想相。四大種宗因相譬喻計著不實建
立而建立是名妄想相。攝受計著建立覺是名二種
覺相。若菩薩摩訶薩成就此二覺相。人法無我相。究
竟善知方便。無所有覺。觀察行地得初地。入百三昧。
得差別三昧。見百佛及百菩薩。知前後際各百劫事。
光照百刹土。知上上地相。大願殊勝。神力自在。法雲
灌頂。當得如來自覺地。善繫心十無盡句。成熟衆生。
種種變化。光明莊嚴。得自覺聖樂三昧正受。

於堅濕爰動諸大種性取相執著虛妄分別以宗因喻而妄建立是名取相分別執著建立智宗因喻者卽五分論法雖是不實建立以世諦故而建立之則真俗兩行不相妨礙若菩薩下總結二覺成相初覺成故於人法知無我相次覺成故了無我相不離人法故曰究竟善知方便無所有覺者還以三種覺觀歷於行地而後得入初地也入三昧見佛等皆以百言三名以菩薩初破無明能入身百界所入法門數皆如之故攝論云菩薩入初地時證十百明門一於一利那頊證百佛世界四能往百佛世界教化衆生五能以一身化百類身形令有情見六能成就百類所化有情七若為利益能留身住世百劫八能知前後除百劫事九能以智慧入百法明門洞達曉了十能以身觀百類眷屬餘地倍倍增勝十無盡句者如華嚴十地品住初歡喜地有十不可盡句云亦如魯賢十行願皆言無盡以此善樂其心成熟衆生至於自覺聖樂三昧則菩薩之能事畢矣

楞伽經
卷一
四力

此明所造之法
四大種云何生造色謂津潤妄想大種生內外才界
堪能妄想大種生內外火界飄動妄想大種生內外
風界斷截色妄想大種生内外地界色及虛空俱計
著邪諦五陰集聚四大造色生彼四大者對真諦而
四大而言亦以真諦為彼言四大種生造色者即大
種為能造如前堅濕煖動是也四大為所造如後內
外水火等通名為色是也若楞嚴則交互而起如覺
明空昧相待成搖故有風輪等証今各從類造故有
津潤大種生於水火等蓋文雖別而理通言其造法
莫不因性而有相從微而至著相因理成末由種知
所以發生萬類本乎一心所謂津潤堪能搖動斷截
者各隨四大性分說也又津潤等亦可約貪瞋癡等
分言之故一一皆曰妄想也大種種也此皆發於
微者也及其既著則為內外四大謂正報為內依報

對境離塵
居塵出塵
又何妄想
計者

楞伽經

離性非性
離異不異
幻滅亦滅
非幻非滅

為外俱備一切而與空俱故曰色及虛空等外道於此計著邪諦或計有無或起分齊已如前斥由四大造色故有五陰四陰而有六根大慧識者因樂種種次第而生故云四大造色生也迹境界故餘趣相續大慧地等四大及造色等有四大緣非彼四大緣所以者何謂性相相處所作方便無性大種不生大慧性相相處所作方便和合生非無形是故四大造色相外道妄想非我識者六識謂境出入履歷故曰述此由妄識著於妄境遂成結業六趣受生相續不斷又曰地四大等者示四大不能獨造必熏於緣不專在緣故曰非彼四大緣所以以下微釋其義謂性相潤等性相四大色相因也處及所作方便緣也若因無生性雖緣亦不生故曰大種不生必由衆緣和合成形非無形者則亦在緣也既無在無不在則本無實性無性而生則因緣之義彰矣言外道妄想非我者此與前計著邪諦之語皆因而非謂此四大造色相不我大慧聖者如幻種種色同外道妄想分別故曰非我大慧聖者如幻種種色像離異不異施設又如夢影士大身離異不異故大慧聖智趣同陰妄想現是名諸陰自性相汝當除滅滅已說寂靜法斷一切佛刹諸外道見大慧說寂靜時法無我見淨及入不動地入不動地已無量三昧自在及得意生身得如幻三昧通達究竟力明自在救攝饒益一切衆生猶如大地載育衆生菩薩摩訶薩普濟衆生亦復如是聖人了陰如幻雖現種種色像離於施設異不異見如夢

楞伽經

五十五

涅槃者不
生不滅之
諸其實種
種非一

楞伽經

因上妄想
識滅名為
涅槃滅
八識亦滅
故明之

影中現士夫身皆無實體豈有異不異耶然異不異見乃凡夫之妄想佛之所以能離者由了凡聖陰體本來不二故曰聖智趣同陰妄想現凡夫欲復本體須遠離除妄性相故云汝當除滅妄執若滅寂靜乃動故復能說此寂靜之法遠離一切外道之見說此法時既離法無我執即能入不動地得無量三昧一切法門普濟群品大慧諸外道有四種涅槃云何為四謂性自性非性涅槃種種相性非性涅槃自相自性非性覺涅槃諸陰自共相相續流注斷涅槃是名諸外道四種涅槃非我所說法大慧我所說者妄想識滅名為涅槃非我所說法大慧我所說者妄想列涅槃是果果由因得其因既邪果亦非正故云非我所說我之所謂涅槃者直以妄識心滅耳蓋由外道涅槃不離神我神我即妄識大慧言不建立八識故以妄想識滅而對破之也耶言建立大慧言若建立者云何離意識非七識大慧彼因及彼攀緣故七識不生意識者境界分段計著生習氣長養藏識意俱我我所計著思惟因緣生不壞身相藏識因攀緣自心現境界計著心聚生展轉相因譬如海浪自心現境界風吹若生若滅亦如是是故意識滅七識亦滅以不滅言建立者不滅也及攀緣故七識不生者彼即六識言因及攀緣在六識而七識執我未嘗相離若六識滅則七識亦不生也意識者下通示諸識展轉相因未始不俱乃體一而相異也又有四意一境界分段者言六識從六塵

楞伽經

五十六

生也二習氣長養者言六識不離七識八識也三我
我所計著者言七識我執從思惟彼因彼緣而生四
不壞身相下藏識即第八識言因攀緣自心現境界
等此八識因於六識能緣還緣自心現境界即六
塵也以計著故而生六識能緣總諸心故曰心聚生也
謂八識與六識展轉相因而生如此相因有本有末
本謂八識轉生諸識末謂六識起善起惡七識則傳
送其間故云展轉相因復以喻顯海喻八識浪喻六
性相為四識以六塵為境界風境界乃自心所現還吹八識心
種既在六識若生若滅亦猶依海而有風因風而鼓
浪以波之浪滅故云意識滅七識亦滅也我不涅槃性所作及
與相妄想爾識識此滅我涅槃彼因彼攀緣意趣等

成身與因者是心為識之所依如水大流盡波浪則
不起如是意識滅種種識不生
我不以性相為涅槃
直以妄想智障識滅

楞伽經

十七卷

五二

為涅槃耳彼因彼攀緣等言七識由意趣因等成六
識身究其本因還以八識之心為諸識之所依如水
下喻意
大慧云何妄想自性分別通相謂言說妄想
所說事妄想相妄想利妄想自性妄想因妄想見妄
想成妄想生妄想不生妄想相續妄想縛不縛妄想

是名妄想自性分別通相
妄想雖一隨境有異計著
言說妄想也凡所說事但依彼事而生說事妄想也
隨事起見如渴鹿之奔陽燄以作水想謂於地水火
風執有堅濕煖動之性而不知其性本融於一是一
相妄想也世間財賦本是幻物而起貪著利妄想也
執持於諸法起自性見執以為是餘皆為非無異外
道惡見分別名自性妄想也於因緣生法起有無等
見妄想分別成生死因是名見妄想也於假名實法
有無一異俱不俱分別是名見妄想也於假名實法

上計我我所而起言說分別名成妄想也計諸法
若有若無從緣而生是名生分別妄想也凡一切法
未有諸緣而先有體是不假因緣而生故超不生分
別也此與波相繫屬如金與線是名相續分別妄想
也法本自離何縛之有情著成縛不可云無謂大慧
於無縛解中而生計著是名縛不縛妄想也
計著緣起而計著者種種妄想計著自性如幻示現
種種之身凡夫妄想見種種異幻大慧幻與種種非
異非不異若異者幻非種種因若不異者幻與種種
無差別而見差別是故非異非不異是故大慧汝及
餘菩薩摩訶薩如幻緣起妄想自性異不異有無莫
計著
妄想本虛凡夫不了見有種種差別之相故喻
云幻與種種非異非不異反覆數示例前可見

楞伽經

十七卷

五三

若了法無自性於緣起妄想皆不
可得故不應作異不異有無計著彼相則是過皆從
心縛生妄想無所知於緣起妄想此諸妄想性即是
彼緣起妄想有種種於緣起妄想
言彼相過由心縛
緣起妄想相因而成
著所以或過心縛即妄想也若了緣起則無妄想因
妄想不覺於緣起生計著分止緣起則無妄想因
有初無前後之異故云妄想即緣起
體固無二而終以緣起而有分別也無有妄想性
如金無垢
如空無塵
妄想自滅
然後清淨
有彼緣起建立及誹謗悉由妄想壞妄想若無性而
有緣起性無性而有性有性無性生依因於妄想而
得彼緣起相名常相隨而生諸妄想究竟不成就則
度諸妄想然後智清淨是名第一義
緣起妄想自性
本來非有非無

言定有則墮建立言定無則墮誹謗皆由妄想以壞
正見若無妄想性而有緣起性則有從無生成無因
之過蓋無始妄念分別而有緣起然妄念之由依於
名相名之與相如影隨形皆是虛妄因不了此而起
妄想窮其妄源無所成就則妄念自滅 妄想有十二
緣起有六種自覺知爾彼無有差別五法為真實

自性有三種脩行分別此不越於如如 妄想十二前
有六者六即六塵謂緣起自性由六塵境界風所動
而起也然此妄想緣起總是差別之相自覺聖智之
中則無如是差別也爾彼智障也五法三自性皆如
來自行化他法門脩行之人無非真實一理故曰不
越於如如 大慧云何一乘相謂得一乘道覺我說一乘
云何得一乘道覺謂攝所攝妄想如實處不生妄想

楞伽經 十七卷 五四
是名一乘覺 此釋一乘行相言一乘者謂如來所乘
謂妙法即心也蓋心具妙法與佛所證無二無別欲
覺一乘之道須究自心故云攝所攝妄想謂了根塵
能取所取妄心即妄顯真如實 大慧言何故說三乘
而住故云如實處不生妄想

而不說一乘大慧不自般涅槃法故不說一切聲聞
緣覺一乘以一切聲聞緣覺如來調伏授寂靜方便
而得解脫非自自力是故不說一乘大慧煩惱障業
習氣不斷故不說一切聲聞緣覺一乘不覺法無我
不離分段死故說三乘 此問如來但說小乘不說大
一乘言不自般涅槃法者以二乘不能了生死即還
樂故不為說一也言調伏授寂靜等者以其樂方便

了了解脫
斷常二見
乃可以說
一乘法

教脩證空寂但離虛妄名為解脫未得一切解脫故
不為說二也言煩惱障等者以其但斷四住通惑未
斷習氣別感全在故不為說三也二乘破人執未破
法執故云不覺法無我也雖斷煩惱身居分段未名
變易生死故云不離分段死也如
來為此小機故但為說三乘法耳

大慧有三種意生身云何為三所謂三昧樂正受意
生身覺法自性性意生身種類俱生無行作意生身
脩行者了知初地上上增進相得三種身 三種意生
身乃通教
菩薩自行化他之道為菩薩者不
可不知故如來不待問而告之 大慧云何三昧樂
正受意生身謂第三第四第五地三昧樂正受故種
種自心寂靜安住心海起浪識相不生知自心現境

楞伽經 十七卷 五五
界性非性是名三昧樂正受意生身 此菩薩從三地
從五地至七地斷思惑得真三昧之樂三昧翻正
受三昧又言正受華梵兼舉耳意生身者謂作意
成真空法性身也種種自心等謂菩薩證空不同二
乘心生味者為相風所動故曰安住心海又不同二
夫起六識波浪蓋了一切境界惟自心 大慧云何覺
現皆無自性是為初意生身此自心行地

法自性性意生身謂第八地觀察覺了如幻等法悉
無所有身心轉變得如幻三昧及餘三昧門無量相
力自在明如妙華莊嚴迅疾如意猶如幻夢水月鏡
像非造非所造如造所造一切色種種支分具足莊
嚴隨入一切佛刹大眾通達自性法故是名覺法自

此從涅槃
證入正
覺者

性性意生身此言菩薩入第八地覺了諸法如幻皆無有相身心轉變無礙住如幻諸三昧
阿普入佛剎神通自在如妙華之莊嚴也如意如幻
等者皆言化身速疾無礙也非造非所造者謂化身
色相不同四大實造如造所造者謂此色相與造相
似如此幻造色相具足爾慧莊嚴垂形剎土達此諸
法惟我自性之性是為自性意生身此化化也
作意生身所謂覺一切佛法緣自得樂相是名種類

俱生無行作意生身大慧於彼三種身相觀察覺了

應當脩學。初則從生死假入涅槃空次則從涅槃空入建立假今中道所謂覺一切佛法等。

言菩薩從八地已去接、回向位中了達諸佛自證法相卽我自心故云自得樂相也言種類俱生者了

佛證法卽入中道屬佛種類故云俱生至此位中智轉入中所化之機成佛種類故云俱生至此位中智轉

十七卷 五六

行。無。作。力。語。作。非。我。乘。大。乘。非。說。亦。非。
名。意。生。是。為。第。三。意。生。相。也。

字非諦非解脫非無有境界然乘摩訶衍三摩提自

在種種意身自在華嚴如來自證華嚴皆以非言之謂雖是大乘以

無境界可示然乘摩訶衍者乘即能乘摩訶衍即所

即初意生身也種種意生者超頌種類俱生身也華

大慧覺人法無我了知二障離二種死

斷二煩惱是名佛之知覺聲聞緣覺得此法者亦名

爲佛以是因緣故我說一乘善知二無我二障煩惱

斷永離二種死是名佛知覺台言一乘覺還其真覺

者何法於是復申此請佛乃告之了二無我是為二
了二障是為知究論人法生佛平等本無二執所謂
真如界內絕生佛之假名此無人執也平等性中無
自他之形相此無法執也衆生迷之成二我執如來
覺了本性二執皆空故云無我也二障者惑障智障
也卽上二執為惑二空為智既以二空空其二執是
無惑障能空之智亦二種死二死者分段變易之死
因滅故果滅故云離二種死二死者分段變易之死

能斷盡如是了達名為佛之知覺二乘雖小若能回

佛而巳故亦名為佛大慧此世間依有二種謂依有

及無墮性非性欲見不離離相衆生昧此墮於二邊

釋其義依二種等者謂世間衆生依有無之境起有

無見性非性即有無見也。竊見諸樂老此見非出離法。妄謂出離故云不離離相也。大慧云。

二十七卷

何世間依有謂有世間因緣生非不有從有生非無

有言大慧彼如是說者是說世間無因大慧云何世

間依無譚受貪患癡性已然後妄想言著貪患癡性

非性大慧若不取有性者性相寂靜故謂諸如來聲

開緣覺不取貪恚癡性爲有爲無謂實有世間因緣

生因緣是言此計無為有故優告云彼如是說者是

而後妄計其性非性非性卽妄計為無若不妄受三

如佛與二乘不取三毒性乃離有無之見也

種種義種種不實妄想計著妄想生大慧攝所攝言

子 131-312

著者不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心數妄想計著我所生

妄想計著妄想生攝所攝計著不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心數妄想計著我所生若如是外種種義相墮有無

相離性非性離見相第一義亦如是離量根分譬因相何故一處妄想不實義種種性計著妄想生非計

著第一義處相妄想生將無說邪因論耶說一生一不生是大慧問如是說者則於外種種義墮有無相亦

不生是性離有無及離諸見之相然第一義亦是離諸根量宗因喻相意以外種種義與第一義無異何

有無妄想不生故外現性非性覺自心現量妄想不生大慧我說餘愚夫自心種種妄想相故事業在前

種種妄想性相計著生云何愚夫得離我所計著

見難作所作因緣過覺自妄想心量身心轉變究竟明解一切地如來自覺境界離五法自性事見妄想

實義得解脫自心種種妄想所以生不生者謂了有覺了惟心所現而妄想不生非別有第一義諦也但

著四句不知我所通世間非有生亦復非無生不從有無生亦非非有無諸因及與緣云何愚妄想非有

亦非無亦復非有無如是觀世間心轉得無我一切性不生以從緣生故一切緣所作所作非自有事不

自生事有二事過故無二事過故非有性可得此偈

此承上意
妄想心量
顯如來境

無自體又曰事不自生事者事即果也凡所生之法
有因則必有果如業因招生死之果原其因不生
果豈自生果耶無果自生果二事之過則觀諸有為
法離攀緣所緣無心之心量我說為心量者自性
處緣性二俱離性究竟妙淨我說名心量此八句
了諸法惟心則有所緣之境以正智觀之離乎能緣
之心所緣之境既離能緣則無分別之心是為惟心
故云我說為心直須離諸法惟心猶存性執對竟未
能忘能緣之念直須離諸法惟心猶存性執對竟未
能緣性即所緣之法也施設世諦我彼則無實事諸
陰陰施設無事亦復然有四種平等相及因性生第
三無我等第四脩修者法執也然此二執以自共相

楞伽經

卷七

六十

離諸疑網
不著空見
則外道不
能惑矣

求之無實事可得則法皆平等故有四種平等見相
即五陰則相與非相平等必有因性與果性平
等因果具故有我則我與無我平等也妄想習氣轉
了無我者是脩則有修與無修平等也妄想習氣轉
有種種心生境界於外現是世俗心量外現而非有
心見彼種種建立於身財我說為心量妄想等者由
習次第轉生種種心識妄心既作見有外境此世俗
心量也然外境本無由心取之見種種相即五塵等
是身財建立謂五識離一切諸見及離想所想無得
亦無生我說為心量非性非非性性非性惡離謂彼
心解脫我說為心量如如與空際涅槃及法界種種
意生身我說為心量前四句謂離人法二我之見及
離能想所想則無得無生是為

此則大慧
有善語善
義之問而
答之

正智之心量也中四句謂離有無性執及離能離之
心亦即正智心量非性即非有非非性即非無性非
性即有無後四句言如如即真如空際即實際涅槃
即究竟大涅槃法界即佛法界此皆一體異名由離
前名相妄想至於正智以極真如實際住於涅槃法
界之中故能示現種種意生之身度脫眾生是為如
來第一義大慧觀語與義非異非不異觀義與語亦
復如是若語異義者則不因語辨義而以語入義如
燈照色即達所詮善解所詮即了能詮蓋約大乘言
之雖有能詮所詮而能所不二故云非異非不異義
離忘言非言無以辨義則必因言而入於義如燈照
色者譬如有人持燈照物知此物如是在如是如大慧
處所謂文字性離即是解脫善語善義之謂大慧
不生不滅自性涅槃三乘一乘心自性等如緣言說

楞伽經

卷七

六十

此段言隨
語詞語之

義計著隨建立及誹謗見異建立異妄想如幻種種
妄想現譬如種種幻凡愚眾生作異妄想非聖賢也
言不生不滅雖皆理性名言若謂實有則墮常見若
謂實無則墮斷見見況餘者乎異建立異妄想者謂因
言說差別建立而起異妄想計著如見彼言說妄想
幻事計以為實是愚夫見非聖賢也彼言說妄想
建立於諸法以彼建立故死墮泥犁中陰中無有我
陰非即是我不如彼妄想亦復非無我一切悉有性
如凡愚妄想若如彼所見一切應見諦一切法無性
淨穢悉無有不實如彼見亦非無所有言陰中無有
之見合有所謂陰中有我我中有陰即陰是我陰陰
是我我也不如彼妄想等謂雖不如彼外道邪見於言

辨諸法之
與妄明語
義之是非
莫要乎知
識故以三
種智言

楞伽經

此以三識
三智對言

如來所知
有此三種

說中種種計著無非是我也一切悉有性之常見也
看謂一切法實有性應須見諦彼不見諦而言有性
則妄見而已又曰一切法無性斷大慧彼智有三種
見也斷則淨穢無有故特非之

謂世間出世間出世間上云何世間智謂一切外
道凡夫計著有無云何出世間智謂一切聲聞緣覺

薩觀無所有法見不生不滅離有無品如來地人法
薩觀無所有法見不生不滅離有無品如來地人法

無我緣自得生世出世間能知而言也世智言外道
智之極雖至非想然其所計不出有無但名世智也

緣四諦無出總別相智厭惡生死忻樂涅槃故云希
望計著也上上智言觀無所有法者謂佛菩薩用上

上智照了諸法皆畢竟空本無生滅離有無相至于
究竟覺地更無彼此色相安有二我此自覺聖智不

從外大慧彼生滅者是識不生不滅者是智薩相無
相及墮有無種種相因是識超有無相是智長養相

是識非長養相是智生滅法屬佛界者是智相無相
者相則言有無相言空以九界不出空有二邊墮空

有者是識超空有者是智言相因者對果而言也長
養是識者正對人法無我言之而文所謂色等長養

心是也凡假外塵資養於內者識也無所資待自得
於內者大慧有三種智謂知生滅知自共相知不生

不滅復次無礙相是智境界種種礙相是識大慧三
事和合生方便相是識無事方便自性相是智大慧

事和合生方便相是識無事方便自性相是智大慧

事和合生方便相是識無事方便自性相是智大慧

事和合生方便相是識無事方便自性相是智大慧

事和合生方便相是識無事方便自性相是智大慧

得相是識不得相是智自得聖智境界不出不入故
如水中月知生滅者一切智也知自共相者道種智

而有三用名三智又云無礙相是智者謂於前之
三智一心融混無染礙之相是智反是則為識也又

云三事等者三事即根塵及我三事和合相應而生
是識此不知自性相故若知性相則一念靈知不假

緣生故曰無事方便自性相是智也又云得相不得
相為識智相即性相之相相惟是一而有離不離

不離頂空之異故云得不得也自得者所謂如來自得聖
智境界無以名狀故云不出不入如水中月也採集

業為識不採集為智觀察一切法通達無所有速得
自在力是則名為慧縛境界為心覺想生為智無所

有及勝慧則從是生採謂採取集謂招集以根對塵
而生取著起善惡業招集生死

是名為識能了根塵絕待物我兩忘不生取著名之
為智如是觀察心緣生法當體即空解脫自在名上

上智慧即智也心外無境不為智惟心為境所縛是名
為縛心即識也覺此妄心則為智矣

心意及與識遠離思惟想得無思想法佛子非聲聞
寂靜勝進忍如來清淨智生於善勝義所行悉遠離

首句言識二句言智三句則轉識為智四句言智之
始五句言如來寂滅忍智智之終也清淨智從善勝

第一義生所以我有三種智聖開發真實於彼想思
行處悉遠離也我有三種智聖開發真實於彼想思

惟悉攝受諸性二乘不相應智離諸所有計著於自
性從諸聲聞生超度諸心量如來智清淨上所知之

所開發故雖所知生滅諸法總皆真實也於彼思惟
等重出前二智以顯上上之智謂彼凡夫以妄想故

等重出前二智以顯上上之智謂彼凡夫以妄想故

楞伽經

七卷

六子

主變之中
而有不變
者存

楞伽經

相續不生
解脫根本
所以大慧
問而如來
答之

受諸生滅二乘反是故不相應離諸所有而又計著
自性則二乘智而已若如來極智清淨則超越一切
也。大慧外道有九種轉變論外道轉變見生所謂
形處轉變相轉變因轉變成轉變見轉變性轉變緣
分明轉變所作分明轉變事轉變大慧是名九種轉
變見一切外道因是起有無生轉變論云何形處轉
變謂形處異見譬如金變作諸器物則有種種形處
顯現非金性變一切性變亦復如是或有外道作如
是妄想乃至事變妄想彼非如非異妄想故此外道
種種轉變給謂形相因成者不出四大五陰等法彼見
其生滅異相故計有轉變而正教則曰緣生口如幻
曰自心現外性非性反不變等然未嘗定說此邪正
得失所以分也形謂身形相謂生住滅相因謂所作
之因成謂所成之果見謂隨物遷移性謂生住不
緣謂因緣變滅作謂造作不常事謂有為之法是為
九種言因是起有無者謂自何下微釋形處轉變者即
轉變相不出有無而已云何下微釋形處轉變者即
四大諸根形質處也彼見其形隨時變異謂有轉變
而不知性未嘗變金變作諸器物雖有種種之異而
金性不變又曰一切性變亦如是或有外道等乃結斥
切法雖變而性不變亦復如是或有外道等乃結斥
外計言彼非如非異者謂彼於非如非異之
中而生妄想分別故有種種轉變之異也。大慧無
量一切諸法如所說義計著相續所謂相計著相續
緣計著相續性非性計著相續生不生妄想計著相
續滅不滅妄想計著相續乘非乘妄想計著相續有

續者羅縷
之義了矣
即具諸法
一如又何
不礙滅也
乘非乘即
內教與外
道言乘以
運載為義
大小乘則
能運出生
死而不至
涅槃外道
所乘不能
運出死故
云非乘有
為無為即
世出世間
法地地自
相謂分別
諸地名相
也自妄想
無間自分
別現證執
三乘一乘
無間謂於
大小乘教
分別無間
斷也。大慧
復言以彼
彼妄想彼
彼性非有
彼自性但
妄想

楞伽經

述如來所
說諸妄想
意為問

為無為妄想計著相續地地自相妄想計著相續自
妄想無間妄想計著相續有無品外道依妄想計著
相續三乘一乘無間妄想計著相續先示諸相續相
界依正色心始於言說終於無言推其著心蓋無適
而非相續故曰如所說義計著相續所謂隨語生解
也於中初約世間法謂相即五陰緣即所緣塵境也
性非性即有無也生不生即生死也滅不滅即寂滅
不礙滅也乘非乘即內教與外道言乘以運載為義
大小乘則能運出生死而不至涅槃外道所乘不能
運出死故云非乘有為無為即世出世間法地地自
相謂分別諸地名相也自妄想無間自分別現證執
三乘一乘無間謂於大小乘教分別無間斷也。大慧
復言以彼彼妄想彼彼性非有彼自性但妄想
自性耳若但妄想自性非性自性相待者非為如是
說煩惱清淨無性過耶一切法妄想自性非性故彼
者正言彼諸妄想也然諸法本無實性但妄計耳而
大慧猶有疑者謂但是妄想自性非諸法有自性此
自性與非自性相待者豈非世尊所說染淨諸法皆
無實性耶大慧意以一切法無自性妄想有自性為
難大慧如是如是如汝所說大慧非如愚夫性自性
妄想真實此妄想自性非有性自性相然謂諸法無
妄想有自性為非如愚夫等者言不同彼凡夫計
性自性之妄想以為真實又曰此妄想自性等者此
有性相無。大慧如聖智有性自性聖知聖見聖慧眼
如是性自性知大慧言若使如聖以聖知聖見聖慧

凡夫聞空
生怖聞有
生執故說
聖智自性
以導之

卷十七

木

楞伽經

卷十七

李

如言妄想
與魔智皆
空真一俱
還是同生
義又恐菩
薩立此為
宗混於外
計故言此
破之

壞彼宗一切法不生彼宗壞者以宗有待而生故又
彼宗不生入一切法故不壞相不生故立一切法不
生宗者彼說則壞大慧有無不生宗彼宗入一切性
有無相不可得大慧若使彼宗不生一切性不生而
立宗如是彼宗壞以有無性相不生故不應立宗五
分論多過故展轉因異相故及爲作故不應立宗分
謂一切法不生如是一切法空如是一切法無自性
不應立宗一切法不生則言想俱絕言之已非究竟
云不應立是宗所以者何下謂宗一切性非性者意
謂宗必有主若宗一切性性自非性宗義何在凡言
經

不生必因生立既有待對則不生成生自壞不生義
其不應立宗一也又彼宗不生必入一切法中言不
生義偏一切世間諸法之中言不壞相不生故者言
諸法本皆不生豈待立耶故云彼說則壞其不應立
宗二也言有無不生者前以無爲不生此乃轉計亦
偏一切法中皆離有無之相縱又轉計有無性相皆
不可得是亦不生義其不應立宗三也五分論多過
者指宗因喻三過也初宗有九過曰現量相違聖教
相違世間相違比量相違自語相違相符極成能別
不極成所別不極成俱別不極成次因有十四過謂
偏是宗法性初相中有四不成曰隨一不成所依不
成兩俱不成猶豫不成後二相共十過有六不定曰
同分異不定異分同全不定俱品一分轉不定共
不定不共不定決定相違不定有四相違曰法自相
相違法差別相違有法自相相違有法差別相違三
同喻有五過別喻有五過同喻中曰所立不成能立
不成俱不成無合例合別喻中曰能立不遣所立不

卷十七

本七

既非立宗
之非此復
顯其是以
認之

遺俱不違不離倒離共三十三過也展轉因異相者
言彼轉計因相不同及墮有為有作其不應立宗四
也又曰謂一切法不生又曰空又曰無自性此大慧
三者若各立宗則有多宗其不應立宗五也

說一切法如幻夢現不現相故及見覺過故當說一
切法如幻夢性除為愚夫離恐怖句故大慧愚夫墮

有無見莫令彼恐怖遠離摩訶衍一切法如幻夢現
非實有也及令眾生離見聞覺知之過故又云當說

言除為愚夫者蓋愚夫墮於有無之見不說如幻如
夢不能離彼二見復恐小機聞此不有不無而生怖

畏不受大乘故戒云莫令彼恐怖遠離大乘意令苦
薩隨機大慧不如是無智應是智非非智我不如是

說法也隱覆說攀緣事智慧不得是施設量建立覺自心現

量有無有外性非性知而事不得不得故智於余談
不生順三解脫智亦不得非妄想者無始性非性虛

偽習智作如是知是知彼不知而智體亦不可得故
曰非非智若大論謂無智者空也應是智者假也非

為智慧不得言我不知是隱覆說者佛言我如是說
是顯非隱雖亦言有隱覆之說但宜隱則隱宜顯則

顯此則非隱也覺自心現量下正顯真智謂了境有
無惟自心量言外性非性者諸法本空也如是而知

知而不知是為事不得也事即境也境既不得智亦
不生余談智障也入三脫門智體亦亡也非妄想者

棟妄知也謂非如一切妄想凡夫無始以來有無虛
妄熏習之智不知諸法唯心知彼事物而不知自性

則彼智於物故云故於外事處所相性無性妄想不
是知彼不知也

上言雖攀
援是智大
慧復以智
不得為問
故認之

楞伽經

七卷

六八

了境惟心
則無緣而
得生取著
蓋不覺知
是自心量
妄自建立
計人計二
我斷常二
見失

斷自心現量建立說我所相攝受計著不覺自心
現量於智介談而起妄想妄想故外性非性觀察不
得依於斷見言妄知於外境界形相有無分別不斷

以分別故於外法有無觀大慧三世如來有二種法
通謂說通及自宗通說通者謂隨眾生心之所應為

說種種眾具契經是名說通自宗通者謂脩行者離
自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品超度一切

心意意識自覺聖境界離因成見相一切外道聲聞
緣覺墮二邊者所不能知我說是名自宗通法大慧

是名自宗通及說通相汝及餘菩薩摩訶薩應當脩
學三世如來有二通者頭諸佛自行化他之法無不

法故曰眾具而卒歸手契理契機故云契經次明宗
通自證之法本不可說故寄脩者以示其相曰雖自

心現種種妄想等者謂不墮一異等四句則妄想不
因妄想不行則超越一切心識到自覺聖境界言離

別成見相者因成即因成假謂意根對法塵而起分
偏小著空有無二邊者之所能知惟大慧我念一

乘菩薩能脩證故云應當脩學大慧我念一
時於一處住有世論婆羅門來詣我所不請空閑便

問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶
問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶

問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶
問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶

問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶
問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶

問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶
問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶

問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶
問我言瞿曇一切所作耶一切非所作耶一切常耶

楞伽經

七卷

六九

婆羅門者
亦云淨行
相自梵天
王口生因
從梵姓

楞伽經

此示正教
不出三邊

一切無常耶一切生耶一切不生耶一切一耶一切
異耶一切俱耶一切不俱耶一切因種種受生現耶
一切無記耶一切記耶有我耶無我耶有此世耶無
此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶無解脫耶一
切剎那耶一切不剎那耶虛空耶非數滅耶涅槃耶
瞿曇作耶非作耶有中陰耶無中陰耶大慧我時報
言婆羅門如是說者悉是世論非我所說是汝世論
空閑猶問隙也請問之儀當待問隙如札有請問之
語是也而彼偈數卒然來問所以責之彼問維多繫
以一世論報之所以拒之也如是說者悉是世論我
無非情見又曰非我所說是汝世論所以外之也

楞伽經 十七卷 七十

唯說無始虛偽妄想習氣種種諸惡三有之因不能
覺知自心現量而生妄想攀緣外性如外道法我諸
根義三合知生我不如是婆羅門我不說因不說無
因唯說妄想攝所攝性施設緣起非汝及餘墮受我
相續者所能覺知大慧涅槃虛空滅非有三種但數
有三耳無始至習氣煩惱道也種種諸惡業道也三
有苦道也因者謂煩惱惡業為苦道之因也因也
由不能覺知諸法惟心所現於彼外法而起妄想攀
緣此乃正因緣之說非外道所知又曰如外道法者
重牽彼計以格其說言我諸根義三合知生者謂我
及根境三緣和合而知生知即識也故曰我不說因
不說無因因即緣起非汝及餘外道著我執之不斷者所
所取而說緣起非汝及餘外道著我執之不斷者所

此如來述
婆羅門問
答以語大
慧者

楞伽經

此篇有復
問教言等
是世論等
語結之

能測言涅槃虛空滅此三復次大慧今時世論婆羅
門復問我言癡愛業因故有三有耶為無因耶一切
性皆入自共相耶頗有非世論者不我是一切外道
之宗說種種句味因緣譬喻莊嚴我復報言婆羅門
有非汝有者非為非宗非說非不說種種句味非不
因譬莊嚴婆羅門言何等為非世論非非宗非非說
我時報言婆羅門有非世論汝諸外道所不能知於
外性不實妄想虛偽計著故謂妄想不生覺了有無
自心現量妄想不生不受外塵妄想永息是名非世
論此是我法非汝有也婆羅門略說彼識若來若去
若死若生若樂若苦若弱若見若觸若著種種相若
和合相續若愛若因計著婆羅門如是比者是汝等
世論非是我有大慧世論婆羅門作如是問我如是
答彼即默然不辭而退思自通處作是念言沙門釋
子出於通外說無生無相無因覺自妄想現相妄想
不生婆羅門拔佛二三義為問佛皆答以世論此乃
為世論使彼不得措辭所以杜之也彼論既窮遂有
非世論之請如來言有非汝所有也非為非宗乃至
譬論莊嚴皆言非者謂異其論雖微啓之而終未與
說實及其再請曰何等為非非宗非非說乃復抑之

楞伽經 十七卷 七一

身之外四句者即一異俱不俱有無非有非無常無
常等四句也不至此四句是為如來句義為智者之
所取如是如來解脫非異非不異如是如來以解脫
也
名說若如來異解脫者應色相成色相成故應無常
若不異者修行者得相應無分別而修行者見分別
是故非異非不異如來之所究顯蓋由了結業即解
異若云異者解脫應身色相則是無常若不異者則
修行之人與解脫相應無因果人法之異然有能所
分別故結云非如是智及爾燄非異非不異大慧智
異非不異也

及爾燄非異非不異者非常非無常非作非所作非
有為非無為非覺非所覺非相非所相非陰非異陰
非說非所說非一非異非俱非不俱非一非異非俱
非不俱故悉離一切量
則障豈是智但云非異非不異者則障障即智障謂其
障非異非不異者則障障即智障謂其障非異非不
結而例通之曰非常非無常等總不出非二邊顯中
道非能所顯一相非四句顯忘言故又云離一切量
量即離一切量則無言說無言說則無生無生則無
滅無滅則寂滅寂滅則自性涅槃自性涅槃則無事
無因無事無因則無攀緣無攀緣則出過一切虛偽
出過一切虛偽則是如來如來則是三藐三佛陀大
慧是名三藐三佛陀大慧三藐三佛陀者離一切根

此以般若
對治障而
言
淨如聖
十七卷
七十四

量夫離諸言量則是無生寂滅自性涅槃而已既彰
獨立不見諸法為所攀緣故出一切虛偽名為如來
三藐三佛陀重言者見知覺之異故結二名也言至
於此可謂極矣而復疊云離一切余時大慧言如說
修多羅攝受不生不滅又說不生不滅是如來異名
云何世尊為無性故說不生不滅為是如來異名大
慧我說一切法不生不滅有無品不現大慧言若一
切法不生者則攝受法不可得一切法不生故若名
字中有法者惟願為說大慧我說如來非無性亦非
不生不滅攝一切法亦不待緣故不生不滅亦非無

義修多羅攝受不生不滅攝受者謂含攝其理又云
此是如來異名大慧以為不生不滅是無性義云
何言是異名豈如來亦無性耶佛答以不生不滅是
以為無故曰有無品不現此以二答二請矣大慧又
是異名於名字中豈亦有不生法義故又問之答言
非無性者謂如來非是無法亦非攝取不生不滅亦
不待生滅之緣而言不生不滅言亦非無義者起後
也
如是大慧我於此娑阿世界有三阿僧祇百千名
號愚夫悉聞各說我名而不解我如來異名大慧或
有眾生知我如來者有知一切智者有知佛者有知
救世者有知自覺者有知導師者有知廣導者有知
一切導者有知勝者有知迦毗羅者有知真實邊者

楞伽經
十七卷
七十五

此列如來
種種名號
經中言不
生不滅最
多而所證
之旨亦異
故大慧以
為問

真實之法
非說非所
說故當離
言說相

有知月者有知日者有知主者有知無生者有知無
滅者有知空者有知如者有知諦者有知實際者
有知法性者有知涅槃者有知常者有知平等者有
知不二者有知無相者有知解脫者有知道者有知
意生者大慧如是等三阿僧祇百千名號不增不減
此及餘世界皆悉知我如水月中月不出一可世界
等凡例二十三種異名始言愚者惡聞各說我名謂
名各有義也而不解我如來異名則不知其體一本
於不生不滅也乃至云如是等三阿僧祇百千名號
阿僧祇此云無數時此乃如來果後施化之跡言百
千名號不增不減者蓋隨舉一名則攝諸法名在名
不增在一不減此方他界皆知佛名言如水月不出
不入者月喻應身水喻衆生之心衆生心淨如來即
應如月在水然月在空影現於水月不下降故云不
入亦不離水是故大慧於真實義當方便修真實義
者微妙寂靜是涅槃因言說者妄想合妄想者集生
死大慧真實義者從多聞者得大慧多聞者謂善於
義非善言說善義者不隨一切外道經綸身自不隨
亦不令他隨是則名曰大德多聞是故欲求義者當
親近多聞所謂善義與此相違計著言說應當遠離
真實之義離言說相故云微妙寂靜此理若顯即是
涅槃之果未顯名因若著言說不會實義則與妄想
和合以成生死之因然此真實之義必由聞慧而得
又言善於義者非徒多聞而已要在忘言得意若隨

上言不生
不滅未辯
異於外道
處故大慧
復故異同
之問

語生是何異外道蓋善於義則自他不惑於外說是
為大德多聞故學大乘者不可不親近大德否則不
善於義墮於言 今時大慧復白佛言世尊顯示不生
說故復戒勸 不滅無有奇特所以者何一切外道因亦不生不滅
世尊亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅世尊
外道說因生諸世間世尊亦說無明愛業妄想為緣
生諸世間彼因此緣名差別耳外物因緣亦如是世
尊與外道論無有差別微塵勝妙自在衆生主等如
是九物不生不滅世尊亦說一切性不生不滅有無
不可得外道亦說四大不壞自性不生不滅四大常
是四大乃至周流諸趣不捨自性世尊所說亦復如
是是故我言無有奇特惟願世尊為說差別所以奇
特勝諸外道若無差別者一切外道皆亦是佛以不
生不滅故而世尊說一世界中多佛出世者無有是
處如向所說一世界中應有多佛無差別故此一以
外道說生法之因與佛所說三無為法為難虛空即
虛空無為非數緣滅即非擇滅無為涅槃即擇滅無
為二以彼生因與佛所說十二緣生為難三以微塵
等生與佛所說一切性不生滅為難九物者一時二
方三虛空四微塵五四大種六大梵天七勝妙天八
大自在天九衆生主即神我也四以彼說四大與世
尊所說四大為難此皆以佛告大慧我說不生不滅
外道之說比同佛說者

不同外道不生不滅所以者何彼諸外道有性自性
得不生不變相我不如是隨有無品大慧我者離有
外道雖說無品離生滅非性非無性如種種幻夢現故非無性
不生不滅無品離生滅非性非無性如種種幻夢現故非無性
乃妄想分
別是生死
固也佛說
不生不滅
是中道實
理不生義
也

楞伽經

十七卷

七十八

法非有非無但能覺了諸法惟心外無境則
妄想自滅安於涅槃之樂永息生死之事矣
凡夫妄想作事非諸聖賢不實妄想如捷闍婆城及
幻化人。大慧如捷闍婆城及幻化人種種衆生商賈
出入愚夫妄想謂真出入而實無有出者入者但彼
妄想故如是大慧愚癡凡夫起不生不滅惑彼亦無
有有爲無爲如幻人生其實無有若生若滅性無性
無所有故一切法亦如是離於生滅愚癡凡夫墮不
如實起生滅妄想非諸聖賢
起於妄心此乃凡夫所
迷故曰非諸聖賢捷闍婆城喻妄境不實言愚夫起
不生不滅惑者謂彼妄想本是生滅妄謂不生不滅

則惑也彼亦無有無爲者言彼不奔有爲是不
知生滅之實既無無者是不知無生滅之實如見幻
人之生其實無有生滅一切諸法亦復如是愚夫之
所以起妄想者由不見如實之理墮於虛妄聖賢則
不爾不如實者不爾如性自性妄想亦不異若異妄
想者計著一切性自性不見寂靜不見寂靜者終不
離妄想是故大慧無相見勝非相見相見者受生因
故不勝大慧無相者妄想不生不起不滅我說涅槃
大慧涅槃者如真實義見離先妄想心心數法逮得
如來自覺聖智我說是涅槃虛妄不如法性所謂不
聖賢也如彼凡夫性自性妄想與如實理亦本不異
若謂如實理與妄想有異則執著諸法自性不見本

楞伽經

十七卷

七十九

來寂靜之體不見此體妄想執著終不能離言無相
見勝者既云著相不見寂靜則欲見寂靜以無相爲
勝非是相見蓋著相見者是生死之因故不爲勝然
則無相是離妄想契乎不生不滅是爲佛說究竟涅槃
樂又云涅槃者如真實義見則未見涅槃
以前妄想心數皆悉遠離離至於佛地也
大慧復言
一切外道皆起無常妄想世尊亦說一切行無常是
生滅法此義云何爲邪爲正爲有幾種無常
常與無
常之名
無異外道不以義定
邪正畧分此問意也佛告大慧一切外道有七種無
常非我法也何等爲七彼有說言作已而捨是名無
常有說形處壞是名無常有說即色是無常有說色
轉變中間是名無常無間自之散壞如乳酪等轉變

外道所計
本無生滅
之實

楞伽經

真常不壞
之體是性
大之可了
了者

中間不可見無常毀壞一切性轉有說性無常有說
性無性無常有說一切法不生無常入一切法七種
皆外計下方釋其義色轉變無常言四大造色轉
變謂生住異滅無間自之散壞等者謂相續不斷能
令變異自然歸滅也如乳酪之轉變雖大慧性無性
不可見然在法中自然變壞一切法也
無常者謂四大及所造自相壞四大自性不可得不
生性無性者謂四大之性皆無自性能造及所造相
皆歸變壞故曰無常四大自性謂大種自性本來
不生不生尚無何彼不生無常者非常無常一切法
生何滅言無常耶彼不生無常者非常無常一切法
有無不生分析乃至微塵不可見是不生義非生是
名不生無常相若不覺此者墮一切外道生無常義

七卷

八十

非常者謂常與無常一切有無諸相對法體本不生
乃至分析至於微塵亦無所見以是義故說名無生
此為如來所說不生無常之相若不了此義則墮外
道所計王無常義以外道不達無生之旨雖說無生
實為有生故斥大慧性無常者是自心妄想非常無
云生無常也
常性所以者何謂無常自性不壞大慧此是一切性
無性無常事除無常無有能令一切法性無性者如
柱瓦石破壞諸物言自心妄想等者謂彼於非常非
諸法而自性不壞此即是前性無性無常之事意謂
事可壞而性不可壞世間諸法有壞者因無常故無
常偏於諸法之中如柱瓦石現見各各不異是性無
能破壞諸物而自體不壞也
常事非作所作有差別此是無常此是事作所作無

此斥外道
之過

楞伽經

四大常性
固自若也
安可作無
常想

異者一切性常無因性大慧一切性無性有因非凡
愚所知謂現前所見諸法與無常無異安有性與事
應是常義無因性者言無常無破壞諸法之因一切
性下言諸法滅壞實亦有因但此意微隱非凡愚之
所能非因不相似事生若生者一切性悉皆無常是
不相似事作所作無有別異而悉見有異若性無常
者墮作因性相若墮者一切性不究竟一切性作因
相墮者自無常應無常無常無常故一切性不無常
應是常非因不相似事生者謂無常若非有因則無
計則此法彼法能作所作應無差別而現見差別之
異云何妄計無因生差別法耶若性無常等者凡言
性必究竟無作無作則常既云無常則墮於有作諸
法非究竟義以是為因則墮作因性相失本性義言
自無常應無常者謂能作之性若是無常應同所作
之法皆是無常自性既是無常則所作無若無常入
一切性者應墮三世彼過去色與壞俱未來不生色
不生故現在色與壞相俱色者四大積集差別四大
及造色自性不壞離異不異故一切外道一切四大
不壞一切三有四大及造色在所知有生滅離四大
造色一切外道於何所思惟性無常四大不生自性
相不壞故色已壞未來色未生現在色俱壞色即四

彼雖妄想
無常而四
大自性不
造之方便也

楞伽經

七卷

八二

大差別之色能造四大及所造色其性不壞離異不
異此一切外道謂四大體性不壞如此三有之中能
造所造皆是生住滅相豈更別有離始造無常者非
無常之性能生於物而不滅耶 離始造無常者非
四大復有異四大各各異相自相故非差別可得彼
無差別斯等不更造二方便不作當知是無常始造
無常者非大種互過大種以各別故非自相造以無
異故非復共造以乖離故當知是非始造無常二方
便謂同異更彼形處壞無常者謂四大及造色不壞
至竟不壞大慧竟者分析乃至微塵觀察壞四大及
造色形處異見長短不可得非四大四大不壞形處
壞現墮在數論形處即形狀乃四大造色不壞者外
道計此能造所造至竟不壞至竟猶
拙也盡也謂分析造色至於微塵猶不可壞但觀察
滅壞形狀長短等見不壞能造所造色體此乃俗數
言語故云墮 色即無常者謂色即是無常彼則形處
無常非四大若四大無常者非俗數言說世俗言說
非性者則墮世論見一切性但有言說不見自相生
色即無常謂此即是形處無常非四大謂非四大種
性若是大種亦無常者於俗數言說有違有墮違則
作器而金非俗墮則非真進退俱失皆非正論又言世俗言說
非性者是結前過世論即彼外道虛迦耶見以彼妄
見諸法但有言轉變無常者謂色異性現非四大如
說無自性相也 轉變無常者謂色異性現非四大如
金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴具處所壞如
是餘性轉變等亦如是之色異性現普色即四大所造

此總片外
道七種無
常既非正
見故云妄
想

二種見即
斷常二見
也

楞伽經

七卷

八三

現以現處為壞非四大種壞如金作具具有變如是
壞而金性不改言無常事壞性不壞亦如是也如是
等種種外道無常見妄想火燒四大時自相不燒各
各自相相壞者四大造色應斷火不能燒諸大自相
能造所造則皆斷滅謂四大種不壞是常見四
大分散是斷見壞種種妄計不出此二見也 大慧
我法起非常非無常所以者何謂外性不決定故唯
說三有微心不說種種相有生有滅四大合會差別
四大及造色故妄想二種事攝所攝知二種妄想離
外性無性二種見言我說諸法起於非常非無常而
此墮於有無二見故曰非常非無常所以釋外法
不決定有故三界諸法唯心所現言微心者現前剎
那妄心也既了諸法唯心則心外無法不同彼說諸
相有生有滅諸相者何即四大合會差別之相及四
大能造所造之色蓋彼謂能造大種不壞所造諸色
有壞佛說非常非無常則皆不生不滅也妄想二種
事故攝所攝者能取所取二種體性一切皆從分別起
故能如實了知能取所取二種體性起於妄想即知
於有無二見覺自心現量妄想者思想作行生非不
作行離心性無性妄想世間出世間出世間上上一
切法非常非無常不覺自心現量墮二邊惡見相續
一切外道不覺自妄想此凡夫無有根本謂世間出
世間出世間上上從說妄想生非凡愚所覺覺即能
自心現量下皆所覺之境衆生無始昧於唯心非常
非無常之體起於妄想今覺知妄想由思想作行二

此示能覺
不能覺之
相

表正法與
外道異

非無常之體起於妄想今覺知妄想由思想作行二

此通三乘
十地而說
即究竟涅槃之意

非不作行無非妄想既了妄想則離自心有無分別
 之見離此見已則世出世間上上諸法非常
 非無常之體本一如矣其不覺者墮於有無二邊惡
 見相續此外通所以常在妄想不知自心現量言凡
 夫無有根本者謂不知諸法所起根本但謂世出世
 間諸法生於言說妄想然此三種之法所有言語分
 別境界非諸凡愚大慧復言世尊惟願為說一切聲
 聞緣覺滅正受次第相續者善於滅正受次第相續
 相者我及餘菩薩終不妄捨滅正受樂門不墮一切
 聲聞緣覺外道愚癡正受即三昧謂滅盡定也此定
 此則於大滅定不捨大慧六地菩薩摩訶薩及聲聞
 於小正受不墮矣緣覺入滅正受第七地菩薩摩訶薩念正受離一
 切性自性相正受非聲聞緣覺諸聲聞緣覺隨有行
 覺攝所攝相滅正受是故七地非念正受得一切法
 無差別相非分得種種相性覺一切法善不善性相
 正受是故七地無善念正受大慧八地菩薩及聲聞
 緣覺心意意識妄想相滅此答有四義初以六地七
 乘同入滅盡定此位最淺故菩薩所得之定未異二
 乘也七地菩薩念正受等者念則出入無間離
 一切性自性相正受則不取攝所攝一切相故不同
 二乘墮有行覺有行覺者有為行也必滅諸相然後
 得定是故七地為非念正受謂非彼住念之正受也
 又曰得一切法無差別相者乃覺一切法性相無有
 差別非分得者非彼二乘於其定中分得諸相性也
 善不善者謂菩薩至七地尚不住於善況不善念乎

此明三乘

此明八地
三乘同一
涅槃而有
住不住之
異

楞伽經

十七卷

八五

分別部類
有善不善
滅不滅之
異

是為無善念正受二約七地八地以辨異相即是心
 意識妄想相有滅未滅高下不同至八地三乘妄想
 悉滅異乎初地乃至七地菩薩摩訶薩觀三界心意
 意識量離我所自妄想墮外性種種相愚夫二
 種自心攝所攝向無知不覺無始過惡虛偽習氣所
 熏從初地至七地觀三界諸法唯心意識然雖同觀
 而妄想有滅不滅得失之異離我所等得也墮
 外性種種相相等失也二種自心者謂外道墮於有無
 妄計能取所取一向無知不覺無始過惡熏習也
 大慧八地菩薩摩訶薩聲聞緣覺涅槃菩薩者三昧
 覺所持是故三昧門樂不般涅槃若不持者如來地
 不滿足棄捨一切有為眾生事故佛種則應斷諸佛
 世尊為示如來不可思議無量功德故聞緣覺三昧
 門得樂所牽故作涅槃想言菩薩以諸佛三昧覺力
 昧門不般涅槃若不持則不能功行滿足到於如
 來之地是棄捨眾生而不化度亦斷如來種性是故
 諸佛為說不思議功德勸進令其究竟二乘大慧我
 自調自度著三昧樂生涅槃想所以失也
 分部七地善修心意意識相善脩我所攝受人法
 無我生滅自共相善四無礙決定力三昧門地次第
 相續八道品法七地菩薩善修心意識相了達識性
 了人法二執攝受二無我性不墮生滅自相共相善
 無礙辨才及決定三昧力則定慧均等由是漸入諸
 地得善也今時大慧復白佛言如來應供等正覺為常

此言如來
所証法性

楞伽經

十七卷

八六

為無常。佛告大慧。如來應供等正覺。非常非無常。謂
二具。有過言常者。有作主過。常者。一切外道說作者。
無所作。是故如來常。非常非作。常有過。故若如來無
常者。有作無常。過陰所相。相無性。陰壞則應斷。而如
來不斷。若謂常無常。蓋其所證。異彼外計。故皆言非
則。同外道計。神我為能作之常。主即神我也。而如來
言常者。無所作。故常而非作。非常非彼有作之常。而有過
也。若如來無常者。是有所作。同於五陰。為有相之所
相。其相無性。故陰壞應斷。而如來之常。則不斷也。
大慧。若如來出世。若不出世。法畢定住。聲聞緣覺諸
佛。如來無間住。不住虛空。亦非愚夫之所覺知。大慧。
如來所得智。是般若所熏。非心意意識。彼諸陰界入
處所熏。大慧。一切三有。皆是不實妄想所生。如來不
從不實虛妄想生。大慧。以二法。故有常無常。非不二
不二者。寂靜一切法。無二生相。故。住此理。周徧無間。
凡聖故云。無間住。言不住虛空者。顯常住也。但愚夫
迷而不知也。言如來所得智。等者。謂修德之智。全性
德。般若之所熏。發不同。眾生心識。為陰界入等所熏。
又言如來不同三界。從妄想生。則惟從真實功德所
生。言二法者。謂虛妄生。真實生。二法也。然虛妄法中
雖說常無常。未會實理。總屬無常。如來究竟實理。
本非常非無常。但言常者。言偏意圓。然如來所證之
常。即無常是不達斯旨。言說分別。有常無常。故云非
不二也。然不二者。即一寂靜之理。究論一。是故如來
切諸法。皆具不二之理。故云無二生相也。

一法言詮
便落邊見
是豈如來
真際

楞伽經

十七卷

八七

應供等正覺。非常非無常。大慧。乃至言說分別生。則
有常無常。過分別覺滅者。則離愚夫常無常見。不寂
靜。慧者。永離常無常。非常無常。重。此言如來所證實
境。波言說分別。便墮二邊之過。分別覺滅者。即言語
道斷。心行處滅也。到此乃離諸過。故云永離常無常
言。非常無常。重者。蓋分別之見。亦。今時大慧復言。陰
是惡見。若離分別。所熏亦離也。
界入生滅。彼無有我。誰生誰滅。愚夫者。依於生滅。不
覺苦盡。不識涅槃。陰界入生滅。前言之矣。而大慧復
有迷解之
異故復問
解。則彼無有我。誰為生滅。以迷則愚夫。依於佛告大
慧。如來之藏。是善不善。因能徧興造一切趣生。譬如
伎兒。變現諸趣。離我我所。不覺彼故。三緣和合方便
而生。外道不覺計著作者。為無始虛偽惡習所熏。名
為識藏。生無明住地。與七識俱。如海浪身。常生不斷。
離無常過。離於我論。自性無垢。畢竟清淨。答中言如
不善因者。如來謂理性。如來現前一念。所具名之為
藏。相塵一念心起。隨染淨緣。染即無明。隨無以染緣
則為九界生。死淨即教行。隨淨緣。則為四種通
滅。四種者。即生滅無生。無量無作。也。故曰。是善不善
因。因必感果。言一切趣生者。即十界善惡果報。譬如
下。喻上隨緣所造之法。本離二我。如伎兒。依呪術。故
變現種種形像。豈有二我之執。言三緣者。根塵識也
根塵和合。一念心起。由不覺故。隨緣染淨。唯造業
而成。九界生死。彼外道。以不覺故。妄計執著。造作而
無始惡習。所熏名。為識藏。轉生七識。無明。仁地。言無

此根意識
何由解脫

楞伽經

明起之始也從此根本乃主枝末無明故喻之曰如
海浪身常上不斷此隨染緣從細至麤也若能一念
回光能隨淨緣則離無常之過二我之其餘諸識有
執自性清淨所謂性德如來則究顯矣
生有滅意意識等念念有七因不實妄想取諸境界
種種形處計著名相不覺自心所現色相不覺苦樂
不至解脫名相諸纏貪生貪若因苦攀緣彼諸受
根滅次第不生餘自心妄想不知苦樂入滅受想正
受第四禪此言諸識有生有滅諸識者謂意識及意
識也由念念而起起必同時因不實妄想等者謂六
識取境也種種形處者六塵也根塵既形逐著名相
由不了色等自心所現生苦樂受展轉生死無由解
脫名相纏縛從貪起貪因及所緣互相由藉皆所謂
楞伽經 十七卷 八八

主和也彼諸受下是言滅相謂受根及想行等次第
不生唯餘自心妄想不覺苦樂言入滅受想者謂受
想心滅即滅盡善真諦解脫修行者作解脫想不離
定或得四禪也
攀緣諸識生故非聲聞緣覺脩行境界不覺無我自
共相攝受生陰界入見如來藏五法自性人法無我
則滅聲聞所修於此滅定作解脫想非究竟滅也不
藏識七識則滅由不轉不滅所以七識與六識為因
及攀緣而生然非二乘諸修行者所知境界以彼世
人無我性於諸界處取於自相及共相故若見如
來藏則五法二自性皆無我相豈陰界入而不滅耶
地次第相續轉進餘外道見不能傾動是名住菩薩

本性清淨
便是如來
境界

楞伽經

不動地得十三昧道門樂三昧覺所持觀察不思議
佛法自願不受三昧門樂及實際何自覺聖趣不共
一切聲聞緣覺及諸外道所修行道得十賢聖種性
道及身智意生離三昧行是故大慧菩薩摩訶薩欲
求勝進者當淨如來藏及識藏名由前悟入得預初
德著不為外道邪見所動至第八不動地於此得十
種三昧樂問為諸佛三昧力所持覺即佛也即能觀
察諸佛之法及本願力不同小乘著三昧樂及不住
實際則起化利物也獲自證智豈與凡小所修行同
得十賢聖種性道者即十地聖種性也十地皆聖兼
言賢者對位而言也及身智意生者謂十地至
于佛地身即法身智即報身意生即化身既得三身
離於三昧因行故戒勸云欲勝進至如來地者當淨
楞伽經 十七卷 八九

如來藏識藏之名如來之藏本無可淨淨其垢者耳
識藏以名言者由迷如來藏轉成妄識無有別體故
但有名若無識藏之名大慧白佛言世尊惟願為說
則轉妄識為如來三也
五法自性識二種無我究竟分別相於一切地次第
相續分別此法入一切佛法入一切佛法者乃至如
來自覺地佛告大慧五法自性識二種無我分別趣
相者謂名相妄想正智如如若脩行者脩行入如來
自覺聖趣離於斷常有無等見現法樂正受住現在
前大慧不覺彼五法自性識二無我自心現外性凡
夫妄想非諸賢聖五法相有迷有悟脩行者趣入則
五法通是悟相反是不覺則五法

六根六塵
總為色相
離諸色相
使非外道
境界

楞伽經

此明如如
之相

無得之得
是名實得
故曰所得

通是迷相蓋法無自性迷悟在人也。大慧彼相者眼識所照名為色耳鼻舌身意識所照名為聲香味觸法是名為相。大慧彼妄想者施設眾名顯示諸相。如此不異象馬車步男女等名是名妄想。大慧正智者彼名相不可得猶如過客諸識不生不斷不常不

墮一切外道聲聞緣覺之地。彼六塵名之者名也。所取者相也。顯示施設諸名相者妄想也。象馬等名以此名即顯其相。名相既立是名妄想分別也。已上三法皆屬凡夫正智以下就聖賢法以明悟相言。名相不可得者謂欲求正智但了名相不實猶如過客識心不起離乎斷常不墮。復次大慧以此正智不立名凡小境界是為正智。

卷十七

九十一

相非不立名相捨離二見建立及誹謗知名相不生。大慧如如大慧住如如者得無所有境。故得菩薩歡喜地得菩薩歡喜地已永離一切外道惡趣正住出世間趣法相成熟分別幻等一切法自覺法趣相離諸妄想見性異相次第乃至法雲地於其中間三昧力自在神通開敷得如來地已種種變化圓照示現成熟眾生如水中月善究竟滿足十無盡句為種種意解眾生分別說法法身離意所作是名菩薩入如如所得。正智觀察名相非有非無故言不立非不立也捨離有無二邊不墮損益二謗一切。

名相不生是為如如義也。住如如下正示如如所得之相。既曰如如豈有得有得乎乃以無得而得得自他因果之法言無所有境界者離空有二邊之相由此登歡喜地則別教初地也不離而離離一切外道惡趣無住而住住出世間正趣無分別而分別一切法皆悉如幻無證而證證自覺法趣亦離諸妄想見性異相即能見所見所謂相見俱離是也如是次第至法雲地以至三昧力等種種功德由之開發至如來地為眾生故普現色身如水中月具足成滿十無盡願隨其意解而為說法其身清淨離心意識是為如如所得。大慧復言所說過去諸佛如恒河沙未來現在亦復如是云何世尊為如說而受為更有餘義惟願如來哀憫解說三世諸佛如恒河沙經教言之多為別有義耶。大慧莫如說受三世諸佛量非如恒河故復請之。

楞伽經

卷十七

九十一

沙所以者何。過世間望非譬所譬。以凡愚計常外道妄想長養惡見生死無窮欲令厭離生死趣輪精勤勝進故為彼說。言諸佛易見非如優曇鉢華難得見。故息方便求有時復觀諸受化者作是說言佛難值遇如優曇鉢華優曇鉢華無已見今見當見如來者世間悉見不以建立自通故說言如來出世如優曇鉢華大慧自建立自通者過世間望彼諸凡愚所不能信自覺聖智境界無以為譬。真實如來過心意識所見之相不可為譬。大慧然我說譬佛如恒河沙。

無有過咎。諸佛數量過於恒沙。亦過世間心量。所望
非一。探如彼凡愚。未受化者。生死無窮。佛則為說諸
佛易見。非如曇華。令其不生退想。息其方便。求進
求佛道。以難顯易。所以進之也。有時觀已受化者。為
說佛之難值。猶如曇華。令其忻慕。向道所以策之也。
又云。曇華之難見。如曇華。今當見之。說而如來於世
人皆見之。故知說如來者。皆如來化用。邊事非如來
耳。然此二喻。言難言。易者。皆如來化用。邊事非如來
自證境界。故云。不以建立。自通若論。自證世間。無等
不壞與想。非喻所及。一切凡愚。莫能信受。亦非心意識。如恒
沙一也。所能知見。然有時。為建立。化他。何咎之有。譬如恒
沙。是地。自性。剗盡。燒時。燒一切地。而彼地。大不捨。自
性。與火。大俱生。故其餘。愚夫。作地。燒想。而地。不燒。以
火。因。故。如是。大慧。如來。法身。如恒沙。不壞。此言。沙性
不壞。喻如。

楞伽經

七卷

九二

來法身。常住。住言。是地。自性。者。有事。有理。以事。則同一
堅性。故。為。沙。為。石。以。理。則。與。彼。堅。濕。煖。動。均。一。真。性。
故。劫。盡。燒。時。而。地。性。自。若。蓋。地。與。火。大。俱。生。故。愚
夫。不。知。見。謂。燒。火。因。者。以。地。無。火。而。不。燒。火。無。地。
淫。弊。之。流。而。不。續。故。地。不。得。而。燒。如。來。大。慧。譬。如。恒。沙。隨。水。而
正。流。法。身。不。遷。不。變。亦。復。然。也。大。慧。譬。如。恒。沙。隨。水。而
流。非。無。水。也。如。是。大。慧。如。來。所。說。一。切。諸。法。隨。濕。藥。
流。是。故。說。言。如。恒。河。沙。如。來。不。隨。諸。去。派。轉。去。是。壞。
義。故。大。慧。生。死。本。際。不。可。知。不。知。故。云。何。說。去。大。慧。
斷。之。一。字。最。不。易。言。新。斷。塵。根。愛。障。則。知。生。死。本。際。不。可。得。知。既。不。可。知。云。何。說。趣。大。慧。趣。義。
此。喻。如。來。說。一。切。法。隨。順。濕。藥。有。如。順。流。而。非。去。義。
故。曰。如。來。不。隨。諸。去。派。轉。謂。於。法。性。不。隨。相。轉。故。
不。同。去。派。以。去。是。生。死。壞。滅。之。義。故。也。生。死。本。際。等。
生。死。本。際。不。可。得。知。既。不。可。知。云。何。說。趣。大。慧。趣。義。

是斷凡愚。莫知趣即去也。今時大慧復言。世尊惟願為說一切諸
法。剗那壞相。世尊云。何一切法。剗那大慧。一切法者。
謂善不善無記。有為無為。世間出世間。有罪無罪。有
漏無漏。受不受。剗那者。時之最促。念之極微者也。心
壞者。為剗那。皆在衆。大慧略說。心意識。及習氣。是
生虛妄。識相上說。大慧略說。心意識。及習氣。是
五受陰。因是心意。意識。習氣。長養。凡愚。善不善妄想。
畧說者。對下廣說。而言。心意識。習氣。乃生死之因。五陰
乃生死之果。由不了心。識。習氣。長養。故有三界六凡
有漏妄。想。剗那。善不善。大慧修三昧。樂三昧。正受現法
善。即三善。三惡也。三昧。因也。法樂。住果也。大慧
樂住。名為賢聖。善無漏。修三昧。等。即無漏。因果。大慧

楞伽經

七卷

九三

善不善者。謂八識。何等為八。謂如來藏。名識藏。心意
意識。及五識身。非外道所說。大慧。五識身者。心意意
識。俱善不善。相展轉。變壞。相續。流注。不壞身生。亦生
亦滅。不覺自心。現次第滅。餘識生。形相差別。攝受意
識。五識俱相應生。剗那時。不住。名為剗那。識藏者。即
第八一識。此識。乃至五識。名相。出於正教。故云。非外
道所說。言五識身者。正明剗那。相也。心意意識。俱者。
即上眼等五識。與心意。識。同時。取境。有善不善。因或
次第起。或間雜起。故曰。展轉。變壞。相續。流注。根境之
間。未始。間斷。不壞者。不也。身生者。五識身生也。生
則有滅。故云。亦生亦滅。由不覺。諸境。自心。所現。著於
差別。形相。念起。滅。故云。次第。滅。餘識。生。攝受。意。識。
者。以五根。攝。五塵。攝。歸。意識。起。善起。惡。亦由。意。識。同

自此岸登
彼岸由利
那究竟常
乃六度之
功故大慧
問之

此二乘所
修

楞伽經

此圖顯
薩所修

時取境而起分別故曰相應生剎那時不住者言著
識起滅不停不於此則於彼無時止息是為剎那之
相也
大慧波羅密有三種分別謂世間出世間
上上二大慧世間波羅密者我我所攝受計著攝受二

邊為種種受生處樂色聲香味觸故滿足檀波羅密
戒忍精進禪定智慧亦如是凡夫神通及生梵天

六度有三初世間六度言我我所攝受計著等者謂
凡夫所脩其過為四所謂計我我所則無度生之念

一者著於二邊則不能達中道彼岸二也為求勝報
則不免於生死三也樂著六塵則非無住相施四也

外道之得五神通及生梵天
亦由脩無漏事六度而得也
大慧出世間波羅密者

般若聞緣覺隨攝受涅槃故行六波羅密樂自己涅槃

十七卷

九四

樂依四諦十二因緣行此六度言墮攝受涅槃者但
為自度而樂真空之樂故與菩薩所脩不同也

出世間上上波羅密者覺自心現妄想量攝受及自

心二故不生妄想於諸趣攝受非分自心色相不計

著為安樂一切眾生故生檀波羅密起上上方便即

於彼緣妄想不生戒是尸波羅密即彼妄想不生忍

知攝所攝是羣提波羅密初中後夜精勤方便隨順

修行方便妄想不生是毗黎耶波羅密妄想悉滅不

墮散聞涅槃攝受是禪波羅密自心妄想非性智慧

觀察不墮二邊先身轉勝而不可壞得自覺聖趣是

後有斷食
肉品以其
之勝且滋
養之

楞伽經

二二卷

九五

般若波羅密攝受者謂六根攝受六塵自心二者言
攝受者謂六根攝受六塵自心二者言

善薩既覺了諸法唯心所現所謂不住色聲香味觸
法而行布施則能治所治二無二也二無二故則三

輪體空故曰不生妄想能施空也菩薩如是行施是為利
不計著色相所施之物空也菩薩如是行施是為利

樂一切眾生故曰上上方便也即於彼緣者謂即
善脩檀度之心於持戒等緣亦妄想不生一稱性

則不違不順如是而持戒則非持戒如是而安忍
則無定無亂如是而行般若則非般若如是而修禪

二邊不離二邊安於中道直濟彼岸是為上上波羅
密想忍中言知攝所攝者即能取所取自性皆空精

進中凡兩言方便者一則別相謂通經等二則通相
謂象五度皆須精進而行禪度中言不墮散聞攝受

者謂散聞定念力偏多及樂著涅槃善薩則不如是也
而六度皆言妄想不生或言悉滅或言非性是六度

雖異而以離妄為本若能離妄何行不成哉先身轉
勝前而不可壞者謂六度增進乃至般若所得慧身轉

勝前五不可破壞得自覺聖趣則又般若之至者

藥師經

藥者以治諸病而言。眾生身病。惟藥可除。而無明心。病。惟佛智可除。也。師者。以能教化而言。一切教授。師。成就一切弟子。佛則以心地法門。為入。天師能使三。界弟子。出三界。也。藥師者。以善施法藥。而垂範立教。也。世界名淨。琉璃。佛。琉璃。者。理即事。事即理。性。即相。相即性。心即境。境即心。也。琉璃。寶名。其光內外。明徹。淨無瑕。穢。佛之一切。種智。法實。光明。似之。用是。藥師。名。阿。覺。諸。已。即。用。是。覺。諸。人。以。能。開。諸。知。見。燦。諸。暗。斯。言。無。動。即。是。名。藥。師。現。瑞。光。如。來。者。無。所。從。來。亦。無。所。從。去。蓋。動。而。靜。法。性。不。生。不。滅。因。根。塵。而。有。生。滅。此。獨。以。智。光。成。就。摩。訶。謂。不。無。生。法。忍。而。眾。生。之。迷。夫。本。住。執。著。生。滅。者。又。能。度。動。如。來。也。脫。之。是。真。能。了。生。死。者。號。曰。如。來。也。本。願。者。諸。佛。行。動。者。佛。所。苦。薩。道。時。皆。先。立。誓。願。總。之。則。為。四。弘。誓。願。折。之。則。同。而。獨。殊。佛。佛。各。有。本。願。功。德。者。滿。其。自。他。無。利。之。願。而。成。就。阿。闍。者。盡。功。德。巍巍。也。經。常。也。以。不。生。不。滅。真。常。之。理。而。為。真。藥。師。經。

靜而無聲。常之教。聖說曰。大千界。橫說。則。去。來。此。皆。不。能。易。夫。斯。為。真。靜。此。理。此。教。故。曰。經。也。雖。然。本。來。無。我。則。無。有。病。無。病。動。而。不。動。則。無。藥。亦。無。有。暗。無。暗。則。無。光。無。光。則。無。佛。亦。斯。為。真。動。無。佛。之。本。願。功。德。亦。無。本。願。功。德。之。經。須。知。曰。佛。曰。釋。尊。不。得。已。而。言。之。爾。

○此。經。以。東。方。淨。土。為。名。以。佛。本。願。功。德。為。體。以。福。慧。雙。修。為。宗。以。拔。除。業。障。為。用。以。方。等。大。乘。為。教。相。手。一。菩。提。心。而。已。

如是我聞。一時薄伽梵。遊化諸國。至廣嚴城。住樂音樹下。與大迦葉。眾八千人俱。菩薩摩訶薩。三萬六千。及國王。大臣。婆羅門。居士。天龍八部。人非人等。無量大眾。恭敬圍繞。而為說法。如是我聞。阿難結集。升座。最初之通稱言如是之法。

我從佛聞。以證法有所授也。薄伽梵。此云成就。眾德。世尊之異稱也。初列弟子。眾次列主伴。眾次列護法。眾。爾時。曼殊室利。法王子。承佛威神。從座而起。向薄伽梵。言。惟願演說。如是相類。諸佛名號。及本六願。殊勝功德。為拔業障。所纏有情。利益安樂。像法轉時。諸有情故。文殊與如來。同慈力。與眾生。同悲仰。故恭敬。號者。法華經云。如來所演。演說。如是相類。諸佛名。已身。或說他身。或示已事。或示他事。諸所言說。皆實。不虛。蓋諸佛。相為主伴。理本一致。而眾生。有欣有厭。憶想不同。故釋尊。或開示自己。現在。通行。使。其。如。實。信解。或演說他方。殊勝功德。使其。渴仰。歸依。無非。委曲。誘掖。俾。趨。向。菩。提。而。已。藥。尊。功。德。顯。于。淨。土。而。消。除。業。障。是。能。回。像。法。轉。于。正。法。住。非。男。殊。不。能。問。非。樂。像。法。是。能。回。像。法。轉。于。正。法。住。非。男。殊。不。能。問。非。

藥師經

大卷

釋尊不能答而非藥師。亦不能有此大機大用也。爾時世尊。讚曼殊室利童子言。曼殊室利。汝以大悲。勸請我說。諸佛名號。本願功德。為拔業障。所纏有情。利益安樂。像法轉時。諸有情故。汝今諦聽。極善思惟。當為汝說。曼殊室利。言。唯然。願說。我等樂聞。菩薩稱重真地者。言其不生邪倒。與聖行。齊舉。即。偈。言。大。人。不。失。赤。子。之。心。故。大。士。悉。號。童。子。云。菩。提。已。契。無。言。今。為。利。生。而。問。故。讚。其。大。悲。勸。請。也。佛告曼殊室利。東方去此。過十殑伽沙等佛土。有世界名淨瑠璃。佛號藥師瑠璃光如來。應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。

覺明行圓滿。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。

佛薄伽梵。受殊室利。彼世尊藥師瑠璃光如來。本行

善薩道時。發十二大願。令諸有情所求皆得。佛號

界亦名淨瑠璃者。隨其心淨。則佛土淨。正報依報。相

因也。十號切言。本然言。迹中言。德本謂真性。一切如

也。故曰。如來迹。謂道化人。天尊仰故。曰。世尊。德。即

德。種。智。事。也。為。良。福。田。故。應。供。養。團。具。四。智。故。能。正

等。覺。萬。行。真。明。曰。明。行。圓。滿。善。入。塵。勞。窮。盡。萬。法。則

善。逝。世。間。解。證。無。等。等。曰。無。上。士。化。物。不。暴。提。然。不

屈。曰。調。御。大。夫。三。界。模。範。曰。天。人。師。自。他。覺。滿。曰。佛

佛。采。地。不。思。議。非。言。可。宣。惟。就。其。因。地。行。善。薩。道。而

追。緝。其。心。之。所。願。願。可。擬。議。萬。分。之。一。耳。蓋。無。思。無

為。者。佛。也。從。思。從。為。而。造。不。思。不。為。善。薩。也。善。薩。二

字。梵。語。善。提。者。覺。也。薩。埵。者。有。情。也。覺。則。所。謂。上。合

諸。佛。本。妙。覺。心。與。如。來。同。慈。力。也。有。情。則。所。謂。下。合

六。道。眾。生。與。眾。生。同。悲。仰。也。同。慈。力。故。具。足。定。慧。寂

同。悲。仰。故。或。示。淫。怒。痴。此。所。以。權。實。不。容。偏。廢。也。十

二。大。願。一。開。佛。知。見。二。如。暗。得。燈。三。如。貧。得。寶。四。引

權。歸。寶。五。攝。諸。毀。戒。六。補。諸。破。相。七。如。病。得。醫。八。轉

女。成。男。九。化。邪。趣。正。十。如。因。得。救。十一。如。飢。得。食。十

二。如。深。得。衣。論。理。則。各。有。所。表。論。事。則。悉。臻。實。境。蓋

由。如。來。福。慧。兩。足。故。令。群。生。性。相。兼。濟。所。謂。智。度。善

離。母。方。便。以。為。父。此。千。萬。德。佛。之。所。同。出。生。而。不。可

離。者。也。倘。福。慧。一。有。偏。枯。即。權。實。不。相。為。用。又。安。能

無。求。弗。應。哉。群。生。所。求。無。涯。而。苦。薩。隨。機。普。應。總。是

一。善。提。心。千。第。一。大。願。願。我。來。世。得。阿。耨。多。羅。三。藐

三。菩。提。時。自。身。光。明。熾。然。照。耀。無。量。無。數。無。邊。世。界

以。三。十。二。大。丈。夫。相。八。十。隨。形。莊。嚴。其。身。令。一。切。有

情。如。我。無。異。此。一。大。願。即。所。謂。諸。佛。世。尊。以。一。大。事

之。知。見。故。者。是。為。十。方。微。塵。佛。一。路。涅。槃。門。此。下。十

一。大。願。之。綱。領。一。經。之。宗。旨。也。阿。耨。多。羅。三。藐。無。上。也。三

藥師經

大卷

三

藥師經

大卷

四

譬如一燈
燃千百燈
冥者皆明
明終不盡
是也

光明廣大。功德巍巍。身善安住。綖網莊嚴。過于日月。

願我來世。得菩提時。身如瑠璃。內外明徹。淨無瑕穢。

幽冥眾生。悉蒙開曉。隨意所趣。作諸事業。此所謂如

眾。生。無。明。纏。諸。業。障。雖。旦。晝。所。為。冥。如。長。夜。佛。以。覺

照。破。其。迷。惑。令。悟。本。來。自。性。炯。然。靈。空。即。智。燈。一。燃

何。幽。弗。獨。長。夜。安。隱。事。無。礙。矣。下。至。三。途。黑。暗。無

不。超。拔。者。莫。非。用。佛。之。妙。明。心。而。覺。彼。本。心。之。明。耳

先。明。本。從。身。出。而。身。復。善。住。綖。網。莊。嚴。者。以。種。智。而

圓。滿。德。由。法。身。而。顯。報。身。也。綖。網。過。日。月。者。世。間。光

明。無。喻。日。月。雖。聚。宇。宙。精。華。尚。不。離。乎。有。象。故。空。光

必。照。而。牆。壁。或。隔。惟。佛。光。從。後。無。相。真。性。而。生。一。切

了。無。遮。隱。大。千。世。界。皆。吾。尺。日。月。光。也。第。三。大。願。願。我

來。世。得。菩。提。時。以。無。量。無。邊。智。慧。方。便。令。諸。有。情。皆

得。無。盡。所。受。用。物。莫。令。眾。生。有。所。乏。少。此。所。謂。如。貧

表。法。則。真。性。中。萬。理。咸。備。受。用。不。盡。何。富。如。之。眾。生

迷。失。本。性。自。取。貧。乏。如。來。喚。醒。即。知。此。寶。我。所。自。有

藥師經

卷六

五

善救人故無棄人如常不輕所云我不敢輕於汝等汝等皆當作佛蓋真見夫生佛一性尚無有正何況有邪不知誰是行邪道者誰非行邪道者惟至誠惻怛以感格之則彼釋迷為大悲所薰如雨雲之見現曰消不覺但化此釋尊所以屈長介梵志而脇比丘所以破馬鳴也至如宗勝波羅提同為達磨高弟同往化異見王而一被擯斥一蒙咨詢無他只在我心之忘與未忘耳聲聞獨覺又非邪道之比本自如來戒休類世尊往護惡緣既熟即時而晉化惟根有利鈍故教分頓漸而及此驗也

我法中修行梵行一切皆令得不缺戒具三聚戒說
有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣此為攝諸毀戒也且足成
之謂不缺戒詳之則為菩薩四百戒約之則為三聚
戒第一攝律儀戒善斷一切惡第二攝善去戒善修
一切善第三攝益有情戒發廣大願誓度一切眾生為
夫非惟斷惡且務修善凡所斷惡修善皆以度生為
先務用此心而持戒是為最上大乘菩薩戒故曰唐
由受持之蘭花雖萎猶勝一切花破戒諸比丘猶勝諸外道寧
功是矣受戒而有犯不可不受而無犯蓋戒如璣珞戒為塗

藥師經

太春

六

或時迷失真性致有毀犯因開佛名而警悟自己佛
 性則知罪性不在內不在外不在中間如浪息而波
 自澄雲開而月自朗故還得清淨而不墮惡趣也
 第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾
 瘡癰癰瘻背偻白癩顛狂種種病苦一切皆得端正
 黠慧諸根完具無諸疾苦此為補諸破相也蓋以如
 如光明照耀相好莊嚴之
 用總伏攝福慧加持故能挽回造化補削自
 瑞無量光點令諸根不全者復得圓滿也
 此偈足發
 明矣

提此所謂如病得醫也病苦已自難堪又加貧無救
 福慧令苦眾生貧病俱失也以為大難堪又加貧無救
 觀對治貪症以慈悲觀對治嗔症以緣觀對治癡
 症之類法華十種治法或增或減或增或減或增或減
 其平復第十如來能一時治一切病即能平復復使
 過本宗鏡三種治病曰上醫以非藥為藥中醫以藥
 為藥下醫藥成非藥皆此理也藥師除病救苦是其
 本旨但衆病悉除足矣云云何復証得無上菩提是
 緣人之常情每生於憂患而死于安樂故曰病是衆
 生良藥彼四大通調家給人足者溺于宴安之醜毒
 不能警發其性惟其病而又貧與死為鄰子然無倚
 忽遇大慈悲為作依怙正在危急存亡之秋渴仰求
 救心既痛切而悔過遷善念復倍常斯時而方便門
 開得蒙解脫再生之日習氣頓捐方慶活其幻身而
 漸知求吾法身因悟從前愛則我病生欲脫病根
 當離我我所是以初從末免貧病而乃至証得無上
 菩提此不幸中之大幸固造物者玉汝於成而如來
 用尤未易測正所謂通地之草無不為神奇其通靈妙
 藥其於病子不惟平復又使過本者也第八大願惟
 願我來世得菩提時若有女人為女百惡之所逼惱
 極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男
 具丈夫相乃至證得無上菩提此為轉女成男也女
 王五不得作佛身女百惡之逼惱大略如是不難轉
 說淨瑠璃界無女人故如來願力能使轉女成男
 男子論理則大淫業經云是大乘經有丈夫相所謂
 佛性若人不知佛性者男即是女若有人知自
 身定有佛性即為男子此以修善而轉成男性能知
 事則欲知前世因今世受者是現在之女身由過去
 之欠修也欲知後世因今世受者是未來之男身由

現在之能修也此以修福而轉成男相者也人道男
 勝女劣祇為造於佛地有過疾耳惟聞佛名即省悟
 自己佛性非男非女故能具丈夫相乃至菩提也既
 生厭離願捨之心必修厭離願捨之行然則百惡所
 逼惱乃三寶第九大願願我來世得菩提時令諸有
 情出魔窟網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
 稠林皆當引攝置于正見漸令修習諸善隨行速證
 無上正等菩提此為化邪起正也正人行邪法邪法
 則魔即佛迷則佛即魔一切外道諸魔本末各具佛
 性迷時即魔悟時即佛如覺如來持就其本心之明而提
 醒之彼即自識本末面目尚無有惡見如林之稠執世
 尊一日見文殊在門外立見何有惡見如林之稠執世
 尊文殊曰我不見一法在門外何有惡見如林之稠執世
 尊此理方能解脫外道纏縛也西域外道多途終不出
 四見謂有見無見亦有亦無見不有不無見也故曰
 看見即為垢此則未為見遠離于諸見如是乃見佛
 夫通者彌綸萬有而非有究竟寂滅而非非非無亦
 非非無非有亦非非有非有非有非有非有非有非有
 因緣皆為戲論如此僅可方便呼為正也彼以執著
 而墮邪見若我自謂正見第十大願願我來世得菩
 提時若諸有情王法所加或當刑戮及餘無量災難
 陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我名以我福德威神
 力故皆得解脫一切憂苦此所謂如囚得赦也凡夫
 空解脫二乘為法執所縛佛即與其法空解脫又如
 囚禁枷鎖手足被拘械念彼觀音力釋然得解脫是
 以琳法師稱名七日而免難于唐孫敬德誦經千第
 日而全生于觀此佛此經其果報亦當歷然不誣第

性不日修
福則外患
不侵所謂
求三昧得
三昧求大
涅槃得大
涅槃也

藥師經

自書。若教人書。恭敬尊重。以種種華香。塗香油。香。花。鬘。瓔。珞。幡。蓋。伎。樂。而為供養。以五色綵。作囊。盛之。灑掃淨處。敷設高座。而用安處。爾時四大天王。與其眷屬。及餘無量百千大衆。皆詣其所。供養守護。世尊。若此經寶流行之處。有能受持。以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德。及聞名號。當知是處無復橫死。亦復不為諸惡鬼神奪其精氣。設已奪者。還得如故。身心安樂。佛告曼殊利室。如是如是。如汝所說。曼殊室利。若欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者。應先造立彼佛形像。敷清淨座。而安處之。散種種華。燒種種香。以種種幢幡。莊嚴其處。七日七夜。受八分齋戒。食清淨食。澡浴香潔。著新淨衣。應生無垢濁心。無怒害心。於一切有情。起利益安樂慈喜捨平等之心。鼓樂歌讚。右遶佛像。復應念彼如來本願功德。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨所樂求。一切皆遂。此以下世尊因文殊所白而專言利樂像法轉時有情也。種種方便在旦晝所為。隨機接引。不可枚舉。至於睡中且然。可謂無所不用其方便矣。抑泰以孟氏夜氣之說。則凡夫旦晝枯亡。惟睡中靜定。乃剝復交。開易為覺。悟又方便之尤切者也。一則曰。聞佛名號。二則曰。覺悟其耳者。蓋安樂眾生。惟耳根最利。而佛菩薩當機化導。

卷八

十五

藥師經

每以聞薰。聞修成就之故。此經通前徹後。皆以聞薰。專名為授。障利樂之樞要也。蓋從聞佛名。而旋聞。逐聞。悟得自性之佛。則業障不拔。而自拔矣。像法轉不。殊於正法。任矣。受持讀誦。而演說開示。則不惟得其文。而又得其義。不惟能自淑。而又能化他。自書教人。書則傳之。益廣流布。無窮將使。展轉聞經者。人人聞佛。知見其利。樂像法。有情何限。量哉。恭敬供養。經寶護下。而燦諸幽暗。則鬼不能害也。如是如是。世尊深。肯文殊之言。而復申之。造立形像。正像法轉時之當。務蓋緣去。聖時。還信心。難得。須借法相。以興起法性。也。香華幢幡。財供養也。齋戒。澡浴。身供養也。無垢濁。無怒害。則能以佛心為我心。利益安樂。慈喜捨平等。等則能以佛心為我心。而通乎一切有情之心。是為法供養。是為佛心供養。歸依藥尊。者。合身心財法。以供養。是為無量福德。智慧。以莊嚴佛土。鼓樂歌讚。者。和雅音也。右遶佛像。者。隨順想也。以此而念。佛本願功德。以此而讀誦。思惟此經。則一點菩提心。佛與我了無。隔閡。又何所。復次曼殊室利。若乃至盡形。不事餘天。惟當一心。歸佛法僧。受持禁戒。若五戒。十戒。菩薩四。百戒。苾芻二百五十戒。苾芻尼五百戒。於所受中。或有毀犯。怖墮惡趣。若能專念彼佛名號。恭敬供養者。必定不受三惡趣生。此佛與文殊說法。將終而復以念一以立萬世。不易之防。從初至老。盡此一報身。不修事天。求福小果。而一心受歸。三戒雖成。有詳略要。為趨向大衆。縱或少犯。所謂善。前雖有詳略。要。故為佛所護念。始終救拔。夫受戒而仍破戒者。祇為未識戒之根源耳。本來法性。非持非犯。此佛與衆生。所同也。衆生迷失本性。其心下劣。每謂佛自是佛。於我無有少分。故雖受佛戒。而觸事對境。昏昧放逸。不。

卷八

十四

脫凡夫習氣未免毀犯總由主人公失職所致也出
念佛名恭敬供養則耳根所入因持佛名而還悟自
已之佛即知佛是已成之佛我是未成之佛真宰既
回百體從令動靜云為隨處隨體佛心行覓毀犯了不
可得尚何三惡趣之可受耶念佛供養佛亦爾時世
是自念自供養不受惡趣亦是自性自度 爾時世
尊告阿難言如我稱揚彼世尊藥師瑠璃光如來所
有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿
難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所
以者何一切如來身語意業無不清淨世尊此日月
輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有異
也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作

藥師經
是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號便獲
爾所功德勝利由此不信返生誹謗彼于長夜失大
利樂墮諸惡趣流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞
世尊藥師瑠璃光如來名號至心受持不生疑惑墮
惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信
解汝今能受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨
覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解惟除一
生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦
難可得聞世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是阿

難彼藥師瑠璃光如來無量菩薩行無量善巧方便
無量廣大願我若一劫若一劫餘而演說者劫可速
盡彼佛行願善巧方便無有盡也此乃如來吐露秘
宜詳味阿難無問而世尊自說者慶喜多聞第一所
聞佛法如水傳器無有遺餘佛說此經將畢方欲囑
累俾結集流通故揭其宗旨以示之本稱一佛而曰
諸佛甚深行處者十方微塵佛同此菩提心也何謂
甚深行謂從無始以來親近千萬億佛薰修六度萬
行遍造智惠而皆至之自引之致是謂也故法華
實互運成就衆生乃至業障所經無不蒙拔像法傳
時無不利樂其殊勝功德不可思議也曷為難可解
了蓋佛之作用惟佛乃知未臻佛境終是懸隔總統
極意揣摩終莫識其萬一也自不昧而言曰解自不
疑而言曰信汝為信否者深願阿難信此難解之法
而猶未必其能信也此信解二字在此處殊為未

藥師經
易理會夫理惟一致而人多階級衆生者凡夫也聲
聞獨覺及未登地諸菩薩等若二乘人及趨大乘而
未圓熟者也一生積善則大菩薩果地即佛國地也
內必菩薩行外現是聲聞阿羅漢固富樓那之儔云爾
諸佛甚深行處下云二乘及未登地者不能如實信
解惟除一生所繫菩薩而上文却云衆生若聞佛名
受持不疑墮惡趣者無有是處則是以小聖所難企
者而勸群愚以必能豈如來示誑語異語乎阿難所
云我於如來所說契經至諸佛所言無有異也是表
衆生之不信其信即內秘處其不信即是外現處所
以知阿難雖信解而未能如實者釋尊于此始就其
應諸惡趣流轉無窮之言而極力保任以喚醒衆生
之信根繼就其諸佛所言無有異已之言而更加策
勵以進阿難于補處未復通曉大衆以佛名之不易
聞使皆生難遭想益堅信受心而因重致稱揚以中
不盡之餘意也阿難上文所云我于如來所說不疑
諸佛身語意業無不清淨日月可墮頃刻可傾諸佛

子 131-339

所言無異此猶是朱晦翁所謂子夏篤信聖人未及
魯子及求諸已者故曰汝今能受當知皆是如來成
力佛之威力同使阿難信受矣而阿難自已之力未
充猶未能使我及衆生一齊信受也則亦僅能自免
惡趣而已豈能擴其大心衆生惡趣我皆代受度脫
衆生俾人人離于惡趣耶善巧方便者以惟智助實
智之事乃此一經之眼目按法華註云方便波羅密
之陰在十能離著此經所說如罪性本空而借罪報以禁人為
二大類而惡福性本空而借福報以誘人遷善之類皆屬善巧
十二類之方便聞者不可執着識得此法無實無虛方為如實
信解則廣說而歷劫不盡約說即不須彈指頃而了
一願

藥師經

卷

七

願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名
何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃光如來本
願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名

拔除一切業障應如是持至人無已願所不已語大
語大化之伏慕者曰神將饒益語大用之利物者曰
拔除業障皆從一菩提心流出折言之則具三法門
約言之則總
是不二法門

漏華經

妙法蓮華經名也具十妙義獨聖餘經故云妙法
與藏示權
其理為物執難故云法蓮華梵云奔騰利過此云白
寶之正軌
下放白毫之光賜白土之駕即此義也此經二十八
指久遠不
本果會不
二之圓通
十九品三流通
故名妙法
蓮華經
出於泥而
不染於泥
故取以喻
王舍城即靈山所附之城摩竭陀國屬境也即西域
人問者闍崛山此云
鷲頭山從形得名與大比丘眾萬二千人俱皆是
以明蓮華

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中如是之法
我從佛聞
王舍城即靈山所附之城摩竭陀國屬境也即西域
人問者闍崛山此云
鷲頭山從形得名與大比丘眾萬二千人俱皆是
以明蓮華

法華經

卷

一

得自在他方所集止千二百五十人今言萬二千者兼
曰不生善利之心不能全一枯港發識流逸奔境名
漏諸漏者謂欲漏有漏無明漏皆以粘港妄識為體
為三界煩惱之本煩惱即貪嗔癡等十使為諸漏之
緣成害法身偏袒正性名煩惱賊言漏盡無惱者以
本盡故緣無是謂殺賊也已利即證智斷惑之事諸
有結者即惑習之業為二十五有之生因以因盡則
果亡是謂不生也小乘有定無慧為偏縛未其名曰
得自在今云自在乃定慧兩足俱解脫矣
阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那
提迦葉舍利弗大目犍連摩訶迦旃延阿菟樓駄
劫賓那憍梵波提離婆多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶
俱絺羅難陀孫陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩

此大弟

提阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等。

此衆須

十大弟子。第一目連神通。第二大迦葉。第三阿若多羅智。第四目連。第五阿若多羅智。第六阿若多羅智。第七阿若多羅智。第八阿若多羅智。第九阿若多羅智。第十阿若多羅智。

第一如孔門十哲之列。今從阿若多羅智。第二阿若多羅智。第三阿若多羅智。第四阿若多羅智。第五阿若多羅智。第六阿若多羅智。第七阿若多羅智。第八阿若多羅智。第九阿若多羅智。第十阿若多羅智。

者。旁兼衆德。圓彰法化。也。亦各有第一之德。增一阿。合云。橋陳初悟。解優樓。供養衆。加耶。伏諸結。那提。善。教化。劫實。知星。宿。憍。梵。受。天。供。維。摩。不。倒。亂。畢。凌。能。苦。坐。薄。拘。壽。不。天。俱。結。善。答。難。孫。陀。客。提。持。各。第。一。其。德。顯。著。也。

三藐三菩提不退轉。皆得陀羅尼樂說辯才。轉不退。

轉法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所。植衆德本。常。

爲諸佛之所稱歎。以慈修身。善入佛慧。通達大智。到。

於彼岸。名稱普聞。無量世界。能度無數百千衆生。

摩訶薩者。謂菩薩中之大菩薩也。阿耨多羅三藐三菩提。云無上。正真也。陀羅尼。云總持。謂得一切智。總持萬法也。樂。說。辯。即。四。辯。之。總。八。地。已。上。名。不。退。位。五。地。七。地。俱。陀。羅。尼。說。法。定。法。名。不。退。輪。住。不。退。位。者。得。是。道。以。處。已。轉。不。退。輪。者。還。是。道。以。利。人。此。自。覺。覺。他。之。德。也。以。慈。修。身。者。意。在。供。濟。善。入。佛。慧。謂。能。運。通。和。通。達。大。智。則。所。證。者。明。到。於。彼。岸。則。所。造。者。實。由。是。充。實。著。現。故。名。稱。普。聞。所。度。至。於。無。數。百。千。皆。大。菩。薩。白。毫。以。衆。蓮。花。之。白。

地矣。爾時佛放眉間白毫相光。照東方萬八千世界。

靡不周遍。東方爲不動智。妙體也。白毫即本覺妙明。

八界言也。衆生迷此本明。本智成十八界。依報塵識十。

難造妙體。故將說法。華先現此瑞。使行人自發本明。

照了本智。則根塵識界。通爲智境。無并見彼諸比丘。

復障礙。即達圓融。故言萬八千界。

并見彼諸比丘。

并見彼諸比丘。

并見彼諸比丘。

比丘尼。優婆塞。優婆夷。諸修行得道者。復見諸菩薩。

摩訶薩。種種因緣。種種信解。種種相貌。行菩薩道。復。

見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後。以佛舍利起。

七寶塔。始自比丘四衆修行得道。次見菩薩諸佛。行。

一光東照。周圓現如此。詳悉者。直依智境。示諸法。

實相也。世間萬法。自識境觀之。悉皆幻惑。莫得其實。

自智境觀之。如是性相。因緣如是。果報本末。咸一妙。

明無非實相。若諸衆生。才明洞發。本智現前。則廓照。

實相。昭昭心目矣。爾時彌勒菩薩作是念。今者世。

尊。現神變相。以何因緣。而有此瑞。今佛世尊。入於三。

昧。是不可思議。現希有事。當以問誰。誰能答者。復作。

此念。是文殊師利法王子。已曾親近供養過去無。

量諸佛。必應見此希有之相。我今當問。爾時比丘。比。

丘尼。優婆塞。優婆夷。及諸天龍鬼神等。咸作此念。是。

佛光明神通之相。今當問誰。爾時彌勒菩薩欲自決。

疑。又觀四衆比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。及諸天龍。

鬼神等衆會之心。而問文殊師利言。以何因緣。而有。

此瑞神通之相。放大光明。照于東方萬八千土。悉見。

彼佛國界莊嚴。彌勒爲補處之主。欲作當來之利故。

發群育之智。故於後。爾時文殊師利語彌勒菩薩摩。

即往證今
啓人之信
從也

法華經

此經以智
立體故曰
移智

訶薩及諸大士。如我惟忖。今佛世尊。欲說大法。雨大法雨。吹大法螺。擊大法鼓。演大法義。我於過去諸佛。曾見此瑞。放斯光已。即說大法。是故當知。今佛現光。亦復如是。欲令衆生咸得聞知。一切世間難信之法。故現斯瑞。雨以一味。露冷螺以一音。巨微如過去無量無邊。不可思議。阿僧祇劫。爾時有佛。號日月燈明。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。阿僧云無數劫云時分欲原光劫者此光此法固始於無始超乎數量也佛號日月燈者日晝月晝夜晝則照於日月所不照而通乎晝夜之道相續無窮彼佛妙智真明兼三者之德故以為號十號初言本言迹中言德本謂真性一切如也故曰如來迹謂道化人天尊仰故曰世尊德即萬德種智事也為良福田故應供養圖具四智故能正遍知萬行真明曰明行足善入塵勞窮盡萬法曰善逝世間解證無等曰無上士化物不暴烈然不屈曰調御丈夫三界模範演說正法初善中善後善。日天人師自他覺滿曰佛。其義深遠。其語巧妙。純一無雜。具足清白梵行之相。為求聲聞者。說應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。為求辟支佛者。說應十二因緣法。為諸菩薩。說應六波羅蜜。令得阿耨多羅三藐三菩提。成一切種智。此叙於一乘隨宜說三也初中後者指三乘之法皆應機契道無不善也藉權顯實故其義深方便隨機故具

此引燃燈
本始以明
妙法傳續
之由

法華經

三喻心八
子喻八識

語妙本於一乘。故純一無雜。明菩薩行。故具足清白。梵行之相。以一乘應三乘。而說故云。說應四諦於二乘。言求菩薩。不言求者。佛為大事。教菩薩法。故不待求耳。於餘乘。非所顯說。特因樂小者求。而後說也。於聲聞言涅槃。於辟支菩薩言種種智。聲聞厭生死苦。取滅諦。小果。故進之於究竟涅槃。樂辟支利智。菩薩大根。故成之以次。復有佛。亦名日月燈明。如是二萬佛。皆同一字。號日月燈明。又同一姓。姓頗羅墮。彌勒。當知初佛後佛。皆同一字。名日月燈明。十號具足。所可說法。初中後善。其最後佛。未出家時。有八王子。一名有意。二名善意。三名無量意。四名寶意。五名增意。六名除疑意。七名響意。八名法意。是八王子。威德自在。各領四天下。是諸王子。聞父出家。得阿耨多羅三藐三菩提。悉捨王位。亦隨出家。發大乘意。常脩梵行。皆為法師。已於千萬佛所植諸善本。自初燈明至最後燈即最後燈明之王子也名字姓皆同者明道同也有八王子者。聖人示迹表法也。依燈明有八意。表從妙明真心。出妙觀察。意其用有八妙。心本空而能有妙。明真有意。此妙有也。出乎妙心。用無不善。故名善。用故。名有意。此妙有也。出乎妙心。用無不善。故名善。用名寶意。此妙寶也。觸類而長。名增意。此妙增也。善能覺了。名除疑意。此妙覺也。應物如響。名響意。此妙響也。建立萬法。名法意。此妙法也。須四天下者。未出家時。未免物累也。聞父得道。捨位出家者。離情去累。趣正覺之表也。智勝王子。有珍玩之具。聞父得道。捨之。而往其日月燈明佛。於六十小劫。說是經已。即於意同此心。

復命曰常
矣後無妄
所謂真常

梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如

來於今日中夜當入無餘涅槃經已唱滅欲付大事

妙法付囑有在也涅槃此云滅度謂滅盡諸苦度生

死海真常道果之號也真常者生靈性命之大本也

本真無妄疑常不變由一念之迷妄沉幻苦而失其

所謂真常變生死而失其所謂常聖人復還元覺不

沉諸妄不受諸變故曰真常所謂有餘無餘者小乘

厭生死苦欲速出三界滯於偏真證性未圓故有名

餘大乘離生死見無退無出礙然常寂證性已圓故

名無餘今云入涅槃者示脫幻妄塵擾而反乎本真

也

劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化

令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養無

量百千萬億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰然

燈妙光昔助燈明為然燈之師今助釋迦續燈明之

傳續不窮燈通八子生於燈明師於妙光至其成佛又號然燈

釋迦之師八百弟子中有一人號曰求名貪著利

養雖復讀誦眾經而不通利多所忘失故號求名是

人亦以種種善根因緣故得值無量百千萬億諸佛

供養恭敬尊重讚歎彌勒初心貪著小乘利養故於

正見蒙燈明教故得值多佛趨補處果如須菩提等

貪著小果一日之價於此大乘無有志求蒙釋迦教

故得近法王彌勒當知爾時妙光菩薩豈異人乎我

身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本無異是

法華經

卷九

七

方以者謂
諸上教滅
相以可言
開方便

故惟付今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩

法佛所護念今昔之事宛然相契則將說法華斷可付矣

方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起從無量義三昧起也告舍利弗諸

佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟

支佛所不能知諸佛智慧指權實二智也權智說法

經初發緒獨因文殊而出定報告驚子者此經以智

立體會權歸實文殊為實智之首驚子為權智第一

引權入實之意在所以者何佛曾親近百千萬億無數

諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就

甚深未曾有法隨宜所說意趣難解釋上智深法深

則所學之深行無量道則所造之深勇猛精進則三

志之深名稱普聞則積德之深成就深法則所證之

深隨宜所說則方便之深舍利弗吾從成佛已來種種

因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導眾生令離

諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足便

波羅蜜權智也知見波羅蜜實智也非權不能道生

非實不能離著故兩言之諸著者籠即六塵業網即

二乘舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力無所

畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法未

真知見力廣無不容深無不極故四無量心四無礙

辯十力四無畏深禪大定諸解脫法諸三昧門一一

法華經

卷九

七

深造實際凡一切未曾有法。無不由此成就。蓋是智也。舍利弗。如來能種種分別巧說諸法。言詞柔軟悅可衆心。如來真方便力能分別萬法巧說三

乘曲徇機宜故言詞柔軟。舍利弗。取要言之。無量無邊。未曾有法。佛悉成就。結二智。止舍利弗。不須復說。

所以者何。佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛。

乃能究盡諸法實相。止之。不說益顯深妙第一難解

不復說非意所到故希有難。所謂諸法如是相如是。

性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是。

是報如是本末究竟等。上所謂實相者即世間諸法性相體力本末究竟等是也

法華經

下九卷

八

可見為相相本為性形具為體利用為力乍起為作。資始為因助因為緣緣熟為果應果為報始終為本。未窮盡為究竟一切諸法不離此十亦各具此十也。如是者隨事指法之辭謂諸法有如是之相如是之性乃至如是而始終如是而窮盡無非實相也。即此而推現前種種松直棘曲鵠白鳥黑竹如是翠花如是黃凡即諸世諦之事無非實相也。唯其即世諦而淨嘆二智無非實相故證之者當不虧其天真不離其當體而而解之。第一希有難解之法也。爾時舍利弗知四衆心疑自亦未了。而白佛言。世尊。何因何緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法。我自昔來未嘗從佛聞如是說。今者四衆咸皆有疑。惟願世尊敷演斯事。世尊。何故殷勤稱歎甚深微妙難解之法。爾時佛告舍

利弗。止。止。不須復說。若說是事。一切世間諸天及人。皆當驚疑。道大機小故。舍利弗。云何名諸佛世尊。唯以一大事因緣故出現於世。諸佛世尊。欲令衆生開佛知見。使得清淨故。出現於世。欲示衆生佛之知見。故出現於世。欲令衆生悟佛知見故。出現於世。欲令衆生入佛知見道故。出現於世。真知見者徹了實相。因一大事故出興為一佛乘故。說法欲令衆生開佛知見。而究竟皆得一切種智也。此真知見生佛等有本來清淨。唯人以妄塵所染。無明所覆。而自迷失。故佛與開示。使得其本來清淨。舍利弗。是為諸佛。以一大事因緣故出現於世。佛告舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常為一事。唯以佛之知見示悟衆生。舍利弗。如來但以一佛乘故。為衆生說法。無有餘乘。若二若三。諸佛為一大事出現故諸有所作常為此而說諸法。舍利弗。一切十方諸佛法亦如是。亦莫斯道也。舍利弗。過去諸佛。以無量無數方便種種因緣譬喻言詞。而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸衆生從諸佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。未來諸佛。當出於世。亦以無量無數方便種種因緣。

法華經

下九卷

九

舍利弗。止。止。不須復說。若說是事。一切世間諸天及人。皆當驚疑。道大機小故。舍利弗。云何名諸佛世尊。唯以一大事因緣故出現於世。諸佛世尊。欲令衆生開佛知見。使得清淨故。出現於世。欲示衆生佛之知見。故出現於世。欲令衆生悟佛知見故。出現於世。欲令衆生入佛知見道故。出現於世。真知見者徹了實相。因一大事故出興為一佛乘故。說法欲令衆生開佛知見。而究竟皆得一切種智也。此真知見生佛等有本來清淨。唯人以妄塵所染。無明所覆。而自迷失。故佛與開示。使得其本來清淨。舍利弗。是為諸佛。以一大事因緣故出現於世。佛告舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常為一事。唯以佛之知見示悟衆生。舍利弗。如來但以一佛乘故。為衆生說法。無有餘乘。若二若三。諸佛為一大事出現故諸有所作常為此而說諸法。舍利弗。一切十方諸佛法亦如是。亦莫斯道也。舍利弗。過去諸佛。以無量無數方便種種因緣譬喻言詞。而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸衆生從諸佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。未來諸佛。當出於世。亦以無量無數方便種種因緣。

言說雖
究竟則

法華經

釋迦之出
正當劫末
之會故云
劫濁亂時

譬喻言詞。而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。
 是諸衆生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。舍利弗。現
 在十方無量百千萬億佛。土中諸佛世尊。多所饒益。
 安樂衆生。是諸佛亦以無量無數方便。種種因緣。譬
 喻言詞。而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是
 諸衆生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。雖說百千億
無數諸法門
 其實為一乘一切。舍利弗。是諸佛但教化菩薩。欲令
 佛之知見。示衆生故。欲以佛之知見。悟衆生故。欲令
 衆生入佛之知見故。不言開者云
教化即開義舍利弗。我今亦復
 如是。知諸衆生。有種種欲。深心所著。隨其本性。以種
 種因緣。譬喻言詞。方便力。而為說法。舍利弗。如此皆
 為得一佛乘。一切種智故。我今說法皆式諸佛也種
種欲著者或依濁業欲五
 塵著愛染。或依淨
 業欲小果著二乘。舍利弗。十方世界中。尚無二乘。何
 況有三。舍利弗。諸佛出於五濁惡世。所謂劫濁。煩惱
 濁。衆生濁。見濁。命濁。如是舍利弗。劫濁亂時。衆生垢
 重。慳貪嫉妬。成就諸不善根。故諸佛以方便力。於一
 佛乘。分別說三。此原聖人始以乘時濟導不得已而
說三然要其終實為一乘耳五濁皆
 依性說性本淵澄。五事交擾。起諸塵滓。名濁。所謂劫
 濁者。劫言時也。時多惡事。混濁起業。煩惱濁者。開即

九十八使。即貪瞋癡等五。純混濁障。事衆生濁。長養無明。支離六道。衆惡相生。混濁障。性見濁者。開印六十二見。即身邊等五利。混濁障。理命濁者。業識為種。交遺發生。隨劫短滅。滅生。死劫。濁無別體。但依四者。增刪立名。

譬喻品第三

爾時舍利弗踊躍歡喜。而白佛言。今從世尊聞此法。
上智已悟
中根未解
故引三事
一門之淺
以況三乘
一道之深
 音心。懷踊躍。得未曾有。故踊躍而作慶。所未聞。所
 以者何。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩。受記作佛。而
 我等不預斯事。甚自感傷。失於如來。無量知見。昔者
謂大定前
于華嚴化
城擊鼓登
井王臺會
量知見今
既得之所以踊喜無量。知見即一乘正智。
 法華經
 世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我
 等同入法性。云何如來以小乘法。而見濟度。是我等
 咎。非世尊也。居常推起聞同記異非佛所私答
實在我同入法性謂同證真理所以
 者何。若我等行。說所區。成就阿耨多羅三藐三菩提。
 者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便。隨宜所說。
 初聞佛法。遇便信受。思惟取證。所因即般若實智為
菩提正因也佛同持
 說而我不欲待。但初聞四諦。即
 便信受。速取小果。蓋自誤也。世尊。我從昔來。終日
 竟夜。每自剋責。而今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸
 疑悔。身意泰然。快得安隱。今日乃知真是佛子。從佛

口生。從法化生。得佛法分。口生者。因聞一音。法生者。知見寶藏。爾時。佛告舍利弗。吾今於天人沙門婆羅門等大衆中。說我昔曾於二萬億佛所。為無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。
述其本因。以明領悟得記之由。言於天人衆中。說者。將明遠因。遠記示不妄也。戒經云。舍利弗。曾於六十劫。修菩薩道。今云二萬億佛所。指彼時也。長夜隨學。言正智未明。舍利弗。我昔教汝。志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願所行道。故為諸聲聞說是大乘經。名妙法蓮華教菩薩法。佛所護念。
昔已繫珠。今復示珠。
 舍利弗。汝於未來世。過無量無邊。不可思議劫。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。當得作佛。號曰華光如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。
此經授記。文皆二初。供佛行道。因記也。次十號劫。國果記也。此記大因。大果。以策進小乘也。疏華光者。華表因行。光能發明。由最初領悟。發明是道。故也。既受佛記。猶過多劫。然後得果。者。成佛由智得果。由行小乘。雖悟實智。未修大行。是謂素法。身佛未有莊嚴。故須經劫。供佛行菩薩道。所以郭其大心。成就萬德。非自性天真之佛比矣。國名離垢。其土平正。清淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。琉璃為地。有八交道。黃

金為網。以界其側。其傍各有七寶行樹。常有華果。華光如來。亦以三乘教化衆生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。其劫名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中。以菩薩為大寶故。
劫國莊嚴。皆驚于國。行以大智為本。故國名離垢。因行發明。教菩薩法。故劫名大寶莊嚴。而以菩薩為大寶。清淨嚴飾。則無諸穢土。安隱豐樂。則無三災。若天人熾盛。則無三惡道。有八交道等者。八正道之所會也。七寶行樹等者。七覺支之所生也。凡諸佛報。皆然。蓋因行所同也。若衆生依報。則國名離垢。忍劫名五濁。其土坑坎沙礫。為地。亦因行所同也。及而求之。離垢清淨之相。皆即心地。安隱豐樂之事。無非性德。染淨轉變。常存乎人。使衆生不為堪忍。苦不起五濁。業不行。邪謫行。則直離垢。平正安隱。豐樂之國矣。彼諸菩薩。無量無邊。不可思議。算數譬喻所不能及。非佛智力。無能知者。若欲行時。實華承足。此諸菩薩。非初發意。皆久植德。本於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恒為諸佛之所稱歎。常脩佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無偽。志念堅固。如是菩薩。充滿其國。舍利弗。華光佛壽十二小劫。除為王子未作佛時。其國人民壽八小劫。
除為王子時。獨記作佛後壽十二劫。華光如來。過十二小劫。授堅滿菩薩。阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩。次當作佛。號曰華足安行。多陀阿伽

度阿羅訶三藐三佛施其佛國土亦復如是過十二

臨滅時也法華妙道本於空明傳於妙光繼於然燈

佛佛授手光相續故驚子得之而記號華光蓋發

明是道使有目者共觀也堅滿得之又號華足安行

則率循是道使有趾者共由也至於其國普薩行則

寶華承足則從其化

者莫不由是道也

舍利弗是華光佛滅度之後正

法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫法初

人能以現量體悟為正去聖逾遠人惟以此量做解

為像正法教理行果備具像法有教理行而無果故

古多聖賢得道今乃蔑聞此正像異効也及乎末

法則空騰似量荒唐無實雖有教理無行果矣而

作是言佛昔於波羅祭初轉法輪今乃復轉無上最

大法輪今轉一乘為最大舍利弗若國邑聚落有大

長者其年衰邁財富無量多有田宅及諸僮僕佛王

起火宅之喻

界國邑聚落辭大千有三界三界有六道四生六長

者辭如來為一切世間之父其年衰邁譬應緣已父

至五百人止住其中譬五趣苦聚也家譬二界一門

敗梁棟傾危周而俱時欽然火起焚燒舍宅譬身老

家有室閣舍宅舍宅有牆壁柱根梁棟皆朽腐將傾

而不可居譬三界有五陰衆生衆生有四六命根支

體皆變異速壞而不可保然自於中薪造惡業為五

欲財利生死悲惱之所燒煮天上人間無能免者故

曰周而俱時長者諸子若二十或至三十在此宅

中言五百人又言諸子者人則汎舉群生子則特舉

五趣言百此於三乘言十者以五長者見是大火從

趣衆生從三乘之化者十一而已長者見是大火從

四面起即大驚怖生老病死四相為衆苦之本而

作是念我雖能於此所燒之門安隱得出而諸子等

於火宅內樂著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身

苦痛切已心不厭患無求出意所燒之門安隱得出

憂患不能襲也諸子樂著不覺不怖譬深著世樂無

有慧心徒見得忘形見利忘真火宅之人皆如是也

舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣祴若

以几案從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹

小沉思救焚之方也謂時身手有力願勿稚之微欲

其門狹小不可用此但以几案憑挈而出之又思

手全體群如來知見力無所畏衣祴密用群有大神

力几案可憑群智慧力其門諸子幼稚未有所識戀

何異幼雅狹小難二乘心劣不堪此法

著戲處或當墮落為火所燒我當為說怖畏之事此

舍已燒宜時疾出無令為火之所燒害作是念已如

所思惟具告諸子汝等速出憂其無知明告

慰善言誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不

畏了無出心亦復不知何者是火何者為舍云何為

法華經 卷九

法寶請所
有珍財
屬於汝
汝受用不
作父想不
作子想亦
無用想正
指此也

法華經

隨其利根
純根猛加
以三乘
以示離
之法

失但東西走戲視父而已譬眾生為貪欲所迷雖遇大苦不以為患此而既甚不知何者是苦何者是身云何為貪但迷已逐爾時物火馳不返雖值佛法不從其化特視之而已長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂着而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝徒令速出則拂其所欲既不能化故順其所欲而化之長者亦自恐被焚者譬佛示身三界與民同患也

九卷

知子所好等者譬知諸眾生有種種欲隨其本性方便說三也車乘果法不屬三界故云今在門外可以遊戲者喻法樂可以自娛也牛正服乘之大力者譬大根以任大乘羊應非可服乘徒以像牛為幻雜玩好之具譬小根以任小乘知羊應非可服乘徒為玩好之具則知二乘不足致道徒為戲論之法而已爾時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅言適其欲故化無不從進之為推退之為排此爭出是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍諸子四諦造偏空而不知進也時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與諸子出宅就父索車

法華經

以度眾生
為大願而
何差別之
生大乘之法

譬因獲三乘之利合利弗介時長者各賜諸子等一大車譬說三之後等示一乘使知其車高廣眾寶莊嚴周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幢蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華璫重敷婉婉安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體殊好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之一乘大根之德用也其車高廣者高出三乘廣攝九部也眾寶譬萬行欄楯譬悲時懸鈴譬四辯之下化幢蓋譬慈悲之華復雜寶譬眾善所以嚴慈悲也寶璫譬四誓所以固慈悲也垂諸華璫則外布妙用顯續如璫重敷婉婉則內忍力柔軟如蓮安置丹枕者使心真磨觀而無處是道也駕以白牛者非純一

九卷

大根不堪此乘也膚色充潔得其所養而無染也形體殊好全其所賦而無惡也有大筋力譬堪任大事行步平正譬允蹈人方其疾如風譬一念頓造又多僕從譬方便利生助道之具勇捷而譬之即後所謂諸佛定解脫等樂之具一相一種淨妙之樂也所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等有釋賜一大車之意譬如未生大乘之法今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差別譬諸眾生皆是我子等與所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子萬物皆往資焉而是

至人常物
於物所以
能含其德

法華經

蓋所謂衆
父久耶

時諸子各乘大車得未曾有非本所望譬二乘得佛
舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車宜
有虛妄不問許三而賜一猶始權而舍利弗言不也
世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛
妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便
於彼火宅而拔濟之以全身命為得玩好者身之可
則道全所以至人常遺物抱道以全身養生而世尊
火宅之人唯物之玩不自貴愛故此譬之耳
若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是
長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛
妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大
車佛告舍利弗如汝所言舍利弗如來亦復如是則
為一切世間之父等視四生如一子於諸怖畏憂惱憂
患無明暗蔽永盡無餘怖畏憂惱即三界苦相無明
即如而悉成就無量知見力無所畏有大神力及智
慧力具足方便智慧波羅密大慈大悲常無懈倦恒
求善事利益一切知見力無畏正智也方便智度權
運權智知見力無畏正智也方便智度權
而無倦所以而生三界朽故火宅為度衆生老病死
憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅

今其脫離
諸苦非無
畏力不可

法華經

三藐三菩提由慈悲故示生三界之家濟度五趣之
衆暗蔽以自成就無量知見故欲令衆生得見諸衆
大菩提所謂欲令一切衆如我等無異也
生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利
故受種種苦又以貪着追求故現受衆苦貧窮困苦
愛別離苦冤憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其
中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解
脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患此
舉三界火宅苦狀該三世六道因果也生老病死憂
悲苦惱為果業為前因五欲財利追求等苦為因業
屬後果六道業化為異類輪替不停實可驚怖
怖彼且喜而不厭遭而不思實癡暗所蔽也舍利弗
佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是
念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚
如來知見力無所畏者衆生不能以是得度無邊佛
一乘法樂如來知見力無所畏即一乘法體慧樂即
雖足以振若然非凡夫事故不能以是得度所以者
何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火
宅所燒何由能解佛之智慧所以不能得度者舍利
弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以殷勤方
便勉濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦

火宅喻本
旨只此數
語盡之矣

此明聲聞
乘

此明緣覺
乘

法華經
卷九

復如是雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於

三界火宅拔濟眾生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而

作是言汝等莫得樂任三界火宅勿貪鹿野色聲香

味觸也若貪著生愛則為所燒此善言誘諭力拔其

為軟美佛以為鹿野為皆幻惑溺愛能發業汝速出

三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此

事終不虛也汝等但當勤修精進如來以是方便誘

進眾生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱

歎自在無繫無所依求乘足三乘以無漏根力覺道

禪定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂示

三乘而讚其法使向慕也此三乘法聖所稱歎者諸

佛共尊也能離生死故自在無繫異有為法故無所

依求得是乘者斯得無漏五根五力七覺支八正道

四禪九次第定八解脫諸三昧法足以娛樂脫三界

舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞法信受

殷勤精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼

諸子為求羊車出於火宅此辨三乘根性不等取果

內有智性者謂正信種棟非闍提也內有是因故

從佛為緣觀四諦理聞聲悟道名聲聞乘欲速出小

然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼

牛車之喻
最上一乘
法也

法華經
卷九

諸子為求鹿車出於火宅辟支此云獨覺亦通緣覺

無生故號獨覺觀十二緣覺真諦理故號緣覺求自

然慧樂獨善寂即獨覺也深知諸法因緣即緣覺也

此乘斷三界見思與聲聞同更侵斷習氣根若有眾

性猛利故居聲聞上其機稍大故譬鹿車

生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自

然智無師智如來知見力無所畏愍念安樂無量眾

生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名

為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅此乘三乘

大根也一切智即菩薩智心佛智即一切種智也自

然即離諸苦取者無所即不由他悟者能求眾智及

如來知見廣入德用而愍安度所舍利弗如彼長

以為大菩薩其機為最故譬牛車

者見諸子等女隱得出火宅到無畏處自惟財富無

量等以大車而賜諸子見子得出露地而坐自念如

來亦復如是為一切眾生之父若見無量億千眾生

以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時

便作是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏

是諸眾生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度

皆以如來滅度而滅度之合上可明出三界若得滅

度而滅度之是諸眾生脫三界者悉與諸佛禪定解

脫等娛樂之真皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙

第一之樂疏上與大乘之意也謂彼脫三界者雖得小乘禪定解脫然猶有者空非一相也
裂為二乘非一種也執著未除非淨也空有未融非妙也故與之諸佛禪定解脫娛樂之具一相一種淨妙之樂如彼大舍利弗如彼長者初以三車誘引諸車象美具備

子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者無虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有無量智慧力無所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三應結前文也不盡能受者機不齊故

法華經

九卷

信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍須菩提年德高衆壽或曰慧命戒經云是人佛法中能得智慧命是也彼唯樂小合先列大迦葉而先須菩提者亦當機故也須菩提於大法大喜樂今乃捨空法證實道故以解空叙之世尊往來心不喜

於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂說法既久指四十年說小教時也以疲懈故但念小乘空法不後求進也空無相無作即小乘三解脫門

於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂

也智者謂依四諦以觀諸法無我我所名空以空故萬法一異等相實不可得名無相知一切法無相不可得即於三界無所願求不復造作三有生死之業名無作亦名無願由是離諸苦縛而得解脫然此持小法不足念也菩薩法即大乘所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心識途途其未遠覺今是而昨非

三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利無量珍寶不求自得世尊我等今有樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝父往他國或十二十至五十歲幼稚家無知捨父逃奔背本他國譬喻滯五通年既長故曰至五丁歲或十二十歲次第而論也

法華經

九卷

大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國年長窮困四方求食譬困五道歷四生以自活命新向本國譬因遇佛救遠能反省然方向之未能至其父先來求子不得中止一城其家大富財寶無量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多其父譬覺皇也先化後還退墮也中止一城譬華嚴法菩提場其家大富財寶諸珍譬道場所得法具無量功德也倉盈法

利乃遍他國商估賈客亦甚衆多

此所謂不
彼有擊建
而求亡
子者然
不然
喜之食庫溢諸法之財僕僕所以自奉巨佐所以治
民譬自利利他事也象馬牛羊以譬五乘教授滋息
廣被大千故出入息利乃通他國由是群生咸求
法利故曰商賈衆多營出與利澤也商以運有資
無實以覆藏待價時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂
到其父所止之城窮子譬困於五道乏功德財聚落
衆新教其父所止譬大乘正教意謂父母念子與子
在昔迷淪因教漸引遂入正道也

法華經

九卷

懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢無
有子息一旦終歿財物散失無所交付是以殷勤每
憶其子復作是念我若得子交付財物坦然快樂無
優憂慮父母念子等者譬念二乘之子久淪五道
性習昏蒙未堪說大也思惟悔恨者悔昔之
教未深恨入之機退大也自念老朽等者憂其無以
續佛壽也世尊爾時窮子備
貨展轉遇到父舍住立門側利人日用曰傭任力取
利曰傭資藉權乘積漸深造也然傭債而作徒取小
利功非已有譬資藉權教終無實證也到舍而住立
門側譬雖值佛道不能正入遙見其父踞師子床寶
璠價直千萬莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左
右覆以寶帳垂諸華幡香水洒地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見

父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是
王或是王等非我傭力得物之處下如往至貧里肆
力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使戎作作
是念已疾走而去譬二乘初聞佛果萬德種智之事
而迷小怖大也遙見其父譬未能
親證踞師子床者表無畏之德也寶几承足者尊萬
行之本也萬行本真而能涉俗故利居士皆悉團
繞二乘不能涉俗矣固萬行以成萬德故以真珠璣
絡莊嚴其身二乘無此莊嚴矣吏所以治民所以役
傭任輕僕任重譬一乘法中所治所役輕重纖悉之
法無不備者所謂治世語言資生業等皆順正法但
以不染不偏為尚故執句持侍左右蓋拂能去塵白
言不染左才表拂去空假之塵而歸中道也寶帳譬
慈悲廣被故言覆華幡譬來善下化故言香水譬智
華譬因香水洒地省以妙有淨衆生心地也散衆名

法華經

九卷

華者以妙因嚴衆生心地也羅刹寶物所以示其玩
好出內取與所以隨其欲樂譬成就大根而誘進小
乘也時富長者於師子座見子便識心大歡喜即作是
念我財物庫藏今有所付我常思念此子無由見之
而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人
急追將還見子便識譬昔緣已熟財物有付譬法有
所授我雖年朽猶故貪惜譬曠劫所修不
妄與也遣人急追譬令菩薩為說頓爾時使者疾走
法即華嚴五位法門皆菩薩所說往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者
執之逾急強牽將還于時窮子自念無罪而被囚執
此必定死轉更惶怖悶絕躡地父命追子實欲親之
而子驚門地乃自奔

也譬二乘初聞華嚴性其頓說蓋頓教以煩惱即菩提而二乘以煩惱為冤賊故稱怨也頓以生死即涅槃而二乘以生死為苦縛故大喚不犯而被捉譬不求而強化急執而強牽譬不從而強率也菩薩示生三界而一乘以三界為牢獄故云無罪被囚菩薩出入塵勞而二乘恐喪定果故云此必定死由是如聾若啞悶然不解故曰轉更惶怖悶絕躋地父遙見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒寤莫復與語見其驚急悶絕令姑息之譬捨頓開權也冷水能鉢悶絕譬權教能治煩惱所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食

十九卷

譬如其志劣難堪大乘故休息之也不云我子未即顯實也使者放之譬捨頻也隨意所趣譬開權也從地而起即從迷而覺也徃至貧里以求衣食即依二乘窮所樂法為入道資糧也

將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事先叙誤權也密遣二人者使秘密薩行者示二乘法也形色憔悴即所謂隱其自在

之力告與女直等則染污云云是二主之染其口所詳以障所樂法度之於真譬斷煩惱成業冀穢心地二乗作請觀以除之苦薩煩惱涅槃不相留礙而云亦共汝作者以同事攝也具陳上事譬順拂

十九卷

化。爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子。愍而怪之。又以他日於窓牖中。遙見子身。藏履憔悴。糞土塵坭。污穢不淨。即脫瓔珞細軟上服。嚴飾之具。更著麤弊垢膩之衣。塵土全身。右手執持除糞之器。狀有所畏。語諸作人。汝等勤作。勿得懈怠。以方便故。得近其子。先取其價。譬樂小慕。果然後修因。所以四諦法中。先果後因也。其父愍怪。怪其樂小。弄大也。又以他日於窓牖中。幸譬之。受一便街工。不見清涼密化。使令慕大也。疲悴塵土。譬二。伏。斷。煩惱。不得其要。翻為煩惱所擾也。左運右。右後復告言。咄。男子。汝手執器。譬。方便道而順之。常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵。鹽醋之屬。莫自疑難。亦有老。弊使人。須者相給。好自安意。我如汝父。勿復憂慮。女。便叱省而親厚之。使安而而進。四果盆器。譬。助道等法。才。更。譬。資糧等法。益。所以和味。使於諸法。均。調。適。中也。老。弊。使人。譬。二。乘已陳之法。如所。所以者何。我年老大而汝少壯。汝常作時。無有欺怠。瞋恨怨言。都不見汝有此諸惡。如餘作人。自今已後。如所生子。即時長者。更與作字。名之為兒。敗已衰老。衰子心力。譬。斥大。衰小。權進其功。言。自今如子等者。益親厚而進之也。兒。憐愛之稱。更與作字。譬。改。預。流。而。爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人。由是之故。於二十年中。常令除糞。正。譬。佛。化。

猶在本處
尚未悟入
故也

法華經

之語
之語

也謂雖欣佛化而志尚平劣故且令過是已後心相
於二乘法中斷除一使煩惱之真也過是已後心相
體信入出無難然其所止猶在本處窮子過二十年
住門側譬依二乘教斷結之後聞方等教揚大而猶
謗折小而無疑是謂心相體信也進可語大退不帶
小是謂入出無難也猶世尊爾時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其
中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意譬
說般若漸引入實也長者有疾譬方等之後名相未
遣人多法執之病非亦病之將死而語實藏譬化緣
將畢故說般若為法華先導如方語之實藏未即付
也般若教中六度萬行且備故譬倉庫盈溢然未為
圓教故其中寶物未有多少或取以自利或與以利
他聖人之用心如是宜當體法此令轉教菩薩之譬
也

所以者何今我與汝便為不異宜加用心無令漏
失和同父子之情使無縫間而欣領寶藏也我汝不
異等譬般若之理一切皆如無二無別是入圓頓
之門故宜爾時窮子即受教教領知眾物金銀珍寶
加用心爾時窮子即受教教領知眾物金銀珍寶
及諸庫藏而無希取一食之意然其所止故在本處
下劣之心亦未能捨既領寶藏而器不希取譬受勅
空無相無作而已一惣喻肯失復經少時父知子
意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其
子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃

十九卷

法華經

起無煩惱
知解開緣
覺之非矣

走踰傳辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本
城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其
父今我所有的一切財物皆是子有先所出內是子所
知子志既大父乃聚族始定父子全付家業復經少
時等譬般若之後大機已熟可一變而至道也自
副先心譬捨小趣大臨欲終時命子會族如化城云
如來自知涅槃為族也聚族宣言此是我子即於天
眾中說我昔曾為族也故生我法中之譬也蓋彼時根性未
定後還退墮流滾五道故曰冷傳辛苦五十餘年其
本字某等者指本名字以證父子之的也其本字某
即化城云今時所化之也汝等比丘聲聞弟子是也
我名某甲即第十六我經是也本城推覓此間遇
會譬昔依本性開化至此頓門乃道然契會也此實
也

我子等結上的證全付家業譬校記作佛紹法正位
也我有財物皆是子有者此一大事人人本具不從
外得世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有
而作是念我本無心有所希求今此寶藏自然而至
結喻今世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如
來常說我等為子須菩提真佛子世尊我等以三苦
故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法一苦者
若根若境牽連逼迫生老病死諸現苦相二苦者因
樂變異生諸憂惱所謂樂未畢哀又繼之即愛別離
求不得之類三行苦即念念遷今日世尊令我等思
謝之相五趣趣苦皆行苦攝今日世尊令我等思
惟獨除諸法戲論之冀我等於中勤加精進得至涅槃

佛子則華
謂之巨子
大乘即一
地各處論
莫一日之
價譬小果
之利所獲
不多世尊
法也

法華經

卷九

三

槃一日之價。既得此已。心大歡喜。自以為足。便自謂
言於佛法中。勤精進故。所得弘多。然世尊先知我等
心着弊欲。樂於小法。便見縱捨。不為分別。汝等當有
如來知見寶藏之分。叙滯權也。云今日者對多生言。謂多生樂小而今獨滯滯也。於一切法妄起惑染。顛倒分別種種戲論。真污心。世尊
以方便力說如來智慧。我等從佛得涅槃一日之價。
以為大得。於此大乘。無有志求。說如來智慧。即般若教。我等又
因如來智慧。為諸菩薩。示演說。而自於此。無有志
願。所以者何。佛知我等。心樂小法。以方便力隨我等

說。而我等不知。真是佛子。此以般若轉教。善今我等。薩而自不希求也。今我等
方知世尊於佛知慧。無所吝惜。所以者何。我等昔來
真是佛子。而但樂小法。若我等有樂大之心。佛則為
我說大乘法。今得法華。始知般若之時。已欲全付。但以樂小自迷。若我樂大。則全付矣。

藥草喻品第五

如來觀知一切諸法之所歸趣。亦知一切眾生深心
所行。通達無礙。又於諸法。究竟盡明。示諸眾生。一切
智慧。諸法歸趣。即一乘實相。眾心所行。即三乘性。欲如一味而度。心不知心之所行。難以說法。今於二者通達無礙。雖有差別。可謂真知。實化矣。而又究明諸法。以開示眾生。一切。

故根莖大。智德欲令。悟入皆所。迦葉。譬如三千大千世界。山川
小之不同。謂無邊。功德也。諸藥草。種類若干名色。
各異。境而有。三。界。諸。趣。之。別。也。卉。木。同。生。一。地。而。有。
種。類。名。色。之。各。異。譬。一。法。性。而。有。三。乘。大。小。之。密。雲。
彌。布。遍。覆。三。千。大。千。世。界。一。時。等。澍。其。澤。普。洽。意。喻。
澤。喻。法。雨。言。密。雲。者。雲。不。密。則。不。能。等。澍。慈。不。密。則。
不。能。廣。利。一。雲。所。雨。大。千。普。洽。譬。一。音。密。聞。大。小。均。

法華經

卷九

三

也。卉木叢林。及諸藥草。小根小莖小枝小葉。中根中
莖中枝。中葉。大根大莖大枝大葉。諸樹大小。隨上中
下。各有所受。一雲所雨。種種其種。性而得生長。華菓數

實。喻真知。宜化。物。物。自。迷。也。根。莖。大。小。總。辨。草。木。以。
明。根。莖。有。異。諸。樹。大。小。總。結。草。木。以。明。一。雨。是。同。
夫。以。一。雲。一。雨。而。滋。衆。生。稱。其。大。小。種。性。曾。無。大。小。
使。為。花。者。數。為。果。者。實。各。各。自。遂。則。佛。之。真。知。真。化。
若。此。而。已。木。質。曰。幹。草。質。曰。莖。皆。依。根。而。立。根。譬。種。
性。譬。發。心。枝。葉。譬。所。熏。教。理。花。果。譬。所。修。行。果。謂。
三。乘。種。性。發。心。熏。習。之。不。同。同。是。一。地。所。生。一。雨。
一。音。澍。澤。之。故。而。各。有。所。成。也。雖。一。地。所。生。一。雨。
所。潤。而。諸。草。木。各。有。差。別。潤。之。一。雨。同。而。有。大。小。之。
殊。者。根。自。異。也。群。生。亦。類。也。所。賦。一。性。所。於。大。眾。中。
化。一。道。而。有。三。乘。之。殊。者。亦。機。自。異。耳。

而唱是言。我是如來。應供正遍。知。明。行。足。善。逝。世。間
解。無。上。士。調。御。丈。夫。天。人。師。佛。世。尊。未。度。者。令。度。未
解。者。令。解。未。安。者。令。安。未。涅槃。者。令。得。涅槃。初。坐。通。

種智所證之法如來雖知而觀衆生性欲不同且將之護之不即明說故甚難知而迦葉能信受是為希有前言究竟至於一切種智此言究竟涅槃常寂滅相者前依正智言此依實相言其揆一也終歸於空者自解脫離滅究竟至於常寂滅相則識心緣影一切蕩盡而歸手實相妙空非斷空也

後記品第六

授記者謂迦葉頌悟正道當踐佛位於與說來果名授記品
爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉觀三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德

法華經

九卷

劫名大莊嚴諸授記文皆二十號之前為因記後為果記諸弟子觀佛多寡之不同各隨其願緣也事修功用之不同各隨其才力也成佛果號之不同各隨其因行也大迦葉因地事日月燈佛至佛滅後然燈續明此紫光金塗佛形像又於法華妙性開明故號光明至於國名光德劫名莊嚴皆類其因行
國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荆棘便利不淨其土平正無有高下坑坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金

為繩以界道側散諸寶華周遍清淨依報所感皆由離心感也便利不淨染心感也坑坎堆阜論心感也諸佛無雜染心故國界嚴飾無諸穢惡唯脩清淨妙行故其土平
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉觀三百萬億那由他

佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道於最後身得成為佛號曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生色心初破萬法皆空理事還源一切真寶國名寶生實須菩提昔者解空無名無相色心初破也今證實果反號名相理事還源也又其生時家為世金銀物忽空今劫名有寶國名寶生亦其義也那由他即種奇妙故

寶國名寶生

實須菩提昔者解空無名無相色心初破也今證實果反號名相理事還源也又其生時家為世金銀物忽空今劫名有寶國名寶生亦其義也那由他即種奇妙故

其土平正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荆棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無邊算數譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由他佛壽十二小劫正

法華經

九卷

法住世二十小劫像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫無量華嚴及聲聞衆所舉十號明嚴明依報華嚴樹臺閣皆悉實成應劫國之名也其佛常處虛空說法者示因空悟解使由空證實也
爾時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦梅延於當來世以諸供具供養奉事八千億佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃磚磑瑪瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩道

當得作佛。號曰閻浮那提金。光如來應供正遍。知明
行足善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。
其土平正。頗梨為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。以界道側。
妙華覆地。周遍清淨。見者歡喜。無四惡道。多有天人
諸聲聞眾。及諸菩薩。無量萬億。莊嚴其國。佛壽十二
小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。閻浮
金紫艷無比。旃延果體金色。如之由旃延論義第一
理性精瑩。又緣過去勤掃佛地。資成嚴淨之果也。斷
一切有者。理極情忘。鐵堅不立。言
其證道精微。非謂捨有之無也。

化城喻品第七

法華經

十九卷

三六

佛告諸比丘。乃往過去無量無邊。不可思議阿僧祇
劫。爾時有佛。名大通智勝如來。應供正遍。知明行足。
善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。其國
名好城。劫名大相。大通智勝者。一乘實智之果佛也。
其智之體。囊括十虛。為大徹照。塵
沙劫以前。以神通力。為勝以述言之。則釋迦因地之宗
師。定以理推之。則眾生本源之覺體也。眾生覺體。本未
離流。據此。但為自迷。色心之內。故小而不大。封滯無明之
以空。無因。故礙而不通。若伏妄識之陋。故劣而不勝。夫能了
無作。為重。色心之迷。滯破無明之封。教則勝智現前。與佛無別
矣。言過無量。不思議劫者。明此智體。其未無始。非情
所及也。假使有人。磨以為墨。過於東方千國土。乃下
一點。大如微塵。又過千國土。復下一點。如是展轉。盡

地種墨。於汝等意云何。是諸國土。若算師。若算師弟
子。能得遺際。知其數不。不也。世尊。此舉極
多之地。諸比丘。是
人所經國土。若點不點。盡抹為塵。一座一劫。此數極
多之劫。
彼佛滅度。已來。復過是數。無量無邊。百千萬億阿僧
祇劫。勝智無古。無今。未始滅度。而彼佛滅度。如是久
祇劫。遠者對下。根迷情言之耳。若吾輩者。失滅勝智
迷淪。已來。不知過若干劫。誠不可以塵墨數也。法說
明所化之因。但奉成佛。已來。而不言劫數。則奉
二萬億。佛所教化之事。至此則奉。我以如來知見力
故。觀彼久遠。猶若今日。以眾生知見。則迷淪妄計。故
知見則古今一時。故觀彼久遠。猶若今日。佛告諸比丘。大通智
猶若今日。此又釋迦之大通也。

法華經

十九卷

三七

勝佛。壽五百四十萬億那由他劫。以身慧命。其未無
劫。猶為應緣之
壽不足多也。其佛本坐道場。破魔軍已。垂得阿耨
多羅三藐三菩提。而諸佛法不現在前。如是一小劫。
乃至十小劫。結加趺坐。身心不動。而諸佛法。猶不在
前。所謂佛法者。一乘實智。佛知見也。上根頓悟。即成
前。佛道下根。障重。必假漸脩。今大通經十小劫。猶不
現。前乃應下根。示現而已。蓋下根。因十使煩惱。障
失。滅勝智。甚大。久遠。勢須續行。次第斷治。故言自一
小劫。至十小劫。斷盡。障智。乃現。前所以大通。應機
若此。故王子讚曰。為度眾生。故於無量億歲。爾乃得
成佛。此應機。爾時。初利諸天。先為彼佛。於菩提樹下。
示現明矣。爾時。初利諸天。先為彼佛。於菩提樹下。
敷師子座。高一由旬。佛於此坐。當得阿耨多羅三藐

受家為輪
此根本新
入菩提境

法華經

五蘊衆相
和合有生
而封第條
明定各光
所必照載
及勝智一
燭慧光生

四

三菩提。敘大通將坐道場諸天故座請佛也。或謂木迹志緣然後契道然下云適坐此座滿十小劫殆非移坐即得諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之念乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提。表十便感盡勝智其佛未出家時有十六子共

第一者名曰智積。諸佛應述本為表法燈明未出家

表在經八識前對上根正而不邪故唯八而已此對下根邪正兼混故有十六一名智積者由智有所積

故為在經之識若運而無積斯為大通勝諸子各有智失燈明之子一名有意亦有積之義

種種珍異翫好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之燈明之子止言

法華經

卷八

領四天下表上根唯四大為累而已智勝之子言各有種種玩好者表下根有種種欲深心所著之積捨珍諸佛者以其有積則未能大通能捨欲者乃繼通智也王子所養之母不一故言諸母涕泣而隨以愛捨也佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震動其國中間幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生以無明固結感地大礙而不通障蔽妙明故諸佛得道皆動地放光示顯破無明顯發智光也其國中間幽暝之處即所謂鐵圍山黑暗之闇也其中衆生又其昔處幽暝各不相見因明乃見故疑忽生也又其國界諸天宮殿乃至梵官六種震動大光普照遍滿

法華經

卷九

世界勝諸天光。諸天雖有常爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事諸天有大威德者將生則祥光先見即時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見衰慙饒益我等所獻宮殿願垂納處須彌山樹高十由旬皆佛報身之量感變也譬龍王降雨洪注十方豈彼爾時諸梵天王偈讚佛已水之能多所變在龍而已爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊輪於法輪度脫衆生開涅槃道涅槃道即脫生死爾時大通智勝如來嘿然許之輪回之妙道也又諸比丘東南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣祴盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬

圍繞及見十六王子。請佛轉法輪時。諸梵天王。頭面
 禮佛。遶百千匝。即以天華而散佛上。所散之華。如須
 彌山。并以供養佛。菩提樹。華供養已。各以宮殿奉上。
 彼佛而作是言。唯見哀愍。饒益我等。所獻宮殿。願垂
 納受。謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道。示所轉之相。
 皆謂之苦者。四諦因苦而設。為滅苦之道。故也。生老
 病死等。八現前過。惱曰苦。煩惱結業。召致未來。八苦
 曰集。此通三世。謂過去集。致現在苦。現在集。致未來
 苦也。結業盡。則生死八苦永盡。曰滅。治結業。則煩惱
 十七道品。曰道。三十及廣說十二因緣法。無明緣行
 行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受

諸緣之法
 難通大義
 其要皆為
 斷生死本
 滅無明因
 使還本明
 以妙而已

緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老。老。憂。悲。苦。惱。無
 明滅。則行滅。行滅。則識滅。識滅。則名色滅。名色滅。則
 六入滅。六入滅。則觸滅。觸滅。則受滅。受滅。則愛滅。愛
 滅。則取滅。取滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老死憂
 悲苦惱滅。老死憂悲苦惱。生起相。即廣若集。二諦而說也。
 自無明滅。至憂悲苦惱滅。示脩斷相。即廣滅道。二諦
 而說也。四諦為下根。聊陳麁相。斷本明妙。湛精。了由
 中根。細觀四諦。所本在心。謂性智。本明妙。湛精。了由
 妄塵。皆起。俄然。晦昧。名無明。於無明。體一念初動。名
 行。晦昧。搖動。則失彼精。了。為支末。相因。以成三世之
 二緣。中此三為根本。餘九為支末。相因。以成三世之
 緣耳。智本無知。由識。故知。形為妄心。謂之名。乃六識
 之主也。性本無生。由識。故生。形為幻質。謂之色。即四

大衆之中。說是法時。六百萬億那由他人。以不受一
 切法故。而於諸漏心得解脫。皆得深妙禪定。三明六
 通。具八解脫。蓋心本解脫。有受。故累性本明。定有看
 故。昏是以不受一切法。故遂於諸漏心得解脫。又得
 禪定。三明。六通。然則聖凡一體。迷悟同源。行者。乃能
 受。則擇定。解脫。六通。三明。皆可得矣。第二第三第
 四說法時。千萬億恒河沙那由他等衆生。亦以不受
 一切法故。而於諸漏心得解脫。從是已後。諸聲聞衆
 無量無邊。不可稱數。此正叙請說法華也。然前所請
 緣之法。又待此請者。諸佛說法。皆自漸之頓。藉權顯
 實。蓋華之無漸。則駭而不言。非相。不妄。亦欲學
 故也。爾時十六王子。皆以童子出家。而作沙彌。諸

此初會開
 利後益之
 利根也
 此開法後
 益中下之
 根也

諸之依也。則名色者。識初托胎。凝滑之相也。由凝滑
 而具六根。名六入。根成。出胎。根與境交。名觸。觸前
 境名受。有。所受。故受心。生而受。斯取之。由愛。取。故取
 業。相結。善惡。有。狀。名有。由。諸。有。結。為。三。界。之。生。因。名
 之。以。何。為。要。耶。當。知。彼。無。明。者。非。實。有。體。初。一。心。源
 無。然。妙。湛。由。知。見。立。知。妄。塵。皆。起。故。有。無。明。若。知。見
 自行。已。下。莫。不。皆。滅。蓋。本。既。不。存。未。無。所。附。此。脩。斷
 之。相。也。夫。四。諦。十二。緣。名。一。而。義。多。有。所。謂。小。乘。生
 滅。四。諦。則。依。分。段。生。死。名。苦。煩。惱。及。業。名。集。擇。滅。名
 滅。生。空。智。品。名。道。有。所。謂。大。乘。無。作。四。諦。則。依。變。易
 生。死。名。苦。所。知。障。名。集。無。住。涅槃。名。滅。法。空。智。品。名
 道。或。曰。八。諦。即。合。上。言。之。又。有。無。量。四。諦。則。依。一。乘
 圓。頓。而。說。即。諸。苦。集。明。第一。義。外。求。滅。道。佛。於。天。人
 了。無。所。得。是。謂。四。聖。諦。也。十二。緣。亦。如。之。佛。於。天。人

根通利智慧明了。已曾供養百千萬億諸佛。淨脩梵行。求阿耨多羅三藐三菩提。十六王子聞法獲益俱於是出家復求大乘白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就。世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法。我等聞已。皆共脩學。世尊我等志願如來知見。深心所念。佛自證知。皆已成就謂已成就大志故請說大法我等志願下自陳大志望說大法也如來知見即所謂爾時轉輪聖王所將眾中八萬億人。見十六王子出家。亦求出家。王即聽許。尔時彼佛受沙彌請過二萬劫已。乃於四眾之中。說是大乘經。名妙法蓮華教菩薩法。佛所護念。過二萬劫乃久嘿斯要以待機也則二萬劫前且說方等般若之教偈云說六波羅密及諸神通事是也釋迦現壽八十而四十年說般若等教大通現壽五百萬億那由他劫則宜於二萬劫說也是時十六菩薩沙彌。知佛入室。寂然禪定。各陞法座。亦於八萬四千劫。為四部眾廣說分別妙法華經。一皆度六百萬億那由他。恒河沙等眾生。示教利喜。令發阿耨多羅三藐三菩提心。為疑惑之眾曲講也十六王子謂在纏八識十六菩薩謂出纏八智然有十六者示以八正伏八邪也於八萬劫各度多眾者謂既得大通之道則八萬法門無所不通故非唯八正為妙智維八邪亦妙智也非唯八正之能度雖八邪亦能度也大通智勝佛。過八萬四千劫已。從

三昧起。往詣法座。安詳而坐。普告大眾。是十六菩薩沙彌。甚為希有。諸根通利。智慧明了。已曾供養無量千萬億數諸佛。於諸佛所。常脩梵行。受持佛智。開示眾生。令入其中。汝等皆當數數親近而供養之。可其讀其德行使眾親附也所以者何。若聲聞辟支佛。及諸菩薩。能信是十六菩薩所說經法。受持不毀者。是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提。如來智慧。三乘得妙則佛告同歸一乘諸比丘。是十六菩薩常樂說是妙法華經。一一菩薩所化。六百萬億那由他。恒河沙等眾生。世世所生。與菩薩俱。從其聞法。悉皆信解。以此因緣。得值四萬億諸佛。世尊。于今不盡。以昔所化驗今之緣也所化之緣未盡今復相值諸比丘。我今語汝。彼佛弟子。十六沙彌。今皆得阿耨多羅三藐三菩提。提於十方國土。現在說法。有無量百千萬億菩薩聲聞。以為眷屬。其二沙彌東方作佛。一名阿閼鞞。在歡喜國。二名須彌頂。陳十六王子成佛名迹也天地設位道運乎其中頂聖人法之以開物成務冒天下之道故八方之佛各依一方而示一德所以開物所以成務原始要終則天下之道無不具矣東方震為動歡喜亦動也阿閼云無動須彌頂又無動之極也經云歡喜不動如須彌此佛出應辟動而其體無動又在動國示即動

而靜也二佛並化其德相東南方二佛一名師子音

資故雖二名可以合釋二名師子相東南方二佛一名師子音

無畏南方二佛一名虛空住二名常滅明虛空住者

佛一名帝相二名梵相而應物為帝梵淨也此佛以

一切世間苦惱西方二佛一名阿彌陀二名度

之際示無量壽則了無生西北方二佛一名多摩羅

跋旃檀香神通二名須彌相極檀香清遠通以此

雲自在二名雲自在王北方二佛一名

一切世間怖畏之理在物為成壞在人為生死乃世

間之所怖畏也此佛於生死中一真疑常之道

間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨

多羅三藐三菩提釋迦牟尼云能仁寂默謂其德仁

忍故號能仁此繼東北方而特標者大覺雖具成始

成終之德而共道圓應不滯方隅無始無終為衆德

天地之行故歷言八方佛德而以釋迦之斯乃範圍

何以所以者何如來智慧難信難解釋今猶新入者

難解若此者應習自障故也以今人觀之幸聞正法

不無宿因安知吾徒非智勝之遺塵非未來之弟子

然緣障尚稠道果未就即曠劫蒙教今猶漸入者也

若能動進猶可庶幾設復退墮又安知未來之期比

前塵劫不復過於此是數耶然則所謂難解者非佛智

之難耳諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信

解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆

為說是經世間無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅

度耳衆又清淨信根機已熟衆清淨者已於藏教斷

惑除結也信堅固者已於通教心相體信也了達空

法謂已悟般若深入禪定謂妙造玄源如此則諸病

已除醫方亦遣故廢二權特明比丘當知如來方便

二乘改過
難達易退

相將導眾人欲過此難導師指津之人譬釋導也通塞譬起障又善則通惡則塞乃可無難所將人眾中路懈退自導師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念此等可慰云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告眾人言汝等勿怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去譬因二乘斷三界結惑後息以力所能漸得諸比丘如來亦復如是今為汝等作大入通之義

法華經

九卷

四

此故其生
教善心無
止息也

導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若眾生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成若但聞一乘而無權佛憚煩而憂其道遠故須權濟也上言惡道長遠此言佛道長遠者上以正見觀衆生此以倒見觀佛道故也佛道初不遠人本無脩證特由生死背助後之難故見其長遠或業積障治之難故見其勤苦則長遠勤苦由倒妄起何關於通哉苟無生死無感業則當體疑淨何復何治長遠之見勤苦之功了無所施矣味者不知出此而致咎佛道遠佛知是心怯生懈退大覺所以叙其倒見而誘進之佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃中即大小乘之中間也二涅槃即二乘涅槃下云二地是也

諸惡與五
百羅漢隨
佛領悟佛
為迷成與
記故云授

五百弟子授記品第八

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到于佛前隨智慧方便領三周之說也又聞大記通領舍利弗等受記事也復聞因緣即別領大通王子之事復聞神力別領事也師神化之事罕聞故得未曾有或除故心而作是念心淨踊躍於是避座致恭而後申敷發誓而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間若干種性以方便知見而為說法拔出衆生處處貪著我等於佛功德

法華經

九卷

四

此成深
心本願

言不能宣唯佛世尊能知我等深心本願此正滿慈特希有至處處貪著總歎三周說法也我等于佛功德言不能宣總歎授記乃至導師神化之德不能備宣也唯佛世尊已下申本願而護持也深心本願謂精進護持助宣佛法乃至過去未來助宣之事非謂願求爾時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎其種種功德精進護持助宣我法能于四眾示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯問衆見不以衆知滿慈之述而法第一述其正行種種功德述其衆行精進護持述其本願言論之辯述其才辯汝等勿謂

樓那內秘
外現為象
網領故倫
述之

源華經

此明說法
宣化之源
行

富樓那。但能護持。助宣我法。亦於過去九十億諸佛。所護持。助宣佛之正法。於彼說法人中。亦最第一。又於諸佛所說空法。明了通達。得四無礙智。常能審諦。清淨說法。無有疑惑。具足菩薩神通之力。隨其壽命。常修梵行。彼佛世人。咸皆謂之。實是聲聞。而富樓那。以斯方便。饒益無量。百千眾生。又化無量。阿僧祇人。令立阿耨多羅三藐三菩提。為淨佛土。故常作佛事。教化眾生。舉九十億佛所即廣陳護宣遠因也。於佛四無礙清淨說法。如所說不泥名相也。菩薩神通非二乘比也。隨其壽命言盡形壽也。令立菩提者。令於正道有立也。為淨佛土。故化眾生。者藉利他行成。已行也。故淨名云。菩薩隨所化眾生。而取佛土。所謂淨佛土者。自淨其心。以致佛土之淨也。為淨佛土。而必須教化眾生。要即塵勞而能淨。非若二乘厭塵勞以求淨也。諸比丘。富樓那。亦於七佛說法人中。而得第一。今於我所說法人中。亦為第一。於賢劫中。當求諸佛。說法人中。亦復第一。而皆護持。助宣佛法。亦於未來。護持助宣。無量無邊。諸佛之法。教化饒益。無量眾生。令立阿耨多羅三藐三菩提。為淨佛土。故常勤精進。教化眾生。漸漸具足菩薩之道。七佛即毗婆尸。尸棄。舍迦葉。釋迦。是也。上三屬前劫。下四屬今劫。三劫三千佛。始於妙光佛。末法出家修道。聞五十三佛名。深

十九卷

四八

一心作慕。復化他人。滿三千眾。深心敬禮。即超多劫。生一死之罪。得證佛果。其初千人。於莊嚴劫。成佛。華光為首。至毗舍浮。是也。其數千人。於賢劫。成佛。拘留孫為首。至樓至。是也。其後千人。于星宿劫。成佛。日光為首。至須彌。過無量阿僧祇劫。當於此土。得阿耨多羅三藐三菩提。號曰法明。如來。應供。正徧。知明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。滿慈既十之達。而猶過僧祇劫。乃得菩提。號法明者。謂於無數劫。覺法門。一時明達。即成佛道。非如情見久遠。劫也。其佛以恒河沙等。三千大千世界。為一佛土。七寶為地。地平為掌。無有山陵。谿澗。溝壑。七寶臺觀。充滿其中。諸天宮殿。近處虛空。人天交接。兩得相見。無諸惡

源華經

十九卷

无

道。亦無女人。一切眾生。皆以化生。無有娼欲。此皆依之相。由因中常修梵行。廣化眾生。令立正道。報清淨故。果地無邪。穢之事。而交接皆上善之人也。得大神通。身出光明。飛行自在。志念堅固。精進智慧。普皆金色。三十二相。而自莊嚴。既以化生。離諸欲染。故本來固有之特。為鹿渴。欲惡染。而己故。阿難曰。欲氣。鹿濁。勝臘。交連。不能發生。勝淨妙明。紫金光聚。苟斷欲。受不受胎。生則本來。體相無復。染著。通光莊嚴。自能發現。以世考之。精華之氣。或化列星。吐納之人。猶能輕舉。則淨濁。既盡。妙體精。其國眾生。常以二食。一者明飛行。自在。無足疑矣。法喜食。二者禪悅食。不由胎藏。故不假段食。唯食法喜。禪悅而已。有無量阿僧祇。千萬億那由他。諸菩薩眾。得大神通。四無礙

得阿耨多羅三藐三菩提。其聲聞眾。算數校計。所不能知。皆得具足。六通三明。及八解脫。八解脫得此四解脫。此具足菩薩神通之力。得四無礙智。審諦說法。教化眾生。明了通達。故報緣法家。其德皆類。其佛國二。同如是等。無量功德。莊嚴成就。乃名賢明。國名華淨。其佛壽命無量。阿僧祇劫。法住甚久。佛滅度後。起七寶塔。遍滿其國。

切有法寶真明。故名賢明。國無女。起塔遍滿其國。又以此餘德散沽也。爾時千二百阿羅漢。心自在者。作是念。我等歡喜。得未曾有。若世尊各見授記。如餘大弟子者。不亦快乎。佛知此等心之

所念。告摩訶迦葉。是千二百阿羅漢。我今當現前。次第與授阿耨多羅三藐三菩提記。迦葉為眾上。於此眾中。我大弟子。憍陳如比丘。當供養六萬二千億佛。然後得成為佛。號曰普明如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。

得度為眾首。故佛告之。號普明者。謂云常放大光明。一切之所敬。又云常說無上道。故號曰普明。謂以智天人所共。慧明破諸癡暗。普使眾生明了。其五百阿羅漢。優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菟樓駄離婆多初賓那薄拘羅周陀莎伽陀等。皆當

得阿耨多羅三藐三菩提。畫同一號。名曰普明。五百威德具足。為千二之祿。故又別記。目連記末云。我諸弟子。威德具足。其數五百。即此也。通記優樓頻螺等。即序分所列羅漢。上首詳略。爾時五百阿羅漢。於佛前得授記已。歡喜踊躍。即從座起。到於佛前。悔過自責。世尊。我等常作是念。自謂已得究竟滅度。今乃知之。如無智者。所以者何。我等應得如來智慧。而便自以小智為足。悔責者。悔昔之失。慶今之得也。如來智。世尊。譬如有人。至親友家。醉酒而卧。是時親友官事當行。以無價寶珠。繫其衣裏。與之而去。其人醉卧。都不覺知。起已遊行。到于他國。為衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以為足。親友繫珠。譬佛預十六乘。因也。醉酒而卧。譬我預千萬億眾時。皆生疑惑。昏醉如醉。也。官事當行。即佛化導。畢餘處。利生公。而不覺。故譬官事起已。遊行轉述也。到於後親友會遇。見於他國。弃本也。為衣食等樂小也。至於如是。我昔欲之。而作是言。咄哉丈夫。何為衣食。乃至如是。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年月日。以無價寶珠。繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚為癡也。汝今可以此寶貿易。所須常可如意。無所乏短。親友會遇。譬今復值佛。吐此等戒。譬呵小進大言。丈夫者。指大乘種性。而華進之也。貿易所須。譬即

法華經

卷九

五十一

法華經

卷九

五十一

佛亦如是。為菩薩時。教
化我等。令發一切智心。而尋廢忘。不知不覺。既得阿
羅漢道。自謂滅度。資生艱難。得少為足。一切智願猶
在不失。得謂今佛。發智心而廢忘。不覺如繫珠。醉卧也。既得
非實滅度。約佛無上。現在也。今者世尊。覺悟我等。作如是言。諸比丘。汝等
所得。非究竟滅。我久令汝等種佛善根。以方便故。示
涅槃相。而汝謂為實得滅度。合此也。世尊。我今乃知
實是菩薩。得受阿耨多羅三藐三菩提記。以是因緣
甚大歡喜。得未曾有。合貨寶。如意也。

法華經 十九卷 五十二

授學無學記品第九

爾時阿難羅睺羅。而作是念。我等每自思惟。設得受
記。不亦快乎。阿難多聞護持法藏。羅云密行。皆大弟
名學真勞。或云無。現密行。羅漢已之。儔也。即從座起。俱白佛言。世尊。我等於此。亦應有
分。唯有如來我等所歸。又我等為一切世間天人阿
修羅所見。知識阿難常為侍者。護持法藏。羅睺羅是
佛之子。若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者。我願
既滿。眾望亦足。阿難羅云親通于佛。既為眾所見。知
達佛道。無所不現。故淨名佛道品。以法喜為妻。慈悲
為女。誠善為男。而釋迦。所以有耶輸羅云。皆為示現

法華經 十九卷 五十三

國名常立勝幢。其土清淨。琉璃為地。劫名妙音遍滿。
宣傳法藏。故劫名妙音遍滿。為由法音宣流也。其
佛壽命無量千萬億阿僧祇劫。若人於千萬億無量
阿僧祇劫中。算數校計。不能得知。正法住世。倍於壽
命。像法住世。復倍正法。佛壽無量劫。而正像之法。又
力緣遠也。問壽劫之說。悠悠然不窮何所據。依現不觀。
遠況渺冥乎。曰。萬物死生而不亡者。存壽有終。窮乎
古今。代謝而曾無紀極。劫有終。窮乎聖人。離死生。可
至道。無代謝。則雖倍倍之。劫未足盡其靈長矣。阿
難。是山海慧自在通王佛。為十方無量千萬億恒河
沙等諸佛如來。所共讚歎。稱其功德。為其護持法藏。
非同世俗。爾時學無學聲聞弟子二千人。皆從座起。
妻子也。阿難。羅睺羅。所願任立一面。爾時佛告。
阿難。汝於來世。當得作佛。號山海慧自在通王如來。
應供正遍。知明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。
天人師。佛世尊。當供養六十二億諸佛。護持法藏。然
後得阿耨多羅三藐三菩提。
阿難宿持法藏。多聞博達。智慧等之。于諸法中。得大
通達。自在。如王。故得果。以因為號。當供多佛。護持法
藏。然後成佛。教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等。令
成阿耨多羅三藐三菩提。
阿難當來作佛。成如此其多
者。為宿時法藏化緣深故。

空王佛乃
行迦三僧
所迦三僧
所迦三僧

法華經

遠大權之
述現為佛
子功德不
可數惟佛
能知之而
謂密行之

十方爾時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸聲聞得
如是決阿難果說劫國教化作成等事特異眾爾時
生初心不知速因故疑其何緣而得
世尊知諸菩薩心之所念而告之曰我與阿難等於
空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常
樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐
三菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏教化
成就諸菩薩眾其本願如是故獲斯記此告其遠因
功深願廣宜得是記也校其遠因則功已齊佛但彼
願護持法藏故常樂多聞佛願成道利生故常勤精
進由是佛已成道而阿難尚須說法教化然後成阿
難蓋其本願如是而非由根智勝劣而有先後也
難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大
歡喜得未曾有即時憶念過去無量千萬億諸佛法
藏通達無礙如今所聞亦識本願即時憶念等者因
佛與記又叙往因
能知之而謂密行之
汝於來世當得作佛號躡七寶華如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊躡七寶華乃妙
淨密行之應也當供養十世界微塵等數諸佛如
來常為諸佛而作長子猶如今也作長子者常以密
行繼續佛道也如

此證無上
實相是也

法華經

持正法
之諸人
推尊之故
報法化皆同

華嚴以普賢為長子亦表大行能建佛家法也
蓋弘道以德行為尚故儒門四科亦先德行是躡
七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法
亦如山海慧自在通王如來無異亦為此佛而作長
子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提多聞密行
常相資故
羅云國劫正像之果並同阿爾時世尊見學無學二
千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見
是學無學二千人不唯然已見此亦昔日所化故今
與記其意柔軟謂根
機已熟問其見不默示普因也阿難是諸人等當供
養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏
末後同時於十方國各得成佛皆同一號名曰寶相
如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊二千果滿皆同以因同也了壽
命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等言
二千同時成佛依
報法化皆同
法師品第十
爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大
眾中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優

婆夷求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。如是等類。咸於佛前。聞妙法華經。一偈一句。乃至一念。隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。持授廣記而士者以廣記。明法利勝妙。非深宿契。又火菩薩無能證知。故也。葉王即喜見菩薩。入持此經。燒身燃臂。可謂深知宿契矣。八萬大士。即經首八萬菩薩。現前八部四眾。皆與授記者。所謂若自聞法者。無一不成佛也。佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經。乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提。言滅後有人。則其未兆亦應記之。則此品廣記無所不周。無所不該矣。

藥王。若有人問何等衆生。於未來世當得作佛。應示

法華經

卷五

五七

是諸人等。於未來世。必得作佛。今葉王宣明勝因也。何以故。若於法華經。乃至一句。受持讀誦。解說書寫。種種供養。經卷。華香。瓔珞。抹香。塗香。燒香。繒蓋。幢幡。衣服。伎樂。合掌恭敬。是人一切世間。所應瞻奉。應以如來供養而供養之。當知此人。是大菩薩。成就阿耨多羅三藐三菩提。哀愍衆生。願生此間。廣演分別妙法華經。何況盡能受持。種種供養者。釋上以顯殊勝人尊。故當法師之功。猶足推尊。略奉而當成菩薩。况于一經。盡能受持。則其緣愈勝。其人愈尊。其作佛必矣。藥王。當知是人。自捨清淨業報。於我滅度後。愍衆生故。

生於惡世。廣演此經。自捨字報者。當是淨土。若我滅度後。能竊為一人說法華經。乃至一句。當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。何況於大衆中。廣為人說。使即將命之人。遣有付托之義。此令教持經人。視同將如來命。為如來付托。讚揚大事。宜在尊尚也。藥王。其有讀誦法華經者。當知是人。以佛莊嚴。而自莊嚴。則為如來肩所荷擔。其所至方。應隨向禮。尊重讚歎。華香。瓔珞。抹香。塗香。燒香。繒蓋。幢幡。衣服。般餼作諸伎樂。人中上供。而供養之。應持天寶。而以散之。天上寶聚。應以奉獻。以佛莊嚴。而自莊嚴者。謂具佛衆德也。則為如來肩所荷擔者。

法華經

卷五

五七

謂佛所尊重也。佛尚尊之。則人所以者何。是人歡喜者。固當隨方。欲向尊重之也。說法須更聞之。即得究竟。阿耨多羅三藐三菩提。故微釋所應尊。爾時佛復告藥王。菩薩摩訶薩。我所說經典。無量千萬億。已說今說。當說而於其中。此法華經。最為難信難解。已說即般若等。今說即法華。當說示皆實相。非衆生知見。所以難信。難解。而獨法華所詮。皆妙法。所信是諸佛秘要。所以難解也。藥王。此經是諸佛秘要之藏。不可分布。長授與人。諸佛世尊之所守護。從昔已來。未曾顯說。而此經者。如來現在。猶多怨嫉。况滅度後。秘法要長授。則上慢退席。顯說則窮于怖。父而怨誚。憎嫉生焉。如非現在。尚爾况滅後。

惡世可藥王。當知如來滅後。其能書法讀誦供養。為
不擇機。他人說者。如來即為以衣覆之。又為他方現在諸佛
之所護念。是人有大信力及志願力。諸善根力。當知
是人與如來共宿。則為如來手摩其頭。是經難得聞。信受者亦難。故凡書持讀說。非假如來覆護。及自有信願善根。莫之能矣。為如來衣覆。謂得佛忍力也。與如來共宿。謂安也。如此故能於後惡世持說是法。藥王。在在處處。
若說若讀。若誦若書。若經卷所住之處。皆應起七寶
塔。極令高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已
如來全身。三周開六及餘助領。無非如來全身也。此塔應以一切華香

淨華經

卷九

五八

瓔珞。繒蓋幢幡。伎樂歌頌。供養恭敬。尊重讚歎。若有
人得見此塔。禮拜供養。當知是等。皆近阿耨多羅三
藐三菩提。為其因正而緣勝故也。藥王。多有人在家出家。行菩
薩道。若不能得見。聞諸書持供養。是法華經者。當
知是人。未善行菩薩道。若有得聞是經典者。乃能善
行菩薩之道。行菩薩道而不聞是經。如欲濟渴而不知須水也。其有眾生求
佛道者。若見若聞。是法華經。聞已信解受持者。當知
是人。得近阿耨多羅三藐三菩提。如人鑿井。藥王。譬已近泉源。藥王。譬
如有人。渴乏須水。於彼高原。穿鑿求之。猶見乾土。知

淨華經

卷九

五九

水尚遠。施功不已。轉見濕土。遂漸至泥。其心決定。知
水必近。高原鑿水。譬修菩薩道。不得其要。猶見乾土。施功不已。譬從乾慧地。由漸而進。轉見濕土。喻歷聞般若。遂漸至泥。喻初聞法華。然尚端修習。則於得智水近之而已。若夫脫然造其真源。則妙湛圓發。不勞功用。現前所為。皆皆淨圓。美經不言此者。所謂引而不發。使其自進。蓋功用處。不容言喻也。菩
薩亦復如是。若未聞未解。未能修習。是法華經。當知
是人。去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。若得聞解。思惟
修習。必知得近阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。一
切菩薩。阿耨多羅三藐三菩提。皆屬此經。佛果菩提。則未聞未解。此經開方便門。示真實相。是法華經。咸安可得道。此經開方便門。示真實相。是法華經。咸
深固幽遠。無人能到。今佛教化成。就菩薩而為開示。
開方便門。猶鑿井也。示真實相。猶見水也。法華經。咸
即眾生。如來藏也。於眾生則蘊在塵勞。於菩薩則蘊
在萬行。於寶所則過乎五百。由旬。可謂深源。藥王。若有
菩薩。聞是法華經。驚疑怖畏。當知是為新發意菩薩。
若聲聞人。聞是經。驚疑怖畏。當知是為增上慢者。有新發意。小根有增上慢。皆非機也。藥王。如來滅後。欲為四眾說。是法
華經者。是入如來室。著如來衣。坐如來座。爾乃應為
四眾。廣說斯經。如來室者。一切眾生中大慈悲心。是
如來衣者。柔和忍辱心。是如來座者。一切法空。是安

住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四眾廣說是法華經。大說法教化之道必已有所處然後能安人。如來以慈悲為室。忍為衣。法空為座。入慈悲室。則已有所據也。如此則具佛之體。乃可廣說斯經。苟未體此。自無主正。何以為人哉。故曰安住是中然後以不懈怠廣說是法。今天據寶花座而聖諸庸行者。明身運化。宜深鑒乎此一切法空者。非斷空。藥王。我於餘國遣化人為其集聽法眾。亦遣化比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。聽其說法。是諸化人聞法信受。隨順不逆。若說法者。在空閑處。我時廣遣天龍鬼神。乾闥婆阿修羅等。聽其說法。此佛力變化讚揚大事。餘國則他方世界。我雖在異國。時

法華經

卷十九

六十一

時令說法者得見我身。若於此經忘失句逗。我還為說。令得具足。爾時佛前有七寶塔。高五百由旬。縱廣二百五十由旬。從地踊出。住在空中。種種寶物而裝飾之。五千欄楯。龕室千萬。無數幢幡。以為嚴飾。垂寶瓔珞。寶鈴萬億。而懸其上。四面皆出多摩羅跋栴檀之香。充滿世界。其諸幡蓋。以金銀琉璃。琺瑯瑪瑙。真珠玫瑰。七寶合成。高至四天王宮。寶塔殊勝乃果行。依報諸莊嚴具。果行德用也。種種莊嚴即萬德之像。五千欄楯即持之力。龕室千萬應慈無量也。幢幡無數應摧邪表正也。垂寶瓔珞即象善下化寶鈴萬億即法音廣振四面出香表神通四達如意。周遍七寶幡蓋高至

現請佛修證之道也。
三周法脩
四眾託圖
法身已全
本願已足
故成多寶
塔現示十
方三世過
現請佛修
證之道也

天宮表眾。三十三天。雨天曼陀羅華。供養寶塔。餘詣他尊勝也。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。千萬億眾。以一切華香。瓔珞。幡蓋。伎樂。供養寶塔。恭敬尊重讚歎。知有如來。爾時寶塔中。出大音聲。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧。教菩薩法。佛所護念。妙法華經。為大眾說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者。皆是真實。爾時四眾見大寶塔。住在空中。又聞塔中所出音聲。皆得法喜。惟未曾有。從座而起。恭敬合掌。却住一面。聞歡大慧真實。爾時說故得法喜。

法華經

卷十九

六十一

時有菩薩摩訶薩。名大樂。說知一切世間天人阿修羅等。心之所疑。而白佛言。世尊。以何因緣。有此寶塔從地湧出。又於其中。發是音聲。爾時佛告大樂。菩薩。此寶塔中。有如來全身。乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛。號曰多寶。其佛行菩薩道時。作大擔願。若我成佛。滅度之後。於十方國土。有說法華經處。我之塔廟。為聽是經。故踊現其前。為作證明。多寶滅度全身不散。如入禪定。而能隨之力。使聞妙法者。了無滅生。此示法身無滅。無生自在。須悟實相。故示現作證。如此。彼佛成道已。臨滅度時。

此正我滅度後在在。所任常為。聽法之謂。

所謂以神通力移無量國也

於天人大眾中。告諸比丘。我滅度後。欲供養我全身者。應起一大塔。起也。其佛以神通願力。十方世界在在處處。若有說法華經者。彼之寶塔。皆踊出其前。全身在於塔中。不獨此處大樂說。今多寶如來塔。開說法華經。故從地踊出。結示今是時大樂說菩薩以如來神力。故白佛言。世尊。我等願欲見此佛身。欲表當現全身。此非小緣。故假如來神力發起。佛告大樂說菩薩摩訶薩。是多寶佛。有深重願。若我寶塔。為聽法華經故。出於諸佛前時。其有欲以我身示四眾者。彼佛分身諸佛在於十方世界說法。盡還集一處。然後我身乃出現耳。待必十方說法諸佛畢集。然後出現者。表圖會圓大樂說證也。分身諸佛即千百億化水月應物者。

我分身諸佛在於十方世界說法者。今應當集。當集多寶諸佛。禮拜供養。爾時佛放白毫一光。即見東方五百萬億那由他。恒河沙等國土諸佛。彼諸國土。皆以頗梨為地。寶樹寶衣。以為莊嚴。無數千萬億菩薩。充滿其中。遍張寶帳寶網。羅上彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量千萬億菩薩。遍滿諸國。為眾說法。此皆

法華意在引權入實故自變土而三變之宗趣有異

釋迦分身在南西北方四維上下。白毫相光所照之處。亦復如是。遍照十方咸召使集爾時十方諸佛。各告眾菩薩言。我今應往娑婆世界。釋迦牟尼佛所。并供養多寶如來寶塔。時娑婆世界。即變清淨。琉璃為地。寶樹莊嚴。黃金為繩。以界八道。無諸聚落村營城邑。大海江河。山川林藪。燒大寶香。曼陀羅華。遍布其地。以寶網慢羅覆其上。懸諸寶鈴。唯留此會眾移諸天人。置於他土。變土將容分身之眾也。琉璃為地等者。現佛國之淨相。無諸聚落等者。滅眾生之染緣。移天人置他土如淨名說菩薩斷取大千。是時諸佛各將一

大菩薩以為侍者。至娑婆世界。各到寶樹下。一寶樹高五百由旬。枝葉花菓。次第莊嚴。諸寶樹下。皆有師子之座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。爾時諸佛各於此座。結加趺坐。如是展轉。遍滿三千大千世界。而於釋迦牟尼佛一方所分之身。猶故未盡。一方即釋迦分身。詳如一燈燃百千燈。其應無盡。釋迦牟尼佛而諸界有窮。故雖大千不能容受。

為諸佛當來坐故。復於八方。各更變二百萬億那由他國。皆令清淨。及阿修羅。又移諸天人。置於他土。所化之國。亦以琉璃為地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝

持八萬萬
未如一乘
之類皆六
神通教者
證性之圖

法華經

後漢達多
此云天授
為軒王
子轉天而
生也以其
品者明其
所證法
妙利故也

華華果。次第莊嚴。樹下皆有寶師子座。高五由旬。亦以大寶而校飾之。亦無大海江河。盡目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山。王通為一佛國土。寶地平坦。寶交露幔。遍覆其上。懸諸幡蓋。燒大寶香。諸天寶華。遍布其地。淨名丈室能廣土如自在。天宮涌出之泉。有無量河沙。各詣靈山。未聞迫窄。而此必三變淨土。乃能容受分身者。持因事顯法耳。蓋淨土妙境。生佛本共法身。化體物我無虧。唯眾生識心。自染自局。故聖人因分身之來。持與開示。初于娑婆一變者。滅眾生染緣也。次于八方再變者。建識心。限礙也。後于八方復變者。廓法界真境也。三變之後。分身畢集。多寶全現者。示染緣既滅。礙心既遣。真境既廓。則法身化體當現。現前一多圓融。隨念自在。妙法大旨。明此而已。故荅因事特與開示。淨名直示。不思議境。故即丈室而廣容也。

提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩。及天人四眾。吾於過去無量劫中。求法華經。無有懈倦。於多劫中。常作國王。發願求於無上菩提。心不退轉。欲以正道。為欲滿足。六波羅密。勤行布施。心無慳惜。不惜軀命。率彼貪迷。時世人民。壽命無量。為於法故。捐捨國位。委政太子。由道之優。無擊鼓宣令。四方求法。誰能為我說大乘者。吾當終身供給走使。無忘天下。時有僊人來白王言。我有大

法華經

諸眾生今
速成菩提
者

乘名妙法華經。若不違我。當為宣說。王聞僊言。歡喜踊躍。即隨僊人。供給所須。採菓汲水。拾薪設食。乃至以身而為牀座。身心無倦。于時奉事。經於千歲。為於法故。精勤給侍。令無所乏。此終身供給也。以身為牀座。示忘身為法。無疲厭也。

佛告諸比丘。爾時王者。則我身是。時僊人者。今提婆達多是。由提婆達多善知識故。令我具足。六波羅密。慈悲喜捨。三十二相。八十種好。紫磨金色。十力四無所畏。四攝法。十八不共神通道力。成等正覺。廣度眾生。皆因提婆達多善知識故。告諸四眾。提婆達多。却後過無量劫。當得成佛。號曰天王。如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。世界名天道。號天王者。釋迦寶之以成道。是為天中天之法王也。時天王佛住世二十中劫。廣為眾生說妙法。恒河沙眾生得阿羅漢果。無量眾生發緣覺心。恒河沙眾生發無上道心。得無生忍。至不退轉。記其當來住世利被三乘。時天王佛般涅槃後。正法住世二十中劫。全身舍利起七寶塔。高六十由旬。縱廣四十由旬。諸天人民悉以雜華。抹香燒香。塗香。衣服。瓔珞。幢幡寶蓋。伎樂。歌頌。禮拜供養。

七寶妙塔。無量衆生。得阿羅漢果。無量衆生。悟辟支佛。不可思議。衆生發菩提心。至不退轉。亦被三乘佛法

告諸比丘。未來世中。聞妙法華經。提婆達多品。淨心

信敬。不生疑惑者。生十方佛前。所生之處。常聞此經。

若生人天中。受勝妙樂。若在佛前。蓮華化生。此品明

行求法。以致成佛。故聞者淨信。於時下方多寶世尊

所從菩薩。名曰智積。白多寶佛。當還本土。作證事畢

後。釋迦牟尼佛。告智積曰。且待須臾。此有菩薩名

文殊師利。可與相見。論說妙法。可還本土。爾時文殊

師利坐千葉蓮華。大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華。

從於大海娑竭羅龍宮。自然湧出。住虛空中。詣靈鷲

山。從蓮華下。至於佛所。頭面敬禮二世尊足。脩敬已

畢。往智積所。共相慰問。却坐一面。序衆之初。文殊預

問文殊師利。仁往龍宮。所化衆生。其數幾何。文殊師

利言。其數無量。不可稱計。非口所宣。非心所測。且待

須臾。自當證知。所言未竟。無數菩薩坐寶蓮華。從海

湧出。詣靈鷲山。住在虛空。此諸菩薩。皆是文殊師利

之所化度。具菩薩行。皆共論說六波羅蜜。本聲聞人

在虛空中。說聲聞行。今皆修行。大乘空義。此文殊于

之衆也。龍宮非人所居。則所化衆生。皆龍類。而一聞

妙法。遂成菩薩。足知一切衆生。莫不具佛知見。只欠

開悟耳。言本聲聞人等者。明所化文殊師利言。我於

海中。唯常宣說妙法華經。此答前偈也。前合問意。而

彼前偈云。至仁慈無量。化海衆寶。數難為露。聖智

分別。說其意。普皆奉。曰在海中。唯演正法華經。智

積問文殊師利言。此經甚深微妙。諸經中寶。世所希

有。願有衆生。勤加精進。修行此經。速得佛不文殊師

利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知衆

生諸根行業。得陀羅尼。諸佛所說甚深秘藏。悉能受

持。深入禪定。了達諸法。於刹那頃。發菩提心。得不退

轉。辯才無礙。慈念衆生。猶如赤子。功德具足。念口

演微妙廣大慈悲。仁讓。志意和雅。能至菩提。即修行

佛文殊師利。證也。龍宮無數菩薩。皆是文殊化度。而佛

建則大智。八歲龍女成佛者。明佛性不問男女。不在老成。不擇

微細。十方異類。但根智之利。所造之深。剎那迴光。則菩

薩言。我見釋迦如來。於無量劫。難行苦行。積功累德。

求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如

芥子許。非是菩薩捨身命處。為衆生故。然後乃得成

時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難

信所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩

提佛道懸曠。經無量劫勤苦積行。具修諸度。然後乃

成又女人身猶有五障。一者不得作梵天王二者帝

釋三者魔王。四者轉輪聖王。五者佛身。云何女身。速

得成佛子依小乘教迹辯難示為小智釋疑故也
言佛道懸曠女身多障皆小乘教迹也梵王

淨行帝釋少欲魔王堅固輪王大仁佛具萬德而女
人多染多欲懦弱妬害具足煩惱皆反於上故致五

爾時龍女有一寶珠。價值三千大千世界。持以上

金瓶梅

六

佛。佛即受之。龍女謂智積。吾薩尊者。舍利弗言。我獻

寶珠。世尊納受。是事疾不。答言甚疾。女言以汝神力。

觀我成佛。復速於此。當時衆會。皆見龍女。忽然之間。

變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。

成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生

演說妙法。珠表妙圓。真心持以上佛表捨法愛也。法愛不存。則妙心無垢。成佛之要。無速於此。

故即往無垢世界
而成等正覺也

持品第十三

爾時藥王菩薩摩訶薩。及大樂說菩薩摩訶薩。與二

萬菩薩眷屬俱。皆於佛前作是誓言。唯願世尊。不以

為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說

力不憚其難而願佛無慮。願後惡世衆生善根轉少。

多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教

化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫種種供養

不惜身命此領入劫燒接須彌喻難之意而發誓也
雖末世惡暴有知劫燒上慢心高有如須

故云當起大忍不惜身命是諸菩薩皆是阿鞞跋致

轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起至于佛前一心

合掌而作是念。奚世尊告勑我等持說此經者。當如

法華經

卷

究

佛教廣宣斯法。須作是念。佛今默然。不見告勅。我當

去。何。時。諸。菩。薩。敬。順。佛。意。并。欲。自。滿。本。願。便。於。佛。前。

作獅子吼而發誓言。世尊。我等於如來滅後。周旋往

反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其

義如法修行。正憶念。皆是佛之威力。唯願世尊。在于

他方遙見守護。彼一娑婆尚怯癸惡則十方誠難故歸功佛力復求加護

安樂行品第十四

爾時文殊師利法王子。菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。是

諸菩薩甚為難有。敬順佛故。發大誓願。於後惡世。護

持讀說是法華經。讚持品。世尊。菩薩摩訶薩。於後惡

世云何能說是經。請問云何所行乃能說是經。得無

三業本于。世欲說是經。當安住四法。即四安樂行也。一正身行

正則安。世欲說是經。當安住四法。即四安樂行也。一正身行

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

依而發。悲行。離三業。以大悲者。三業既正。則正智真淨。得

師利。云何名菩薩摩訶薩。行處。若菩薩摩訶薩。住忍

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。行處必住。忍辱

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

待成。搖由見顛倒。則以法為有。生有起。故於心有動

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

說是經。應住安樂行。若口宣說。應住等者。要心住口

諸法有所詳競。須例分別諸法有無名戲論。當於一切衆生起大悲想。於諸如來起慈父想。於諸菩薩起

大師想。悲想則悲其迷淪而思濟也。父想則依其法

於十方諸大菩薩。常應深心恭敬禮拜。為其悲衆行

心敬之。於一切衆生平等說法。以順法故。不多不少

乃至深愛法者。亦不為多說。平等言不黨順法言稱

亦不失言。文殊師利。是菩薩摩訶薩。於後末世法欲

滅時。有成就。是第三安樂行者。說是法時。無能惱亂

難之。功也。得好同學。共讀誦是經。亦得大眾而來聽

受行是行故樂不聽。已能持持已能誦誦已能說說

已能書。若使人書供養經卷恭敬尊重讚歎。因使法

後末世法欲滅時。有持是法華經者。於在家出家人

中生大慈心。於非菩薩人中。生大悲心。以智正行終

以悲成智。故四安樂行先依正智正業而後起大悲

利生也。然或生大慈或生大悲者。慈能與樂悲與除

名非菩薩。以能信解故。生大慈而與之法樂。以開提

慈其迷失也。應作是念。如是之人。則為大失。如來方

便隨宜說法。不聞不知。不覺不問。不信不解。其人雖

不問不信不解是經。我得阿耨多羅三藐三菩提時。

隨在何地。以神通力智慧力引之。令得住是法中。

慈其迷失也。隨宜說法。即開三顯一之法也。不問不

知不覺言。昏迷自障也。不問不信。不解言。顯表自望

菩薩大悲。普終濟度。文殊師利。譬如強力轉輪聖

王。欲以威勢降伏諸國。而諸小王不順其命。時轉輪

王起種種兵而往討伐。此喻意明是經所以難聞難

不矣。說故輪王譬化身佛。諸國譬五陰境。小王譬五

陰等魔。不順其命。譬無明煩惱未調伏也。以威不行

而起兵討伐。譬但以如來知見力無畏法之不能

攝伏諸微細惑。故說三乘斷治法。是謂起種種兵

見兵衆戰有功。若即大歡喜。隨功賞賜。或與田宅聚

落城邑。或與衣服嚴身之具。或與種種珍寶金銀瓊

璃磔磔。瑪瑙珊瑚琥珀象馬車乘。此譬三乘之衆能

獲諸法利。唯未唯譬中明珠。不以與之。所以者何。獨

王頂上有此一珠。若以與之王。諸眷屬必大驚怪。王

亦復如是。以禪定智慧力。得法國土。王於三界而諸

魔王不肯順伏。如來賢聖諸將與之共戰。如輪王振

順遠起種種兵。法國土即法界。其有功者。心亦歡喜。於

四衆中為說諸經。令其心悅。賜以禪定解脫。無漏根

力諸法之財。又復賜與涅槃之城。言得滅度。引導其心。令皆歡喜。而不為說是法華經。如隨功賞賜而不與等珠也。無漏根力即五根五力諸法之財。通指道品。利文殊師利。如用之法。涅槃城即中道止息之權果。轉輪王。見諸兵衆有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。言難信珠者。賜非其宜。則大驚怪。文殊師利。此法華經。是諸如來第一之說。於諸說中。最為甚深。末後賜與。如彼強力之王。久護明珠。今乃與之。第一之說。如頂上一珠。未後賜與。如久待大功。文殊師利。此法華經。諸佛如來秘密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守護。不

妄宣說。始於今日。乃與汝等而敷演之。王頂四十餘年。於生於長夜。守此待機。故云長夜守護。從地湧出品第十五。爾時佛告諸菩薩摩訶薩。衆止。不須汝等護持此經。所以者何。我娑婆世界。自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩。一菩薩。各有六萬恒河沙眷屬。是諸人等。能於我滅後護持讀誦。廣說此經。佛止之者。非有違拒。顯法者。此固圓足。無待於外。佛說是時。娑婆世界。三千大千國土。地皆震裂。而於其中有無量千萬億善

諸菩薩摩訶薩。同時涌出。深智現前。是諸菩薩。身皆金色。三千二百相。無量光明。先進在此娑婆世界之下。此界虛空中住。在此娑婆世界下方空中住。以是諸菩薩。聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。此以真說。彼以心聞。是諸菩薩。從地出已。各詣虛空七寶妙塔。多寶如來。釋迦牟尼佛所到已。向二世尊。及至諸寶樹下。獅子座上佛所。亦皆作禮。以諸菩薩種種讚法。而以讚歎住在一面。欣樂瞻仰。於二世尊。是諸菩薩摩訶薩。從初踊出。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。如是時間。經五十小劫。是時釋迦牟尼佛。嘿然而坐。及諸四衆。亦皆默然。五十小劫。佛神力故。令諸大衆。謂如半日。聖人神智方便。法門能延一日。以爲一劫。能促一日。以爲一劫。多歲則頃刻。頃刻則如夢。人移一瞬。而夢歷多歲。則頃刻之情。初無定也。故聖人於促示現。延促而本無延促。所言菩薩讚佛。經劫則於促示現。又令大衆。謂如半日。則於延現。促耳。所以然者。將欲顯發宣示。諸佛智慧。自在神通之力。使愚延促之情。而深證實相。故也。華嚴云。一念普觀無量劫。無去無來。亦無住。如是了知三世事。起諸方便。成十力。夫能一念普觀。無去無來。爾時四衆。亦以佛神力。來住則了斯延促。皆方便耳。爾時四衆。亦以佛神力。故見諸菩薩。遍滿無量百千萬億國土。虛空。四衆內。非通而能見。無量國土者。假佛通力故也。夫於衆一多等。陳于時。延促等現。於見通融等用者。以明妙聖

薩摩訶薩。同時涌出。深智現前。是諸菩薩。身皆金色。三千二百相。無量光明。先進在此娑婆世界之下。此界虛空中住。在此娑婆世界下方空中住。以是諸菩薩。聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。此以真說。彼以心聞。是諸菩薩。從地出已。各詣虛空七寶妙塔。多寶如來。釋迦牟尼佛所到已。向二世尊。及至諸寶樹下。獅子座上佛所。亦皆作禮。以諸菩薩種種讚法。而以讚歎住在一面。欣樂瞻仰。於二世尊。是諸菩薩摩訶薩。從初踊出。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。如是時間。經五十小劫。是時釋迦牟尼佛。嘿然而坐。及諸四衆。亦皆默然。五十小劫。佛神力故。令諸大衆。謂如半日。聖人神智方便。法門能延一日。以爲一劫。能促一日。以爲一劫。多歲則頃刻。頃刻則如夢。人移一瞬。而夢歷多歲。則頃刻之情。初無定也。故聖人於促示現。延促而本無延促。所言菩薩讚佛。經劫則於促示現。又令大衆。謂如半日。則於延現。促耳。所以然者。將欲顯發宣示。諸佛智慧。自在神通之力。使愚延促之情。而深證實相。故也。華嚴云。一念普觀無量劫。無去無來。亦無住。如是了知三世事。起諸方便。成十力。夫能一念普觀。無去無來。爾時四衆。亦以佛神力。來住則了斯延促。皆方便耳。爾時四衆。亦以佛神力。故見諸菩薩。遍滿無量百千萬億國土。虛空。四衆內。非通而能見。無量國土者。假佛通力故也。夫於衆一多等。陳于時。延促等現。於見通融等用者。以明妙聖

薩摩訶薩。同時涌出。深智現前。是諸菩薩。身皆金色。三千二百相。無量光明。先進在此娑婆世界之下。此界虛空中住。在此娑婆世界下方空中住。以是諸菩薩。聞釋迦牟尼佛所說音聲。從下發來。此以真說。彼以心聞。是諸菩薩。從地出已。各詣虛空七寶妙塔。多寶如來。釋迦牟尼佛所到已。向二世尊。及至諸寶樹下。獅子座上佛所。亦皆作禮。以諸菩薩種種讚法。而以讚歎住在一面。欣樂瞻仰。於二世尊。是諸菩薩摩訶薩。從初踊出。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。如是時間。經五十小劫。是時釋迦牟尼佛。嘿然而坐。及諸四衆。亦皆默然。五十小劫。佛神力故。令諸大衆。謂如半日。聖人神智方便。法門能延一日。以爲一劫。能促一日。以爲一劫。多歲則頃刻。頃刻則如夢。人移一瞬。而夢歷多歲。則頃刻之情。初無定也。故聖人於促示現。延促而本無延促。所言菩薩讚佛。經劫則於促示現。又令大衆。謂如半日。則於延現。促耳。所以然者。將欲顯發宣示。諸佛智慧。自在神通之力。使愚延促之情。而深證實相。故也。華嚴云。一念普觀無量劫。無去無來。亦無住。如是了知三世事。起諸方便。成十力。夫能一念普觀。無去無來。爾時四衆。亦以佛神力。來住則了斯延促。皆方便耳。爾時四衆。亦以佛神力。故見諸菩薩。遍滿無量百千萬億國土。虛空。四衆內。非通而能見。無量國土者。假佛通力故也。夫於衆一多等。陳于時。延促等現。於見通融等用者。以明妙聖

神曰天之
如虎如龍
如龍如虎
如虎如龍
此曰不易
何也

源華經

無窮時無止分無常而警發常情使去其側心限意
依無礙智圓融妙達錄是進契壽量秘說而得入佛
慧成就佛身故也是故此品事法 是菩薩眾中有四
維為顯迹勤持又為壽量引發也 是菩薩眾中有四
導師一名上行二名無邊行三名淨行四名安立行
是四菩薩於其眾中最高上首唱導之師在大眾前
觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不
所應度者受教易不令世尊生疲勞耶爾時世尊
於菩薩大眾中而作是言如是如是如來安樂少病
少惱諸眾生等易可化度無有疲勞所以者何是諸
眾生世世已來常受我化亦于過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸眾生始見我身聞我所說即皆信受
入如來慧除先修習學小乘者如是之人我今亦令
得聞是經入於佛慧言世世受化正顯壽量本門所
勝會中所化以化緣深
故始見始聞即皆信受爾時釋迦牟尼分身諸佛從
無量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下獅
子座上結加趺坐其佛侍者各各見是菩薩大眾於
三千大千世界四方從地湧出住於虛空各白其佛
言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾從何所來
爾時諸佛各告侍者且待須臾有菩薩摩訶薩名曰

源華經

源華經

源華經

彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛
今答之汝等自當因是得聞各白其佛
白分身也爾時釋迦牟
尼佛告彌勒菩薩阿逸多乃能問佛如是大事汝等
當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示
諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力
諸佛威猛大勢之力彌勒姓也號阿逸多此經無能
勝大事者智慧神通奮迅威猛
所化多眾之事也將欲宣示先令被精進鎧等者戒
使勇銳諦聽無以趣深而生疑退也下云我于娑婆
得善提已教化成就如是多眾即應宣示廣在後文
也宣示諸佛智慧即壽量偈云我智力如是慧光照
無量是也諸佛自在神通即方便現涅槃而實不滅
度是也師子奮迅之力即常說法教化無數億眾生
是也威猛大勢之力即令顛倒眾生雖近而不見爾
是也此宣釋如化跡而言諸佛者佛佛道同故爾
時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大眾宣告
汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩無量無數阿僧祇
從地踊出汝等昔所未見者我於是娑婆世界得阿
耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩調伏其
心令發道意答誰說法教化
從誰初發心此諸菩薩皆於是娑婆
世界之下世界虛空中住答願說所從
國土名號於諸經典讀
誦通利思惟分別正憶念於諸經典能讀以取其理
誦以通其義思惟以精之
正念以持之則爾時彌勒菩薩摩訶薩又無數諸菩
其德足稱矣

源華經

源華經

執近遠疑
此疑問

諸事終

寂攝少父
寂光老兒
此之謂也

薩等。心生疑惑。怪未曾有。而作是念。云何世尊。於少
 時間。教化如是。無量無邊。阿僧祇諸大菩薩。令住阿
 耨多羅三藐三菩提。迷壽量遠。因故有此疑。即白佛
 言。世尊。如來為太子時。出於釋宮。去伽耶城不遠。坐
 於道場。得成阿耨多羅三藐三菩提。從是已。未始過
 四十餘年。世尊云何。於此少時。大作佛事。以佛勢力。
 以佛功德。教化如是。無量大菩薩眾。當成阿耨多羅
 三藐三菩提。世尊。此大菩薩眾。假使有人。於千萬億
 劫數。不能盡。不徧其邊。斯等久遠已來。於無量無邊
 諸佛所。植諸善根。成就菩薩道。常修梵行。世尊。如此
 之事。世所難信。執近遠疑譬如有人。色美髮黑。年
 二十五。指百歲人言。是我子。其百歲人。亦指年少言。
 是我父。生育我等。是事難信。寂攝少父父子譬釋尊開化之近
 化。近力久。理不相當。必言二十五。反百歲。佛亦如是。
 若取其少。猶未壯老。已過耄。益見相違也。佛亦如是。
 得道已來。其實未久。而此大衆諸菩薩等。已於無量
 千萬億劫。為佛道故。勤行精進。善入出住。無量百千
 萬億三昧。得大神通。久修梵行。善能次第習諸善法。
 巧於問答。人中之寶。一切世間。甚為希有。今日世尊

方云得佛道時。初令發心。教化示導。令尚阿耨多羅
 三藐三菩提。世尊。得佛未久。乃能作此大功德事。佛得
 未久。合父少也。而此大衆。至甚為希。有合子老也。今
 日世尊。至能作大事。合相違也。善入出住。者。於無量
 三昧。或入。或出。
 或住。妙用自在。

如來壽量品第十六

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子。汝等當信
 解。如來誠諦之語。復告大衆。汝等當信解。如來誠諦
 之語。又復告諸大衆。汝等當信解。如來誠諦之語。以
 之。本起深難信。故再三。
 是時菩薩大衆。彌勒為首。

合掌白佛言。世尊。唯願說之。我等當信受佛語。如是

知諸菩薩三請不止。而告之言。汝等諦聽。如來祕密
 神通之力。一切世間。天人及阿修羅。皆謂今釋迦牟
 尼佛。出釋氏宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得阿耨多
 羅三藐三菩提。應量非量現滅不滅天譬如五百千
 萬億。那由他。阿僧祇。三千大千世界。假使有人。抹為
 微塵。過於東方。五百千萬億那由他。阿僧祇國。乃下
 一塵。如是東行。盡是微塵。於意云何。是諸世界可得

思惟校計。知其數不。並如智勝。應墨之喻。彌勒菩薩等。俱白佛。言世尊。是諸世界。無量無邊。非算數所知。亦非心力所及。一切聲聞辟支佛。以無漏智。不能思惟。知其限數。我等住阿鞞跋致地。於是事中。亦所不達。世尊。如是諸世界無量無邊。爾時佛告大菩薩眾。今當分明宣語汝等。是諸世界。若著微塵。及不著者。盡以為塵。一塵一劫。我成佛已來。復過於此。百千萬億那由他阿僧祇劫。此明佛壽無量。與諸佛壽量眾生壽量悉皆無量。今述其智故長。逐生逐死。如一墮地獄。至無數劫。豈非無量壽耶。自從是來。我常在此娑

所謂而當不滅度常住此說法也

婆世界說法教化。亦於餘處。百千萬億那由他阿僧祇國。等利眾生。自是來謂從塵劫成佛已來。言常在此。及在餘處。則不唯身相常住。亦顯國土常住。也是知娑婆及萬億國。無非淨土。同一法界。未嘗壞滅。共有壞滅。皆別業妄見。於是

中間。我說燃燈佛等。人復言其入於涅槃。如是皆以方便分別。既白成佛之久。常在利生。而中間自說於此。皆隨機方便之說耳。如來所演經典。皆為度脫

眾生。或說已身。或說他身。或示已身。或示他身。或示已事。或示他事。諸所言說。皆實不虛。所演經典。說雖異。同理無不實。

如來所說不出自利利他二義

也。已謂釋迦他。謂諸佛。所以者何。如來如實知見三

界之相。無有生死。若退若出。亦無在世。滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。斯之事。如來明見。無有錯謬。以者。眾生有種種性。種種欲。種種行。種種憶。想。分別。故欲令生諸善根。以若干因緣。譬喻言詞。種種說法。所作佛事。未曾暫廢。釋上理。無不實。而說有異。同也。三界萬法。不容礙心。以眾生長見。則種種紛紜。以如來實見。則一切真寂。無有生死。乃至成度者。不以生滅相見。也不如三界見于三界者。不以性來相見也。既明見無滯。則實無異說。特以眾生性欲行想。之心。種種不同。故說示教化之迹。亦種種不同也。所作佛事。指說示不同之事。所以者何。若佛久住於世。薄德之人。不種善根。貧窮下賤。貪著五

佛謂我時。在此不滅。以方便力。故現有滅。不滅正指此也。

欲。入於憶想。長見網中。若見如來常住不滅。便起憍恣。而懷厭怠。不能生難遭之想。恭敬之心。是故如來以方便說。釋謂滅意也。貧窮下賤。言之功德。財比丘當知。諸佛出世。難可值遇。所以者何。諸薄德人。過無量百千萬億劫。或有見佛。或不見者。以此事故。我作是言。諸比丘。如來難可得見。斯眾生等。聞如是語。必

當生於難遭之想。心懷戀慕。渴仰於佛。便種善根。是故如來。雖不實滅。而言滅度。言難值遇。乃華之譬。如良醫智慧。聰達明鍊。方藥善治。眾病。佛如醫。師教如醫方。理如妙藥。

當生於難遭之想。心懷戀慕。渴仰於佛。便種善根。是故如來。雖不實滅。而言滅度。言難值遇。乃華之譬。如良醫智慧。聰達明鍊。方藥善治。眾病。佛如醫。師教如醫方。理如妙藥。

種種性欲行想分別。是謂衆病。佛能以若干緣。喻隨其所宜。發藥而斷除之。是謂良醫善治也。其人
 多諸子息。若十。二十。乃至百數。火宅之子對三乘言。故數止三十。良醫之
 子對衆生言。以有事緣。遠至餘國。諸子於後。飲他毒
 藥。藥發。悶亂。宛轉于地。醫師遠適。而諸子飲毒。猶宅
 轉于地。喻輪墮諸趣。是時其父。還來歸家。諸子飲毒
 或失本心。或不失者。遍見其父。皆大歡喜。拜跪問訊。
 善安隱歸。我等愚痴。誤服毒藥。願見救療。更賜壽命。
 父見子等。苦惱如是。依諸經方。永好藥草。色香味美。
 皆悉具足。擣篩和合。與子令服。而作是言。此大良藥。
 色香美味。皆悉具足。汝等可服。速除苦惱。無復衆患。
 三界之家。佛所舊化。故云來歸。彼中邪毒深者。失其
 良心。淺者。雖或未失。亦為惡習所障。未能親造覺悟。
 故云遠見。見佛壽命。即莫不大開於橫邪也。發藥除
 苦。即令其斷惑。而證真也。依諸佛經。濟之方。求聖醫
 斷治之藥。顯性空之真色。示成定之五香。品乳酪之
 五味。無不具足。地擣者。折剛為柔。篩者。化麤入細。和
 合令服。則無觸佛之失。色香味香。美則無瞋。眩之毒。
 聖人病人之病。憂人之憂。調御之德。蓋見於此。其
 諸子中。不失心者。見此良藥。色香俱好。即便服之。病
 盡除愈。餘失心者。見其父來。雖亦歡喜。問訊。求索治
 疾。然與其藥。而不肯服。所以者何。毒氣深入。失本心
 故。於此好色香藥。而謂不美。父作是念。此子可愍。為

毒所中。心皆顛倒。雖見我喜。求索救療。如是好藥。而
 不肯服。我今當設方便。令服此藥。即作是言。汝等當
 知。我今衰老。死時已至。是好良藥。今留在此。汝可取
 服。勿憂不差。作是教已。復至他國。遣使還告。汝父已
 死。留藥喻遺教。是時諸子。聞父背喪。心大憂惱。而作
 是念。若父在者。慈愍我等。能見救護。今者捨我。遠喪
 他國。自惟孤露。無復恃怙。常懷悲感。心遂醒悟。乃知
 此藥。色香味美。即改服之。毒病皆愈。人情常忽於所
 其父聞子。悉已得瘥。尋便來歸。咸使見之。水澄月現。亦何去未
 於意云何。頗有人能說此良醫。虛妄罪不。不也。世尊
 佛言。我亦如是。成佛已來。無量無邊。百千萬億。那由
 他阿僧祇劫。為衆生故。以方便力。言當滅度。亦無有
 能如法說我虛妄過者。導迷貴權。於法無過
 分別功德品第十七
 於時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩。阿逸多。我說是如來
 壽命長遠。時六百八十萬億。那由他。恒河沙衆生。得
 無生法忍。因聞壽量。了無生滅。以無生法忍。可成行
 佛說是諸菩薩摩訶薩。得大法力。時於虛空中。雨曼

隨羅華摩訶曼陀羅華。以散無量百千萬億寶樹下。
獅子座上。諸佛并散七寶塔中。獅子座上。釋迦牟尼
佛。及久滅度多寶如來。亦散一切諸大菩薩。及四部
衆。又兩細抹旃檀沉水香等。于虛空中。天鼓自鳴。妙
聲深遠。又雨千種天衣。垂諸瓔珞。其珠瓔珞。摩尼珠
瓔珞。如意珠瓔珞。遍于九方。衆寶香爐。燒無價香。自
然周至。供養大會。一一佛上。有諸菩薩。執持幡蓋。次
第而上。至于梵天。是諸菩薩。以妙音聲。歌無量頌。讚
歎諸佛。諸瑞皆從空雨。遍于九方。乃助顯壽量。法利
如空無息。不可得而思議也。故彌勒讚曰。世

壽說壽量。不可思議。法多有所說。益如虛空無邊。言
九方者。除下方。非法會所菩薩。執幡上。至梵天。言其
滿空供養。又阿逸多。若有聞佛壽命長遠。解其言趣。
是人所得功德。無有限量。能起如來無上之慧。壽量
趣在斷生滅。見顯真常。體荷能明。解則起無上慧。等同如來。故功無限量。何況廣聞是經。

若教人聞。若自持。若教人持。若自書。若教人書。若以
華香瓔珞。幢幡繒蓋。香油酥燈。供養經卷。是人功德。
無重無邊。能生一切種智。壽命則斷生滅。見顯
是經。則具四知。見盡一乘。道故能生種智也。然世
之聞持。不計而果。能起上慧。生種智者。誰耶。是亦遇
下膳而不食。得衣
珠而醉。卧耳惜哉。

隨喜功德品第十八
爾時佛告彌勒菩薩。摩訶薩。阿逸多。如來滅後。若比
丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。及餘智者。若長若幼。聞是
經。隨喜。已從法會出。至於餘處。若在僧坊。若空閑地。
若城邑巷陌。聚落田里。如其所聞。為父母宗親。善友
知識。隨力演說。是諸人等。聞已隨喜。復行轉教。餘人
聞已。亦隨喜轉教。如是展轉。至第五十。法會初聞。從
最勝隨喜。轉教。則去師漸遠。優婆塞。優婆夷。華
言近事男。近事女。即三歸五戒之士。女者。也。阿逸
多。其第五十。隨喜功德。我今說之。汝當善聽。若四百

萬億阿僧祇世界。六趣四生。衆生。卵生。胎生。濕生化
生。若有形無形。有想無想。非有想非無想。無足二足
四足多足如是等。在衆生數者。有人求福。隨其所欲
娛樂之具。皆給與之。一一衆生。與滿閻浮提。金銀琬
瑠。碑礫。碼瑯。珊瑚。琥珀。諸妙珍寶。及衆馬車乘。七寶
所成宮殿樓閣等。僧祇世界。生類不窮。而能以寶物
起胎。卵濕化。提為四生。而形想等。類預焉。我已施衆
自胎卵至非無想。通該三界十種異生。我已施衆

生娛樂之具。隨意所欲。一時皆得。須陀洹道。斯陀含
道。阿那含道。阿羅漢道。盡諸有漏。於深禪定。皆得自
阿僧祇言
無數也

在具八解脫。既以財施後以法施令於汝意云何。是所得功德。寧為多不。彌勒白佛言。世尊。是人功德甚多。無量無邊。但施眾生一切樂具。功德無量。何況令得阿羅漢果。

法師功德品第十九

此言五種功德。六千五百。爾時佛告常精進菩薩。摩訶薩。受持是法華經。若讀若誦。若解說。若書寫。是人當得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。以是功德。莊嚴六根。皆令清淨。持法華者。開佛知見。則見聞覺知。無非真覺。證

卷八

八

人以影圓。諸實相則色香味觸無非真法。以其真覺對真法。則萬德名同。而象微照大千。一法故。圓持功成。即得六根清淨功德。自非精心不難。達通不倦。未易能致。故告常精進菩薩也。數有千二百者。眾生世界。依器世界。而立以識妄為界。故有四方身相。遷流故有三世。惟世與界二者相涉。三世四方。宛轉十二。依十二數流變。三疊成千二百。圓持功成。每根各全其用。故有千二百功德。

須曼那華香。闍提華香。木利華香。瞻蔔華香。波羅羅華香。亦連華香。青蓮華香。白蓮華香。華樹香。菓樹香。梅檀香。沉水香。多摩羅跋香。多伽羅香。及千萬種和香。若抹若丸。若塗香。持是經者。於此間住。悉能分別。

須曼那此云善稱意。瞻蔔此云黃花。小而香。波羅羅云薰花。多摩羅跋云賢無垢。看多伽羅木香者也。

持是經者。雖住於此。亦聞天上諸天之香。波利質多

羅拘鞞陀羅樹香。及曼陀羅華香。摩訶曼陀羅華香。

曼殊沙華香。摩訶曼羅沙華香。梅檀沉水種種抹香。

諸雜華香。如是天香。無不聞知。波利質多羅即帝釋大遊戲地樹。

又聞諸天身香。釋提桓因在勝殿上。五欲娛

樂嬉戲時香。若在妙法堂上。為忉利諸天說法時香。

皆悉遙聞。如是展轉。乃至梵世上。至有頂諸天身香。

亦皆聞之。并聞諸天所燒之香。及聲聞香。辟支佛香。

菩薩香。諸佛身香。亦皆遙聞。知其所在。雖聞此香。然

於鼻根。不壞不錯。若欲分別。為他人說。憶念不誤。不

不錯言。無壞無雜。此華嚴需香。長若香。能別知天人

龍鬼所有諸香。治諸病。香斷諸惡。香乃至一切菩薩

差別。地位香。悉皆了達。得調和香。法門表於善惡。熏

習之法。一切通達。而調治和融。以成萬德。法身香也。

得清淨身。如淨琉璃。眾生喜見。於是體中能如琉璃。

見其身淨。故三千大千世界眾生。生時死時。上下好

醜。生善處惡處。悉於中現。淨言不為情塵染蔽。也不

現。及鐵圍山。大鐵圍山。彌樓山。摩訶彌樓山等諸山。

及其中眾生。悉於中現。所有及眾生。悉於中現。若聲聞辟支佛。菩薩諸佛說法。皆於身中。現其色像。云淨

六根皆依
無漏法生
者

漏華經

威音王佛
精妙法
廣施利
之述故以
常不輕名

塵幻化虛妄相。妙覺明體。常自瑩然。含吐十方。那
業發現。故得是體。若無所不現。雖然理則明矣。孰能
證耶。昔者阿難。大衆蒙佛開示。身心蕩然。得無量
各各自知。心偏十方。含容萬有。反觀父母。所生之身。
如太虛一塵。臣海一漚。起滅以是清淨意根。乃至聞
無從了。然不碍此其證也。

一偈一句。通達無量無邊之義。開一句而達無量義
句之解是義已。能演說一句一偈。至於一月四月。乃
至一歲。諸所說法。隨其義趣。皆與實相。不相違背。若

說俗間經書。治世語言。資生業等。皆順正法。或一月
歲而演一句。偈由意根精了。達無量義也。九旬談妙
蓋得諸此。西天歲分三際。謂雨際熱際寒際。四月即
一際也。證意實趣。則諸所說法。無非實。三千大千世
相。故不相違背。華說俗事亦順正法。

界六趣衆生。心之所行。心所動作。心所戲論。皆悉知
之。由意清淨故他心通也。所行即循常心。雖未得無
也。動作即感變心也。戲論即分別心也。雖未得無
漏智慧。而其意根清淨如此。是人有所思惟。籌量言
說。皆是佛法。無不真實。為得意根清淨實
相與佛同休故。

常不輕菩薩品第二十
如向所說。眼耳鼻舌身意清淨。得大勢。乃往古昔過
無量無邊。不可思議。阿僧祇劫。有佛名威音王。如來
應供正遍知。明行足。善逝。世閒解。無上士。調御丈夫。
夫人師。佛世尊。劫名難衰。國名大成。緣歷往古事千
億佛。無相無我。

精持廣利。非具法。力大勢。難勝其任。故告得大勢。若
薩也。威音王者。以大音聲。普通世界。為諸法王。說法
無畏也。故不輕。既得其道。即能於衆說法。心無所
畏。劫名難衰。謂世道交興。國名大成。言正化無缺。
其威音王佛於彼世中。為天人阿修羅說法。為求聲
聞者說。應四諦法。度生老病死。究竟涅槃。為求辟支
佛者說。應十二因緣法。為諸菩薩。因阿耨多羅三藐
三菩提。說應六波羅蜜法。究竟佛慧。此叙威音亦說
善提者。因無上道。為說六度。使得大勢。是威音王佛
由是而趣證菩提。究竟佛慧。
壽四十萬億那由他。恒河沙劫。正法住世。劫數如一
閻浮提微塵。像法住世。劫數如四天下微塵。其佛饒
益衆生已。然後滅度。正法像法。滅盡之後。於此國土
復有佛出。亦號威音王如來。應供正遍知。明行足。善
逝。世閒解。無上士。調御丈夫。夫人師。佛世尊。如是次
第。有二萬億那由他。皆同一號。亦如初後燈明二萬皆同
一號。為通同故。所多佛
明釋迦往因。是初威音王如來。既已滅度。正法滅後。
於像法中。增上。比丘。有大勢力。爾時有一菩薩。比
丘名常不輕。得六分。以何因緣。名常不輕。是比丘。凡
有所見。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。皆悉禮拜。讚
歎。而作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。汝等

漏華經

十九卷

八九

子 131-384

皆行菩薩道。當得作佛。此以佛性義通記四衆也。四等之故。皆悉禮拜深敬。以謂皆行菩薩道。皆當作佛。蓋衆生佛性本自圓成。世間業行皆順正法。凡能現一切行。皆菩薩通。知一切人。皆當作佛。夫何輕慢之有。

如來神力品第二十一

爾時世尊於文殊師利等。無量百千萬億。舊住娑婆

此菩薩申
請如來即
現神力嘉
讚經德以
起信心使
廣流布故
曰如來神
力品

世界。菩薩摩訶薩。及諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。一切衆前。現大神力。出廣長舌。上至梵世。一切毛孔。放於無量。無數色光。皆悉遍照十方世界。

諸華經

卷九

九

出廣長舌。上至梵世。者現辯說之神力也。放無量光。遍照十方者。現智照之神力也。將續經德。先現神力。始自出舌。放光以至震動諸天。通達佛土。終乃結云。若以如是神力。於億萬劫。說此經。德猶不能盡者。極顯斯經勝妙也。如來神力。乃法界體中無作妙用。華嚴云。幻師之幻法。能現種種事。脩羅變作身。齊等須弥山。龍王瞬息兩悅。澤遍天下。彼具貪嗔癡神力。尚如是。何況法界慧具足。自在力。然則舌至梵世。光遍十方。特法界慧中一微用耳。舊住娑婆。衆寶樹下。師子座上。諸佛亦復如是。出廣長舌。放無量光。此釋如來佛亦以同。釋迦牟尼佛。及寶樹下。諸佛現神力。時滿百千歲。然後還攝舌相。一時聲歎。俱共彈指。是二音聲。遍至十方諸佛世界。地皆六種震動。現至梵世。一

會之類。現百千歲。又一聲歎。彈指形法。以要言之。如聲能遍十方。震大地。皆顯神力。勝妙也。以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切秘要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。有之法。即還場所得者。自在神力。即稱性示現者。祕要之藏。即法之不可示者。甚深之事。即心之不可尋者。

囑累品第二十二

爾時釋迦牟尼佛從法座起。現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂。而你是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修習是難。得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等應當一心流布此法。廣令增益。如是

諸華經

卷九

九

三摩諸菩薩摩訶薩頂。而你是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修習是難。得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等。汝等當受持讀誦。廣宣此法。令一切衆生。皆得聞知。再三摩頂。示諄勸也。首楞嚴等諸經。付囑皆摩其頂。表授無上法。所以者何。如來有大慈也。無量菩薩。即從地涌出者。所以者何。如來有大慈。悲。無諸慳悵。亦無所畏。能與衆生佛之智慧。如來智慧。自然智慧。如來是一切衆生之大施主。汝等亦應隨學如來之法。勿生慳悵。今其廣宣此法。使學如來也。一大慈悲。行平等。滋濟二無。慳吝。行諸內外。財三無所畏。行不憚。煩難如是。乃能與諸衆生三種智慧。

取不由他。他悟通唯一乘實智也。但隨他月異日新。不
未來世。信如來智慧者。當為演說此法華經。使得聞
知。為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者。當於如
來餘深妙法中。示教利喜。信如來智慧。謂能信種種智
趣向一乘者。當為說是經
令得佛慧而不滯二乘也。餘深妙法。指權
漸教也。亦曰深妙者是法。皆為一佛乘故。

藥王菩薩本事品第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言。世尊。藥王菩薩。云何遊於
娑婆世界。世尊是藥王菩薩。有千百萬億那由他。難
行苦行。世尊願少解說。諸天龍神夜叉。乾闥婆阿修
羅。及諸鬼神。皆共聽受。其

卷九

九二

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。非人等。又他國土諸
來菩薩。及此聲聞眾。聞皆歡喜。此品因宿王華發起
者為明宿世弘經自
在之
爾時佛告宿王華菩薩。乃往過去無量恒河沙
劫。有佛號日月淨明德。如來應供正遍知。明行足。善
逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。智慧真
老莊明
行悟入也
其佛有八十億大菩薩。摩訶薩。七
十二恒河沙。大聲聞眾。眷屬法侶
三乘俱具佛壽四萬二千劫。
菩薩壽命亦等。彼國無有阿脩羅等。及以諸難。女有
五障
及四起
皆難報地平如掌。琉璃所成。寶樹莊嚴。寶帳覆上。垂

寶華幢。寶瓶香爐。周遍國界。七寶為臺。一樹一臺。其
樹去臺。盡一箭道。此諸寶樹。皆有菩薩聲聞而坐。其
下諸寶臺上。各有百億諸天。作天伎樂。歌歎於佛。以
為供養。言其廣也爾時彼佛為一切眾生喜見
菩薩。及眾菩薩。諸聲聞眾。說法華經。藥王尊經
自此始是一

切眾生喜見菩薩。樂習苦行。於日月淨明德佛法中。

精進經行。一心求佛。滿萬二千歲已。得現一切色身。

三昧。精進一心滿萬二千歲而後得現一切色身者
依根塵十二處。圓融非照。至於功行滿足之時。也圓
融非照。得其實相。則知根根塵塵。一切色法。咸一實

卷九

九三

相。所現由是以一實相融一切根塵。於一根塵現一
切色法。交徹融攝。重重無盡。是名滿萬二千歲得現
一切色身。三昧。此即深證實相。行境也。華嚴多舉過
量劫數。直明以無限智慧。修如是行。會無限重之心
數。凡皆如之。得此三昧已。心大歡喜。即作念言。我得
現一切色身三昧。皆是得聞法華經力。我今當供養
日月淨明德佛。及法華經。即時入是三昧。於虛空中。
兩曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。細末堅黑。梅檀滿虛空
中。如雲而下。又兩海此岍梅檀之香。此香六銖。價直
娑婆世界。以供養佛。此三昧香。非人間比。所以六銖
六銖言。爾時日月淨明德佛告一切眾生。喜見菩薩
少分耳

神力所化
不及外財
財不及法
故後身
作法供養

法華經

卷九

九四

我涅槃時。到滅盡時至。汝可安施床座。我於今夜當
般涅槃。又勅一切衆生。喜見菩薩。我以佛法囑累於
汝。及諸菩薩大弟子。并阿耨多羅三藐三菩提法。亦
以三千大千七寶世界。諸寶樹寶臺。及給侍諸天悉
付於汝。佛法通指三乘菩提法。別指大乘菩薩弟子
言。法衆三千寶界。言化境寶樹給侍言。所御
我滅度後。所有舍利。亦付囑汝。當令流布。廣設供養。
應起若干千塔。如是日月淨明德佛。勅一切衆生喜
見菩薩。已於夜後分。入於涅槃。勅以舍利起塔者。戒
也。若干者。不定之。爾時一切衆生喜見菩薩。見佛滅
數。意任其緣力耳。
度。悲感懊惱。戀慕於佛。即以海此岬梅檀為藉。供養
佛身。而以燒之。火滅已後。收取舍利。作八萬四千寶
瓶。以起八萬四千塔。高三世界。表刹莊嚴。垂諸幡蓋。
懸衆寶鈴。現滅不滅。聖意所知。而悲感戀慕者。示與
衆生同一悲仰耳。須彌四海刹部。居南言
海此岬。即南岬出。美梅檀。積之為藉。以奉闍維。示誠
敬也。佛說火化之法。在已則顯三昧之力。攝熏練之
功。故化大自焚。舍利速透在人。則掩與腐之穢。免蟻
蟻之食。使其不滯。其神清升。而此方以財於腹。於
荒郊埋腐。散於朽壤。為是且以火化。為不忍於其坑
地。負土全體而坑之。為可忍。埋腐不若火化之愈矣。
達者觀之一等。歸盡則財於埋腐。不若火化之愈矣。
自道觀之。沉之可也。露之可也。衣薪而矣。諸講中。衆
者。莫足為焚。應之。不可爾時一切衆生喜見菩薩。復

法華經

卷九

九五

自念言。我雖作是供養。心猶未足。我今當更供養舍
利。便語諸菩薩大弟子。及天龍夜叉等一切大衆。汝
等當一心念。我今供養日月淨明德佛舍利。作是語
已。即於八萬四千塔前。燃百福莊嚴臂。七萬二千歲
而以供養。令無數求聲聞衆。無量阿僧祇人。發阿耨
多羅三藐三菩提心。皆使得住現一切色身三昧。昔
然身為離相。見今復然。臂為法執。故令小乘離諸
見執。發正通心。根境圓融。故皆得住現身三昧也。昔
之求佛。滿萬二千歲。今之然臂。復七倍其久。若言益
以無限。智悲行善。薩大行。如其智悲有限。何足以化
無數人。爾時諸菩薩。天人阿修羅等。見其無臂。憂惱
量之人。
悲哀而作是言。此一切衆生喜見菩薩。是我等師。教
化我者。而今燒臂。身不具足。此初心菩薩而已。不足
於此。初心菩薩而已。不足於此。初心菩薩而已。不足於此。
時一切衆生喜見菩薩。於大衆中。立此誓言。我捨兩
臂。必當得佛金色之身。若實不虛。令我兩臂還復如
故。作是誓已。自然還復。由斯菩薩福德智慧淳厚。所
致。臂之於手。為臂。能復恒而我無所復。則兩臂表我
致。法之於法。為法。能復恒而我無所復。則兩臂表我
得。佛還復。如故。若果得佛。即無所捨矣。此非淺薄
稱。厚當爾之時。三千大千世界。六種震動。天兩寶
華。一切人天。得未曾有。以非常之事。感非常之瑞。人
天因是得大法利者也。

宿主華。此經能救一切衆生者。此經能令一切衆生離諸苦惱。此經能大饒益一切衆生。充滿其願。如清涼池。能滿一切諸渴乏者。如寒者得火。如裸者得衣。如貧人得主。如子得母。如渡得船。如病得醫。如暗得燈。如貧得寶。如民得王。如賈客得海。如炬除暗。如明見多。如除暗。此法華經亦復如是。能令衆生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。衆生衆苦。病痛縛著。皆因不復為貪欲所惱。亦復不為瞋恚愚癡所惱。亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱。貪瞋癡為根本煩惱。嬌嫉

法華經

卷九

九六

所依者淨業所會者。得菩薩神通。無生法忍。得是忍也。眼根清淨。以是清淨眼根。見七百萬二千億。那由他。恒河沙等諸佛如來。神通無生法忍。心寂根淨。故能見多佛。

妙音菩薩品第二十四

爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。及放眉間白毫相光。遍照東方百八萬億那由他。恒河沙等諸佛世界。開會以召分身。但放眉間毫相。今召妙音。乃無則不著。宣示妙圓之行。乃獲果行相。故以極果之光。過是則下局心召現也。佛有九十七種大人相。肉髻頂其一也。

迹不為不
端所引為
妙行也

數已有世界名淨光莊嚴。其國有佛。號淨華宿玉智。如來應供正遍。知明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。為無量無邊菩薩。大衆恭敬圍遶。而為說法。釋迦牟尼佛。白毫光明。遍照其國。華嚴薩所從來國。表所行之行。本所事佛。未所證之果。淨光莊嚴。即依智之行也。淨華宿智。即依行之智也。智行等嚴。因果合體。妙音妙行。依此示現。爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。久已植衆德本。供養親近。無量百千萬億諸佛。而悉成就甚深智慧。指德供佛。成就淨得妙幢相。三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣

法華經

卷九

九七

三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。三昧此云正定。受者謂正定中受用之法。謂異邪受非謂梵語三昧。法華三昧。亦入一乘證諸實相淨德三昧。衆德真淨。物莫能染。當王職者。本智自在。於是妙音菩薩。不起於座。身不動搖。而入三昧。以三昧力。於耆闍崛山去法座不遠。化作八萬四千衆寶蓮華。閻浮檀金為莖。白銀為葉。金剛為鬚。甄叔迦寶以為其臺。將與八萬

文殊問疏

發來故先現此瑞狀。爾時文殊師利法王子見此云鵲鵲寶赤如其前故。

是蓮華而白佛言。世尊是何因緣。先現此瑞。有若干

千萬蓮華。閻浮檀金為莖。白銀為葉。金剛為鬚。執叔

迦寶以為其臺。此皆行境依智示見。故假文殊智體而問。爾時釋迦牟尼

佛告文殊師利。是妙音菩薩摩訶薩。欲從淨華宿王

智佛國。與八萬四千菩薩圍遶而來。至此娑婆世界。

供養親近。禮拜於我。亦欲供養聽法。華經于時妙音

菩薩。於彼國沒與八萬四千菩薩。俱共發來。與八萬四千菩薩俱來者。示妙音隨應廣化塵勞也。所經諸國。六種震動。皆悉雨於七

寶蓮華。百千天樂不鼓自鳴。蓮華通而天樂自為表。妙音隨處示現妙音離

月。其面貌端正。復過於此。身真金色。無量百千功德

莊嚴。威德熾盛。光明照耀。諸相具足。如那羅延堅固

之身。此言其面萬二千由旬之相好也。合和偈聚集也。肇法師云。即羅延天力士名。端正殊妙。志力

猛。入七寶臺上。昇虛空去地七多羅樹。諸菩薩眾。恭

敬圍遶而來。詣此娑婆世界。耆闍崛山到已。下七寶

臺。以價直百千瓔珞。持至釋迦牟尼佛所。奉上瓔珞。

示以法寶莊嚴法身。而白佛言。世尊淨。坐宿王智佛

九卷

九八

此皆淨華問訊之詞

問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂行。不四大調和。不世事。可忍。不衆生易度。不無多貪欲。不愚癡。嫉妬。慳慢。不無不孝父母。不敬沙門。不見不善心。不攝五情。不世尊衆生。能降伏諸魔。怨不貪。患。癡。慢。等皆五情。言五欲。久滅度。多寶如來在七寶塔中。來聽法。不。又問訊。多寶如來安隱。少惱。堪忍。久住。不。世尊我

今欲見多寶佛身。唯願世尊示我。令見。此塔高遠。伏求見表。尊塔還可如故。舊謂二佛至此。尚同座而妙音能見。釋迦不見。多寶。爾時釋迦牟尼佛語多寶佛。是妙音菩薩。得相見。時多寶佛告妙音。汝能為供養釋迦牟尼佛。及聽法華經。并見文殊師利等。故來至此。爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。種種何善根。修何功德。有是神力。華德。即妙音莊嚴王後身。佛告華德。菩薩過去有佛名雲雷音王。多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛。陀。國名現一切世間。劫名喜見。佛名雲雷音。開覺群動也。國名現一切世間。若根身。隨界。皆能。隨應也。劫名依上而立。由利潤。隨應。故時衆喜見。妙音菩薩於萬二千歲。以十萬種伎樂。供養雲雷音王。佛。并奉上八萬四千七寶鉢。以是因緣。果報。今生淨

九卷

九九

華宿王智佛國。有是神力。樂宣法音鉢為應樂樂賦法也鉢奉八萬四千者示欲應化華德於汝意云何。塵勞也故今果有妙音隨應之神爾時雲雷音王佛所妙音菩薩。伎樂供養。奉上寶器者。豈異人乎。今此妙音菩薩摩訶薩。是華德是妙音菩薩。已曾供養親近無量諸佛。久植德本。又值恒河沙等百千萬億那由他佛。華德汝但見妙音菩薩。其身在此。而是菩薩。現種種身。處處為諸眾生說是經典。妙音觀音應化皆能現十界身自天人獄鬼畜餓羅名六凡聲聞辟支菩薩佛名四聖是為十界華德是妙音菩薩。能救護娑婆世界諸眾生者。是妙音菩薩。如是種種變化現身。在此娑婆國土。為諸眾生說是經典。於神通變化智慧。無所損減。是菩薩以若干智慧。明照娑婆世界。令一切眾生各得所知。於十方恒河沙世界中。亦復如是。此有三節初略在此智照之功三牒此方如是十方亦然謂廣顯也言種種變化而神智無損者前所謂得如來三德能一切如故也言智慧明照者方便開若應以聲聞形得度者。現聲聞形而為說法。應以辟支佛形得度者。現辟支佛形而為說法。應以菩薩形得度者。現菩薩形而為說法。應以佛形得度者。即現佛形而為說法。如

是種種隨所應度。而為現形。乃至應以滅度而得度者。示現滅度。華德妙音菩薩摩訶薩。成就大神通智慧之力。其事如是。爾時華德菩薩白佛言。世尊。是妙音菩薩。深種善根。世尊是菩薩住何三昧。而能如是在所變現度脫眾生。佛告華德菩薩。其三昧名現一切色身。妙音菩薩住是三昧中。能如是饒益無量眾生。如淨摩尼隨方現色妙行流通通期至於此說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華德菩薩得法華三昧。法忍者證妙法之體法華三昧者得實相之用此所謂以妙行成實相之德觀世音普門品第二十五

爾時無盡意菩薩。即從座起。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣。名觀世音。將顯普門而因無盡意發救日觀世音佛告無盡意菩薩。若有無量百千萬億眾生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。此於衆苦難聲齊觀並救也於即真觀淨觀智慧悲悲是也觀觀之體聞聞之性本無苦樂衆生不能返聞循聲流轉故受諸苦惱觀音不隨聲塵妄起知見一切解脫而令告衆生持真名蒙其觀者亦得解脫實真淨慈悲觀力加被故也昔

子 131—391

解悉皆明
了通達故
能知佛祕藏

宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐。於一切

世門天人衆中。廣說法華經是我等師。我是弟子。父

語子言。我今亦欲見汝等師。可共俱往。彼時妙莊嚴

王後宮八萬四千人。皆悉堪任受持是法華經。淨眼

菩薩於法華三昧。久已通達。淨藏菩薩已於無量百

千萬億劫通達離三昧。欲令一切衆生離諸

惡趣。故其王夫人得諸集三昧。能知諸佛祕密之藏。

以叙合宮有德易為勸化也。後宮之德根機純利。淨

眼之德妙達寶相淨藏之德善能接濟夫人之德深

如法要王及後宮為當機淨藏淨眼為能教誨教相

契所以易化也。集三昧者諸佛會要三乘指歸也。故

得是三昧則爾時妙莊嚴王作是念。佛身希有。端嚴

殊持。成就第一微妙之色。時王一觀勝相頓覺世間

諸佛身微妙之色。此則邪心幻惑之色。無可愛樂。故深

拈正念現前。故得受記。時雲雷音宿王華智佛

告四衆言。汝等見是妙莊嚴王。於我前合掌立不。此

王於我法中。作比丘。精勤修習。助佛道法。當得作佛

號。娑羅樹王國名大光。劫名大高王。其娑羅樹王佛

有無量菩薩衆。及無量聲聞。其國平正。功德如是。佛

取廣陰群生國名取破諸邪暗劫名取超諸貴高皆

荷其國行以一念淨信風化臣妾使皆得法利即廣

陰行教和行也由是捨王佛說是妙莊嚴王本事品

位得佛位即超諸貴高也

法華經

十九卷

百六

時八萬四千人。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。見

垢謂和染外遠見塵內離垢染則法眼

明絕諸瑕翳矣。此以正力助成德行也

普賢勸發品第二十八

爾時普賢菩薩。以自在神通力威德名聞。與大菩薩

無量無邊。不可稱數。從東方來。普賢統事法界。具

八品係理身無手不在且於法會之終示從東方來者東方震

一音蓋帝之所出也以法會至此因地智圓果地覺滿十一

能發覺所地妙圓之行備則進修之功已盡妙覺之體已成於

以作始作是依無功用行出震利物故示從東方來者東方震

能成德所地說佛海功德既終即說如來出現利世間行即此

以成終德意也以不離常行無為應物故曰自在神通以德無

上利下下不通名無不聞故曰威德名聞與無所經諸國普皆

成其德也。普賢俱來者示萬行圓攝無盡也。戶經諸國普皆

震動。而寶蓮華。作無量百千萬億種種伎樂。妙音來

行以盡妙震之道故。震動。而寶蓮華。作無量百千萬億種種伎樂。妙音來

名音音動。蓮華作伎樂皆所以彰佛告普賢菩薩。若成就四法

顯妙行宣流法音也。佛告普賢菩薩。若成就四法

於如來滅後。當得是法華經。一者為諸佛護念。二者

植衆德本。三者入正定聚。四者發救一切衆生之心。

如是成就四法。於如來滅後。必得是經。為佛護念。謂

衆德本謂福慧而辨入正定聚即佛妙法也。發救

生心即行佛妙行也。四法成就乃能真得是經。以成

普賢。爾時普賢菩薩。白佛言。世尊。於後五百歲濁惡

常行。爾時普賢菩薩。白佛言。世尊。於後五百歲濁惡

世中。其有受持是經典者。我當守護。除其衆患。令得

安隱。使無伺求得其便者。若魔。若魔子。若魔女。若魔

法華經

十九卷

百七

濤華經終

切依正之法今以具目之心緣於即心之日令本性
日顯現其前斯乃以法界心緣法界境起法界日既
以妙心觀于落日此心堅住能于本性顯現日相不
唯閉目能見開目亦皆明了若如此者則日觀成也
是為日想名曰初觀次作水想以曾見大陂池水為所緣境見水
澄清亦令明了無分散意妙心既運性水即生既見

實地光明
種種光明
隨心出現
水已當起冰想
故可冷水而作堅冰見冰映徹作琉璃想
冰想若成八種清風從光明出鼓此樂器演說

苦空無常無我之音是為水想名第二觀
大本云彼
寒不熱及無日月常有光明寄于此土四方四維有
八種風故亦順此對有八風然彼八風不同此土令
以宣八風
物生長及以衰落但鼓自
然之樂演乎妙法之音耳此想成時一一觀之極令
此義

了了閉目開目不令散失唯除食時恒憶此事如此
想者名為麓見極樂國地
轉於水想用表琉璃雖復
勝應所居良以三觀尚微猶
若得三昧見彼國地了
了分明不可具說是為地想名第三觀
妙觀功著三
昧有成見彼

無量經

卷下

三

勝身所依之地莊嚴之相豈可與陳應了同居橫具
三土其相非少故今地想妙三昧成見莊嚴事不可
具說佛告阿難汝持佛語為未來世一切大衆欲脫苦
者說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死之罪
捨身他世必生淨國心得無疑
前託此方水成冰表
是依樹
八千由旬名粗見今成三昧實見彼地則名實觀言觀想不能
即斷依體滅罪漸是大師領經進令其行者速成三昧非是
假想全
不礙罪
佛告阿難及諸提希地想成已次觀寶樹
水觀有曾見相可指為竟地樹已下非曾觀對將何
為境若通論之諸觀皆用教所示利憶持在心為所
緣境仍了能觀本具此法託境想成令諸天童子自
性具法發明心目故知通論皆得有境諸天童子自
然在中一一童子五百億釋迦毗楞伽摩尼以為嬰

瑤其摩尼光照百由旬猶如和合百億日月不可具
名眾寶間錯色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相
次於眾葉間生諸妙華華上自然有七寶果一一樹
葉縱廣正等二十五由旬其葉千色有百種畫如天
璽有眾妙華作閻浮檀金色如旋火輪宛轉葉間

涌生諸果如帝釋瓶
釋迦毘楞伽云能勝摩尼正
不為垢穢所染色中上者謂摩尼之光潤離眾寶色
像殊妙蒙上無過也閻浮檀金閻浮具云染部捺陀
此是西域河名近閻浮檀樹其金出彼河中此則
河因樹立稱金由可得名如帝釋瓶者帝釋貝云釋
迦因陀羅此云能主言其能為天主家親者有人常
供養天求索富貴天與一器名曰德瓶所須之物從
此瓶出其人得已應意所欲無所不得今以妙
華涌出諸果如彼天瓶出種種物故以喻之觀見

樹華枝葉華果皆令分明是為樹想名第四觀
華因
見十方土然從樹起
故須結末而歸其本
次當想水欲想水者極樂國土
有八池水其摩尼水流注華間尋樹上下
摩尼者如
寶水稱過人情自
然上樹然後流下其聲微妙演說苦空無常無我諸
波羅蜜復有讚歎諸佛相好者如意珠王涌出金色
微妙光明其光化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛
念法念僧
即水聲讚法讚人觀善也苦空等是說小
淨觀三寶也諸法既分大小驗此三寶亦諸別休同
體之珠涅槃經中琉璃光菩薩欲求此土先放光明

非青現青文殊言此光明著即是智慧大師引此立
有分別色若心若色唯是一色今冰聲說法光明化
為豈不彰于有分別色也耶是為八功德水想名第
五觀八功德者輕清冷爽美不臭飲時調適飲已無
入調適無患是色入不臭香入輕冷爽是觸入美是味
前說法聲入離成六入無非妙境故令行者速證無
生

衆寶國土一一界上有五百億寶樓此想成已名
為衆見極樂世界寶樹寶地寶池是為總觀想名第
六觀衆初繫念且寄此土落日及水以為方便次觀
彼國地樹池樓應知此四得後後者必得前前
故樓觀成四事都佛告常提希欲觀彼佛者當起想
念於七寶地上作蓮華想二辨相即法用所釋迦毗
成華座象相也

楞伽寶以為其臺此蓮華臺八萬金剛甄叔迦寶
摩尼寶妙珍珠網以為校飾甄叔迦者此云赤色西
色形大如手此寶色似於其臺上自然而有四柱寶
幢一一寶幢如百千萬億須彌山幢上寶幔如夜摩
天宮復有五百億微妙寶珠以為映飾一一寶珠有
八萬四千光一一光作八萬四千異種金色是為華
座想名第七觀須彌山者此云妙高亦曰安明夜摩
光明無盡夜之別故曰善時應知能觀三觀轉深所
發勝相漸大如前寶樹上高八千由旬今之華座臺
極為高大故知妙境應觀明矣此想成時行者當

見極樂界者謂以經驗定無差出定見此事者即見
與在定相似得名能想見彼國界見此事者即見
十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧中觀見佛
一即一切同尊特身作是觀者名觀一切佛身以觀
故觀一佛能見諸佛作是觀者名觀一切佛身以觀
佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以無緣慈攝諸
衆生由見佛身即見佛心身由心起故見身即見心
心是以無緣慈攝衆生慈有三種一衆生緣無心
緣緣一切衆生而於衆生自然現益如涅槃經我實
不往慈善根力能令衆生見如斯事二法緣者無心
觀法而於諸法自然普照如日照無所分別三者
緣此名安住第一義中心既無緣慈乃同編解佛心
也觀無量壽佛者從一相好入但觀眉間白毫極令

聞水流光明及諸寶樹鳬鴈鸞鷟皆說妙法出定入
定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與修
定恒聞妙法若不合者名為妄想若與合者名為定
極樂世界是為想像名第八觀令與修多羅合者觀
觀也欲想多羅合者觀極樂世界是為想像名第八觀
本覺起成應故言合也又云與十二部經教合者觀
應出定之時心與定合故與修多羅合也定與教合
依體立宗與定合謂出定憶持定中聞法與經中所說符契故
云令與教法相應大慈意者謂心雖出定對彼五塵須
息愛憎淨平身口三業若爾雖不住定亦聞法音故
云出定入定常聞妙法言與十二部經教合者以十
二部總稱修多羅同名為經三藏分之二部經教合者以十
詮戒學論詮慧學故名經為定與修多羅合是與定
合經若不合名妄想若定不合經散不合定皆是
發于塵事全非像觀神定故名妄想若已合名定

忘能忘所
非破非立
作是一念
應觀同時
即觀無觀
乃觀佛要
術

見極樂界者謂以經驗定無差出定見此事者即見
與在定相似得名能想見彼國界見此事者即見
十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧中觀見佛
一即一切同尊特身作是觀者名觀一切佛身以觀
故觀一佛能見諸佛作是觀者名觀一切佛身以觀
佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以無緣慈攝諸
衆生由見佛身即見佛心身由心起故見身即見心
心是以無緣慈攝衆生慈有三種一衆生緣無心
緣緣一切衆生而於衆生自然現益如涅槃經我實
不往慈善根力能令衆生見如斯事二法緣者無心
觀法而於諸法自然普照如日照無所分別三者
緣此名安住第一義中心既無緣慈乃同編解佛心
也觀無量壽佛者從一相好入但觀眉間白毫極令

見極樂界者謂以經驗定無差出定見此事者即見
與在定相似得名能想見彼國界見此事者即見
十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧中觀見佛
一即一切同尊特身作是觀者名觀一切佛身以觀
故觀一佛能見諸佛作是觀者名觀一切佛身以觀
佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以無緣慈攝諸
衆生由見佛身即見佛心身由心起故見身即見心
心是以無緣慈攝衆生慈有三種一衆生緣無心
緣緣一切衆生而於衆生自然現益如涅槃經我實
不往慈善根力能令衆生見如斯事二法緣者無心
觀法而於諸法自然普照如日照無所分別三者
緣此名安住第一義中心既無緣慈乃同編解佛心
也觀無量壽佛者從一相好入但觀眉間白毫極令

擇迦如未
肩間白毫
大都此類
明了。見眉間白毫相者。八萬四千相好。自然當現。有相

佛者。即見十方無量諸佛。得見無量諸佛。故諸佛現
前授記。是為徧觀一切色身相。名第九觀。從落日水
冰方便次

難。及韋提希。見無量壽佛。了了分明。已次復應觀觀

世音菩薩。此菩薩身長八十萬億那由他。由旬。身紫

金色。頂有肉髻。釋迦丈六身八尺今佛身六十萬億
善薩十八菩薩之身何太早邪蓋爭

土勝應不可以。舉身光中。五道衆生。一切色相皆於

無量經

卷

六

中。其餘身相衆好具足如佛無異。唯頂上肉髻。及無

見頂相。不及世尊。是為觀觀世音菩薩。真實色身相。

名第十觀。內髻是相無見頂是好此之相好
表於極果今作因人故不及佛次觀大

勢至菩薩。此菩薩身量大小。亦如觀世音。圓光面各

百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明照十方

國。作紫金色。有綠衆生。皆悉得見。但見此菩薩。一毛

孔光。即見十方無量諸佛。淨妙光明。是故號此菩薩。

名無邊光。以智慧光普照一切。令離三塗。得無上力。

是故號此菩薩。名大勢至。光照十方故名無邊光今
三塗人得佛十力故名大

勢至行者應知。即舉身光名智慧光。以是降
極色心不二。若不爾者。焉得色相名為法身。作此觀

者。名為觀見大勢至菩薩。是為觀大勢至色身相。觀
此菩薩者。名第十一觀。此乃三諦一境之法身發我
三觀一心之故若相真見相

則三脫圓彰。故云。佛見此事時。當起自心。生於西方

極樂世界。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想。作蓮華

開想。蓮華開時。有五百色光來照身。眼目開想。見

佛菩薩。滿虛空中。水鳥樹林。及與諸佛所出音聲。皆

演妙法。與十二部經合。若出定之時。憶持不失。見此

事已。名見無量壽佛極樂世界。是為普觀想。名第十

二觀。初地樹池等別觀至樓觀成四事總見名為總
觀然但能總依報四事今想生彼普見音聞依

正諸相故。如先所說無量壽佛。身量無邊。非是凡夫

心力所及。然後如來宿願力故。有憶想者。必得成就。

但想佛像得無量福。況復觀佛具足身相。彌陀變現

衆生。佛應隨萬物。但觀首相。知是觀世音。知是大

勢至。此二菩薩。助阿彌陀佛普化一切。是為雜想觀

名第十三觀。前明觀音勝身觀法先想冠髻則令衆
身相不異觀音以此二種是二大士身之別相佛告

令修觀者。但觀別相。別相名顯。同相則明也。

阿難及常提希。上品上生者。若有衆生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。復有三種。衆生當得往生。何等為三。一者慈心不殺。具諸戒行。行故三。二者讀誦大乘。方等經典。三者修行六念。迴向發願。悲心欲拔一切衆生。苦故。

願生彼國。具此功德。一日乃至七日。而得往生。至誠心。實行衆生至之言。專誠之言。實深者。佛果深高。以心往求。故云深心。六念者。佛法僧施戒天六事。安心不動。稱之上品中生者。不必受持讀誦。方等經典。善解義趣。於第一義心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此

功德迴向。願求生極樂國。不必受持。等者是義。持人句。偈深窮。首起於絕言。思深廣之理。心不驚動。又復其心安住。中道不為二邊之所驚動。了達因果。皆是實相。名為深信。雖不編習。或聞大教。赴機。異說。知題一理。不生疑謗。此一。種因。亦通九品。上品下生者。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。以此功德迴向。願求生極樂國。上品上生者。以上品上生者。性種善。提到彼一劫始。得佛告阿難。及常提希。中品上生者。是名上輩生想。名第十四觀。此土已得無生聖種。所謂不退。菩提。佛告阿難。及常提希。中品上生者。若有衆生。受持五戒。持八戒齋。修行諸戒。不

造五逆。無衆過患。以此善根。迴向願求。生於西方極樂世界。聞中但言衆戒。乃舉三學之初也。若據生佛事持。則合小乘。理觀事。神但求證。果猶在賢位。於臨終時。聞諸方等。迴向心。向大願。生淨土。然迴向心。須至別教。七信。已上。圓教。觀行。四。五。二品。方是上品上生人。也。五戒者。不殺盜淫妄語飲酒也。八戒者。加不。上高床。不看華鬘。瓔珞。香塗身。熏。當華敷時。聞衆音。聲。讚歎。四諦。應時。即得阿羅漢道。三明六通。具入解脫。是名中品上生者。四諦者。苦集滅道也。羅漢者。應未明也。六通者。天眼。天耳。他心。宿命。漏盡。身得現。識。此六。悉皆無。礙。故為通。八解脫者。一。內。有。色。相。外。觀。色。二。者。內。無。色。相。外。觀。色。三。者。淨。四。空。處。五。中。品。識。處。六。無。所。有。處。七。非。非。想。處。八。滅。盡。解。脫。也。中。品。上。生。者。若有衆生。若一日一夜。持八戒齋。若一日一

夜。持沙彌戒。若一日一夜。持具足戒。威儀無缺。以此功德。迴向願求生極樂國。是名中品中生者。十戒者。戒更足。不損金銀生像。及不過中食。為十戒。中品下生者。經七日。已過觀世音。及大勢至。聞法歡喜。得須陀洹。過一小劫。成阿羅漢。是名中品下生者。是名中輩生想。名第十五觀。其阿含。論。此。善。以。果。驗。因。是。依。三。藏。行。差。順。等。雖。行。世。善。心。在。無。常。既。久。心。無。漏。道。熱。故。證。小。果。無量經終。

彌陀經

佛說者乃阿難言釋迦如來說也彌陀華言無量壽經者徑也是修行人之徑路也無量者謂無量無邊故號無量壽如來第一太子名不助

如是我們一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園一時者外覺口說也

諸法內覺集之時佛者說法之主在者欲明虛所舍衛國者乃如心室故波斯匿王所居之國祇陀者太子名也梵語祇陀華不勝六塵言我勝太子之國週八十頃須達長者要借其園與佛安居給孤獨者頂達普施孤獨窮民故也與

大比丘僧千二百五十人俱身乞法煉心故云昔日如來先度五人憐陳如等次度那舍摩阿大迦葉優樓頻婆迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗等合千二百五十人俱皆是大阿羅漢

彌陀經

十卷

十

內外常寂無法可眾所知識知者不被諸相所經不四義一乞所留不被無明所覆故名曰知識者長老舍利弗

阿難連華云大來寂族目人象多即他為大摩訶迦葉仙圖而出遠以名族以大迦葉頽陀第一摩訶

之母離婆多華云星宿父母母周利樂陀伽華云繼

省親生下路傍故姿性魯鈍難陀乃佛親弟阿難陀華云慶喜佛之堂弟釋迦佛成道日羅睺羅華云

本修羅之名能障日月乃如來親憍梵波提華云牛子佛為所障不得出家故以為名憍梵波提華云為牛食以轉賓頭盧華云不動乃心頗羅墮華云

留陀夷華云黑故以為名摩訶劫賓那華云房星母精薄拘羅華云善容昔布施非阿菟子也樓駄華云

普施一飯于辟支佛九十如是等諸大弟子並諸菩薩摩訶薩

法王子文殊師利云妙德乃利已利他之號妙者廣故稱法阿逸多菩薩今在兜率天補處位乾陀提

菩薩云不休息動象常精進菩薩無作正動常是精

進故名常與如是等諸大菩薩其大無外其小無內

諸天大衆俱欲界六欲天乃是一切天正天切利天夜

八梵天乃是梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光

天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天

是龍王地神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩

無量諸天大衆俱在爾時佛告長老舍利弗爾時

身于利根智慧第一故如來常告之役是西方過

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

十萬億佛土一佛土者是一大千世界也為之一佛

土七重欄楯。欄楯者木蓋也。橫曰欄，縱曰楯。七重羅網。七重寶網，羅覆七重行樹光。七重行樹。一千由旬，色是耀周，布垂布莊嚴校飾。七重行樹。一千由旬，七寶花葉，無不具足。一重香樹，二重具衣樹，三重莊嚴樹，四重鬘樹，五重器樹，六重果樹，七重樂樹。欄楯莊嚴此樹園。皆是四寶周匝。圍繞是故彼國名爲極樂。國土有七寶池。一池之水，七寶所成，其寶柔軟，從如白銀。池者底黃金，沙若水晶。池者底珠瑪瑙。若珊瑚。池者底琉璃，珀沙故，名七寶。八功德水。充滿其中。五閼，澤六安和，七除飢渴，入長養諸根。此八功德水，充滿池底，純以金沙布池。以雜色金剛而爲七寶池中也。

自剎開了一還合生赤蓮花覆其穢氣晝夜六時雨
 天舅陀羅華 舅陀羅花華云白花亦云適意然彼佛
 至六葉為一日謝一葉為一時至六葉為一夜彼佛
 國土光明常照不假日月人人各有身光則無晝夜
 以花開鳥鳴為曉蓮合鳥棲為夜亦無
 四時春夏秋冬不寒不熱常和調適也 其土衆生常
 以清旦各以衣被盛衆妙華 彼土衆生並無喜怒哀
 是故常以清旦衣被者彼國盛妙花 供養他方十萬
 億佛 承阿彌陀佛威力一食之頃往諸十方無量世
 界恭敬散花供養十方諸佛菩薩一剎那間還
 似初 即以食時還到本國飯食經行 食時者午前也
 時七寶鉢器自然在前百味飲食自然盈滿見色聞
 香自然飽足身心柔軟不欲所食自然化去時至復

五根五力
止於實際
理地之中

卷

十四

彌陀經

辛卷

十五

分四如 其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧而
意也
常照則諸法空名念佛照而常寂無法可得名念
法寂照不二即存而亡名念僧此乃一體三寶也
舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生
東土禽畜罪業所招果報自受淨土
何緣有此衆鳥
彼佛國土無三惡道
彼佛國土無地獄道
佛土衆生心常清淨
此衆鳥
舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實
彼佛國土
尚無三惡道名字何況是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
有罪報所生之實鳥乎
是諸衆鳥皆如意珠王湧出
令法音宣流變化所作
是諸衆鳥皆如意珠王湧出
金色微妙光明其光化為百
寶色鳥和鳴哀雅讚佛讚法讚僧
舍利弗彼佛國土
乃阿彌陀佛宣流變化所作也
微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千
種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念法念僧
之心
彼佛國土微風徐動吹諸寶樹及吹羅網演出
無量妙法音聲比如樂器同時並奏其聲流布
遍諸佛國彼土衆生聞其音者
舍利弗其佛國土成
皆得無生法忍是故皆生善心
四十八願功德莊嚴
就如功德莊嚴
四十八願功德莊嚴
於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利弗彼佛光明
無量照十方國無所障礙是故號為阿彌陀
舍利弗
佛威德光明照無量無邊不可說阿僧
祇世界最尊第一諸佛光明所不能及
又舍利弗彼
佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀
阿僧祇華言無數十萬為億十億為兆十兆為
京百京為劫百劫為無央百無央為阿僧祇
舍利

東坡語溪
聲即是廣
長舌山色
無非清淨
身夜來八
萬四千偈
今日如何
舉是人此
也

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說誠實

一真性一切諸佛身同共一法身彼諸佛等亦稱

幸

31-403

所謂十方諸國土無刹不現身即佛而作是言
迦牟尼佛能為甚難希有之事
物寂然則智慧明理能為甚難者謂五濁惡世眾生
證入阿耨多羅三藐三菩提承當自己是佛凡夫眾
生難信難解能為甚難於娑婆國土娑婆國土眾生
授之沙土甚難希有之事也
生難信難解能為甚難於娑婆國土娑婆國土眾生
授之沙土甚難希有之事也
水云清淨
故云濁也
惡世
故云濁也
見濁
多起起念長想貪愛眾生濁
藥看無明名煩惱濁
眾生濁
眾生一切眾生心性不
善故名命濁
眾生有長壽壽直至非想非非想活八萬中
大劫壽盡必還墮沉淪故云命濁
得阿耨多羅三藐三菩提
故云濁也
世中證入阿耨多羅三藐三菩提
故云濁也
信之法
念佛法門不揀賢愚不擇貴賤不論久近不
分善惡唯取決定信心利那成佛之法所謂
信者
舍利弗當知我於紅濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是
為甚難
忍能忍一念清淨纖毫不能染法皆空妙明
真心深入華藏境界無心可了無道可成無佛可作
所謂一切無法可說無眾生可度一剎那間徧周沙界轉虛
空歸于自己故得阿耨多羅三藐三菩提其事甚難
彌陀經終

五蘭經
孟蘭是西域語此云倒懸盆也蓋由目蓮尊者之親淪沉閻
器所謂救倒懸盆也蓋由目蓮尊者之親淪沉閻
起載飢餓渴急甚倒懸聖子之威靈無以拯其
金炭佛令益羅百味式貢三尊仰大眾之恩光拔
此義以立經名
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
四事佛令置此言經初皆云如是我聞此不云我者
彰聖人之無我也聞謂耳根發聽彼外聲如是者
信成就也佛者梵語佛陀此云覺也覺有三義一自
覺我空二覺他法空三覺滿俱空名究竟覺舍衛此
云問物謂具足財寶之物多聞解脫之人遠聞諸國
祇樹等者祇陀太子所施之樹給孤長者所買之園
祇陀此云戰勝波斯匿王太子生時王與外國戰勝
因以為名給孤獨者本名須達多此云善施謂給孤
不施勞而獨即善施也園是須達大目犍連始得六通
底據無所買樹是祇陀所施者大目犍連始得六通
通而得果其後氏彼國有仙常食菓豆尊者之種族故以
金路而為名尼拘律陀即樹名也尊者二親因祭此樹神
從而順令二天通者故以為名六通者一神通通智證神境故
以孝聞者外色聲等故四宿命通能知宿世本生事故五他
此又取目通謂於定散漏無漏心一切能知故六漏盡通謂
捷速亦類身中漏盡而能知故欲度父母報乳哺之恩
父母生我劬勞欲報之德昊天罔極此之謂也即以
道眼觀視世間觀求生處是天眼通由證道而得故
六通是有情世間然尊尊者喪親之日猶是凡夫不知
父母生於河漢今成聖果力可追求故以天眼上下
觀視於三界廣尋六道汝雖孝順聲動天地天神地
身得通使觀故云即也汝雖孝順聲動天地天神地

原缺

諸經品節二十卷

通行本

明楊起元編起元有證學編已著錄是編刪纂道
釋二家之書道家凡陰符經道德經南華經太元
經文始經洞古經大通經定觀經玉樞經心印經
五廚經護命經胎息經龍虎經洞靈經黃庭經十
六種釋家凡楞嚴經維摩經心經金剛經六祖壇
經圓覺經楞伽經藥師經法華經無量經彌陀經
孟蘭經十二種揚雄太元本爲擬易諸史皆著錄
於儒家此引之道家殆晉人老易歸一之旨至列
子冲虛經刪而不載又不明其故矣起元傳良知
之學遂浸淫入於二氏已不可訓至平生讀書爲
儒登會試第一官躋九列所謂國之大臣民之表
也而是書卷首乃自題曰比邱尤可駭怪矣

沈氏學攷十六卷

〔明〕沈堯中輯

天津圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·沈氏學攷
十六卷》提要

沈氏學攷序

當世著書家衆矣卑之則裨
官小記無當於世高之則出
入風雅祇以賞泉石而弄烟
雲其於宇宙間大問學大經
綸或多缺焉揚子雲有言人
以巫鼓非虛語也攜李沈司
完執甫氏著學攷成走使函
書以序請余受而卒業歎曰
亦亦善夫是編之作也願有
三難苞括二儀蒐羅百代諸
人間不易購之書與不恒見

之事眉列肝分一覽畢舉博
難一大言包鴻蒙小言剖毫
未遐邇必摻幽隱必錄而其
指乃在綱常經周世故核難
以始展之如入武庫利鈍難
陳究且索玄珠袖上駟割必

序

二

中窺射必中的非如異時類
書者流僅僅蒼藂罔所折衷
也者精難三益君自通藉以
來將以經營四方冀得一當
顧不得志乃退之山中左圖
右史於書無所不闕故其視

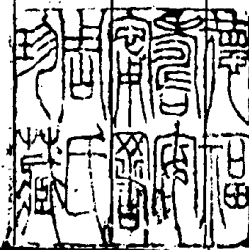
六合內事如視諸掌諸昭著
述多矣今且垂艾復出此編
命之曰學強其自言曰強者
韜也藏也生平所學悉藏於
此諒矣諒矣抑余聞之古先
生無知求有知有知入無知
種種色色終不離言語文字
道固有進於此者予耄矣願
與君交勗之

大明萬曆辛丑春正月

賜進士出身資政大夫太子少
保禮部尚書兼翰林院學士

兩賜存問九十三翁雲間陸樹

聲典吉甫題

陸樹聲

沈氏學發引

余自束髮以來三十年而釋褐十五年而挂冠茲棲衡門又五年矣素有書癖日手一編寢食不廢卽未能如惠施之五車安世之三篋與夫左史倚相之所讀張華之所博而窮探冥搜揚其波必遡其源采其華必拮其精凝滯者剖之二三者裹之諸所端緒必得其要領而後已歲久成帙爲卷一十有六爲綱二十有四爲目三百五十有八皆宇宙內鴻鉅之事非草木鳥獸之類兒輩懼其逸也爰付剞劂氏強而名之曰學發引者韜也藏也生平所學悉藏於此故以名焉 昔大明萬曆歲次庚子仲秋望日賜進士出身奉政大夫南司寇構李沈堯中執甫書于東郭草亭 男廷校

沈氏學殘總目

天文

天體

天樞天頂

上天下天

天主日

斗杓

日月左旋

日月食

五星

日月星宿諸占

日月五星行度分野

雲漢

天象變異

空空子

日月經度

地理

地在天中

大九州

大五嶽

大四瀆

兩戒

崑崙

沈氏學殘總目

黃河原委

黃河九曲

江出吐谷渾

漢出微外

海水不溢

潮汐

地中

中國五嶽

帝都

禹貢

周禮職方

春秋邦域

漢唐宋元疆域大明一統

水土風氣

洞天福地

天竺

釋迦方域志序

儀表

句矩論

渾儀

勾股

晷影

造化

天地混闢

萬物化生

五行

五運六氣

主氣客氣

六氣六神

鬼神

干支

納音

納甲

陽九百六

災異

時令

夏小正解

月令

歲本

風信水信

曆法

曆王日

冬至朔望

氣盈朔虛

曆數不齊

赤道黃道

清臺測候

沈氏學殘總目

授時曆

大統曆

左傳失閏之誤

圖書

圖書方位

圖書並出

圖書異名

律呂

黃鍾

黃鍾長短辨

上生下生

五音旋相爲宮六十調

變宮變徵

史記律書辨

半律清聲

律尺

候氣

備數

君道

正統

德運

正朔

丹書	創守	中興
臣道	社稷臣	忠臣
奸雄	朋黨	
禮上		
冠禮	太子卽位禮	郊祀
五帝	明堂	禘祫
宗廟	同堂異室	支子立廟
庶人祭于寢	社稷	
禮下		
釋奠釋菜	蒐苗獮狩	山陵
除殉	證法	氏族
宗法	小宗辯	子夏喪服傳
三年喪	袒免辯	重譜
爲人後	墓祭火葬	
樂		
律同合聲	論聲不論器	絲竹有自然聲
四清聲	各器各具一音樂章	
官材		
封建	封建井田	學校

選舉	資格	考課
財用上		
賦稅	貴粟	儲蓄
會計	西北水利	東南水利
河漕	海運	鹽鐵
錢幣	征權	救荒
財用下		
農	虞	養魚經
工	商	
兵		
握奇經	射經	兵制
畿兵	文武一道	兵農
營田屯田	厚十六衛	車馬
刑		
刑法	盡心錄	
治河		
河淮分合	溝洫	
備邊		
西北邊防	遼東	山海關
大寧	薊州	黃花鎮

居庸	宜府	紫荆倒馬龍泉
大同	屬門寧武偏頭受降城	
河套	榆林	延綏
固原	花馬池	寧夏
甘肅	嘉峪關	燉煌
西寧	西南邊防	松潘
安南	東南海防	廣東
福建	浙江	蘇松
淮揚	廣福浙直會哨東北海防	
登萊	旅順	朝鮮
沈氏學		
經籍上		
五經總論	易	易兼圖書
太極	先天後天	易統于乾
易主象	易具萬象	先天相對
後天反對	易有互體	太卜三易
三墳	書	中星
殷人立嫡	微子不歸周	洛書非洪範
墳典索丘	今文古文	汲冢周書
詩	風雅之別	王風非降
鄭聲入樂	詩序不可廢	詩與易同

風雅正變	齊魯燕趙	詩多殘缺
詩貴取義		
經籍中		
三禮總論	周禮	冬官不缺
漢儒解經	儀禮	禮記
明堂位辨	春秋	三傳
左氏不盡出	明丘春秋始于隱公	
經籍下		
論語	孝經	爾雅
孟子	緯書	經學有義有數
逸書	偽書	
史籍		
正史總論	國語	史記
漢書	漢紀	後漢書
後漢紀	三國志	續後漢書
漢晉春秋	帝王世紀	古史
晉書	宋書	南齊書
梁書	陳書	魏書
北齊書	周書	隋書
南史北史	唐書	新唐書

唐鑑	五代史	新五代史
資治通鑑	通鑑外紀	通鑑綱目
續通鑑長編	通鑑前編	大事紀
宋史	元史	宋元通鑑綱目
雜史	竹書紀年	戰國策
吳越春秋	越絕書	楚漢春秋
胡氏補遺	通志略	史通
治統紀畧		
諸子		
六家	儒家	道家
墨家	名家	法家
陰陽家	五行家	縱橫家
兵家	雜家	
藝文		
字學	假借轉注論	張懷瓘十體論
韻學	三十六字母	洪武正韻
文章辨體	古賦	樂府
古詩	律詩	詩餘
詞曲	雜體	繪畫
圖錄		

方技		
素問	醫學源流	大觀本草
銅人針灸圖	身中水火	卜筮
龜卜之法	龜經	陰陽老少
易學考要占	焦氏易林	著短龜長
占夢	太乙六壬諸法	天盤地盤
太乙九宮	太乙駕斗	六壬
遁甲	禽演	風角
六神課	葬經	堪輿說
祿命	相術	
方外		
僊	黃庭內景經	黃庭外景經
陰符經	參同契	參同契補遺
胎息經	食氣	金丹四百字
入藥鏡	規中指南	坎離龍虎
服丹藥	生人生仙	人身逆河
佛	心經	楞伽經
楞嚴經	金剛經	圓覺經
四十二章	維摩詰經	東土初祖
壇經	普門品	三世

三千大千

三乘

三無漏

六度

三身

觀世音經呪序

海氏學攷卷之一

摘李

沈氏中

編

天文

天體

天樞夫頂

上天下天

天主日

斗杓

日月左旋

日月食

五星

日月星宿諸占

日月五星行度分野

雲漢

天象變異

空空子

日月經度

天文

天體

古之言天者有三家曰蓋天曰渾天曰宣夜之制其亡久矣蓋天卽周髀其言天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下北極之下爲天地之中三光隱映以爲晝夜蓋謂日在南爲晝在北爲夜也渾天卽璣衡其言天地如鷄卵天包地外如卵白裹黃周天三百六十五度四分度之一半露地上半在地下二端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強赤道帶天之絃去南北極各九十一度半強夏至日去北極六十七度而強冬至日去北極一百

一十五度而強春秋分去北極九十一度日月星宿斜而迴轉蓋言日在地上爲晝在地下爲夜也夫天體至圓周圍三百六十五度四分度之一北極居天頂之北猶如倚蓋元時四海測驗南海北極出地一十五度夏至景在表南一尺一寸五分晝五十四刻夜四十六刻衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端無景晝五十六刻夜四十四刻嶽臺北極出地三十五度夏至晷景一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻和林北極出地四十五度夏至晷景三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻鐵勒北極出地五十五度夏至晷景五尺一分晝七十刻夜三十刻北海北極出地六十五度夏至晷景六尺七寸八分晝八十二刻夜一十八刻又北海日沒地僅十五餘度夕沒亥西晨出丑東由斯以譚竊謂天頂在極南五十六度中高四下四面各九十一度經星所纏爲赤道繞極而轉南去天頂三十六度日月五星所纏爲黃道出入赤道內外夏至日在赤道北二十四度去極稍遠出寅入戌南上行六分北下行四分故晝長而夜短冬至日在赤道南二十四度去極最遠出辰入申

南上行四分北下行六分故夜長而晝短春秋分日在冬夏之中出卯入酉南上行五分北下行五分故晝夜平故有謂北高而南下南高而北下者非也有謂日月平轉與夫出入地中者亦非也由漢以來主蓋天者十之一主渾天者十之九然主渾天者亦據中國目力之所及而爲之耳北海所見則北加而南減南海所見則南加而北減乃知渾天蓋中國之儀而非六合之儀也

天樞天頂

河洛篇天中極星崑崙之墟後人皆以純爲極星自祖衡以璣衡窺考天極不動處去極星之末猶一度有餘筆談又謂三度有餘蓋星移而極不移所謂天之樞也天樞四外各九十一度乃是赤道天樞南五十五度乃是天頂天頂四外各九十一度乃是地衡赤道之子午先天之坤乾也地衡之子午後天之坎離也赤道地衡子午各別郊西則同

上天下天

天包地外地乃天中之一物秦始皇治驪山遺隸徒七十二萬穿三泉深極不可入李斯奏曰治驪

山已深已極鑿之不入澆之不然叩之空空如下
天狀則上下皆天秦人已言之而天地相附之說
反有若知之未盡者何也

天主日

先儒言天體至圓周圍三百六十五度四分度之
一于何而知之于日行三百六十五日四分日之
一爲一歲而知之也日行三百六十五日四分日
之一爲一歲于何而知之于冬至晷影極短而知
之也又云天日繞地一周而過一度此又何以知
之于中星而知之也中星日過一度微有不足堯

沈氏曰

時冬至昏昴中今冬至昏室中其言日過一度非
也蓋由曆家以天爲儀以天起數故日行每日算
退一度每月約纏一次歷十二月而與天會其實
每日子時日在子位午時日在午位明日子時復
還在子位曷嘗一月一次若曰日月合朔各有其大
竊謂孟春日夜半日月皆在子月行遲每日退十
二度有奇月退在亥日至亥與月合朔月退在戌
日過戌與月合朔凡二十九日有奇月與日會亦
會在子天無體以日月星辰爲體中星既不可憑
日纏亦非其實竊謂天文家于天儀之內重在日

數而中星之過月行之不及酌其虧盈而消息之
剛曆亦可正而紛紛之論定矣此非余之臆說也
堯典暮三百有六旬有六日以閏月定四時成歲
此非重日歟而秦之何後人之不悟也然則天儀
日數可並用乎曰可天儀以察機祥日數以定時
歲二者皆不可缺故李淳風不重歲差之法而唐
一行謂日與黃道俱差今既主日正不必謂日與
黃道俱差寧謂天與赤道俱差可矣非真天之有
差也天運不齊主日則天有差耳

斗杓

沈氏曰

筆談正月寅二月卯謂之建其說謂斗杓所建不
必用此說但春爲寅卯辰夏爲巳午未理自當然
不須因斗建也緣斗建有歲差古者正月斗杓建
寅今則正月建丑矣又歲與歲合今亦差一辰堯
典曰日短星昴今乃日短星東壁此皆隨歲差移
也

日月左旋

周髀曰日猶火月猶水水火則外光水則含景朱子
曰日陽精月陰精緯星陽中之陰經星陰中之陽
日爲陽故在晝光常滿月爲陰故在夜有形無光

日照之乃有光經星緯星有陽有陰故有光而在夜又日月隨天左旋非獨宋儒言之也周書亦有之書云天道尚右日月西移地道尚左水道東流西移左旋之謂也天文家右旋之說乃是退數惟以退數爲進數反謂日行遲月行速不知天行健日次之月又次之漢黃香曰日蝕從西月蝕從東無上下中央者月先在西日行追及故日蝕從西月在天南過西日在地北過東故蝕從東以是知日行之疾而月行之遲也或疑日與月爲地所隔不能借光不知天徑一百二十一度四分度之三

沈氏學

卷一

三

地徑二十四度地徑北天空四十八度有奇日附天而行上下斜對地不能隔故謂日在地平之旁則可在地平之下則不可也

日月食

日食有常秦漢以前皆莫能先知禮曾子問孔子曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾孔子曰四請問之曰太廟火日食后之喪雨霑服失容則廢夫火也喪也雨也皆不可先定也當時視日食亦猶此耳使先知之則當預有戒令朝不必入矣春秋書日食三十有六不徒曰日食而曰日有食

之則若真有物食之者君象而曰有食之記異也警人君也漢世始推月九道然猶未驗其所行之遲速也漢末都尉劉洪作乾象曆復推月行遲速然交食之法猶未詳著大抵朔望值交不問內外入限便食至陳世張賓創立外限然應食不食亦未能明惟隋張胄元獨得其妙以爲日行黃道月行月道月道交結黃道外十三日有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五度已下卽當食若月行內道在黃道之北食多有驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩映食多不驗交食之法至是始精又春秋書日食不書月食故史記云月食常也日食不減也然日爲君象月爲后象內外一體所關不細于是月食而書亦可也但月掩日則日食猶易曉也月望日則月食古所未詳獨張衡云對日之衝其大如日日光不照謂之闕虛月望行黃道則值闕虛有表裏深淺故月食有南北多少所謂闕虛者火日外明其上必有暗氣是也

五星

星家言古曆五星並順行秦時始有金火之逆漢

初測候乃知五星皆有逆行班氏亦謂三代盛時五緯順軌無逆行在周末人治不供五緯始失常度而有逆行在曆家以東行為順西行為逆若據左旋之說則周逆行正是順行也

日月星宿諸占

史記天官書中宮天極星其一明者太乙常居也旁三星三公或曰子屬後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隨北端兌若見若不曰陰德或曰天乙紫宮左三星曰天槍右五星曰天棓後六星絕漢抵營室曰閣道北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也斗為帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗斗魁戴匡六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六曰司祿在斗魁中貴人之牢魁下六星兩兩相比者名曰三能三能色齊君臣和不齊為乖戾輔星明近輔臣親彊斥小疏弱杓端有兩星一內為

矛招搖一外為盾天鋒有句圓十五星屬杓曰賤人之牢其牢中星實則囚多虛則開出夫一槍格矛盾動搖角大兵起

東宮蒼龍房心心為明堂大星天王前後星子屬不欲直直則天王失計房為府曰天駟其陰右驂旁有兩星曰衿北一星曰牽東北曲十二星曰旗旗中四星曰天市中六星曰市樓市中星眾者實其虛則耗房南眾星曰騎官左角李右角將大角者天王帝廷其兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格亢為

疏廟主疾其南北兩大星曰南門氏為天根主疫尾為九子曰君臣斥絕不和箕為敖客曰口舌火犯守角則有戰房心王者惡之也南宮朱鳥權衡衡太微三光之廷匡衛十二星藩臣西將東相南四星執法中端門門左右掖門門內六星諸侯其內五星五帝坐後聚一十五星蔚然曰郎位傍一大星將位也月五星順入軌道司其出所守天子所誅也其逆入若不軌道以所犯命之中坐成形皆羣下從謀也金火尤甚廷藩西有隋星五曰少微士大夫權軒轅軒轅黃龍體前

大星女主象旁小星御者後宮屬月五星守犯者如衡占東井爲水事其西曲星曰鉞鉞北北河南南河兩河天關間爲關梁與鬼鬼祠事中白者爲質火守南北河兵起穀不登故德成衡觀成潰傷成鉞禍成井誅成質柳爲鳥注主水草七星頸爲負官主急事張素爲厨主觴客翼爲羽翮主遠客軫爲車主風其旁有一小星曰長沙星星不欲明明與四星等若五星入軫星中兵大起軫南衆星曰天庫樓庫有五車車星角若益衆及不具無處車馬

虎氏學

十

西宮咸池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵水水中有三柱柱不具兵起奎曰封豕爲溝瀆婁爲聚衆胃爲天倉其南衆星曰膺積昂曰髦頭胡星也爲白衣會畢曰罕車爲邊兵王弋獵其大星旁小星爲附耳附耳搖動有讒亂臣在側昂畢間爲天街其陰陰國陽陽國參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星允曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股小三星隅置曰觜觿爲虎首主葆旅事其南有四星曰天厠厠下一星曰天矢矢黃則吉青白黑凶其西有句曲九星三處羅一曰天旗二曰

天苑三曰九游其東有大星曰狼狼角變色多盜賊下有四星曰弧弧直狼狼比地有大星曰南極老人老人見治安不見兵起常以秋分時候之于南郊附耳入畢中兵起

北宮玄武虛危危爲蓋屋虛爲哭泣之事其南有衆星曰羽林天軍軍西爲壘或曰鉞旁有一大星爲北落北落若微亡軍星動角益希及五星犯北落入軍軍起火金水尤甚火軍憂水患水土軍吉危東六星兩兩相比曰司空營室爲清廟曰離宮闕道漢中四星曰天駟旁一星曰王良王良策馬

虎氏學

十

車騎滿野旁有八星絕漢曰天潢天潢旁江星江星動入涉水杵曰四星在危南匏瓜有青黑星守之魚鹽貴南斗爲廟其北建星建星者旗也牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右左右將婺女其北織女織女天女孫也
察日月之行以揆歲星順逆曰東方木主春日甲乙義失者罰出歲星歲羸縮以其舍命國所在國不可伐可以罰人其趨舍而前曰羸退舍曰縮羸其國有兵不復縮其國有憂將亡國傾敗其所在五星皆從而聚於一舍其下之國可以義致天下

以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月
與斗牽牛晨出東方名曰監德色蒼蒼有光其失
次有應見柳歲早水晚旱歲星出東行十二度百
日而止及逆行逆行八度百日復東行歲行三十
度十六分度之七率日行十二分度之一十二歲
而周天出常東方以晨入於西方用昏單闕歲歲
陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出曰降入
大有光其失次有應見張名曰降入其歲大水執
徐歲歲陰在辰星居亥以三月居與營室東壁晨
出曰青章青青甚章其失次有應見軫曰青章歲
沈氏學說卷十一
早早晚水大荒駱歲歲陰在巳星居戌以四月與
奎婁胃昂晨出曰躡踵熊罷赤色有光其失次有
應見亢敦祥歲歲陰在午星居酉以五月與胃昂
畢晨出曰開明炎炎有光偃兵唯利公王不利治
兵其失次有應見房歲早早晚水叶洽歲歲陰在
未星居申以六月與觜參晨出曰長列昭昭有
光利行兵其失次有應見箕沿灘歲歲陰在申星
居未以七月與東井輿鬼晨出曰大音昭昭白其
失次有應見牽牛作鄂歲歲陰在酉星居午以八
月與柳七星張晨出曰爲長王作作有芒國其昌

熟穀其失次有應見危曰大章有旱而昌有女喪
民疾閹茂歲歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨
出曰天睢白色大明其失次有應見東壁歲水女
喪大淵獻歲歲陰在亥星居辰以十月與角亢晨
出曰大章蒼蒼然星若躍而陰出旦是謂正平起
師旅其率必武其國有德將有四海其失次有應
見婁困敦歲歲陰在子星居卯以十一月與氏房
心晨出曰天泉玄色甚明江池其昌不利起兵其
失次有應在昴赤奮若歲歲陰在丑星居寅以十
二月與尾箕晨出曰天皓黓然黑色甚明其失次
有應見參當居不居居之又左右搖未當去去之
與他星會其國凶所居久國有德厚其南動乍小
乍大若色數變人主有憂其失次舍以下進而東
北三月生天棓長四丈未允進而東南三月生彗
星長二丈類彗星退而西北三月生天攬長四丈
未允退而西南三月生天槍長數丈兩頭允僅視
其所見之國不可舉事用兵其出如浮如沈其國
有土功如沈如浮其野亡色赤而有角其所居國
昌迎角而戰者不勝星色赤黃而沈所居野大穰
色青白而赤灰所居野有憂歲星入月其野有

逐相與太白鬪其野有破軍歲星一日攝提曰重華曰應星曰紀星營室爲清廟歲星廟也

察剛氣以處熒惑曰南方火主夏日丙丁禮失罰出熒惑熒惑失行是也出則有兵入則兵散以其舍命國熒惑熒惑爲勃亂殘賊疾喪饑兵反道二舍以上居之三月有殃五月受兵七月半亡地九月太半亡地因與俱出入國絕祀居之殃還至雖大當小久而至當小反大其南爲丈夫北爲女子喪若角動繞環之及乍前乍後左右殃益大與他星鬪光相逮爲害不相逮不害五星皆從而聚于

沈氏學說卷之十一

南

三百八十九

一舍其下國可以禮致天下法出東行十六舍而止逆行二舍六旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月出東方其出西方曰反明主命者惡之東行急一日行一度半其行東西南北疾也兵各聚其下用戰順之勝逆之敗熒惑從太白軍憂離之軍却出太白陰有分軍行其陽有偏將戰當其行太白逮之破軍殺將其入守犯太微軒轅營室主命惡之心爲明堂熒惑廟也謹候此曆斗之會以定填星之位曰中央土主季夏日戌巳黃帝主德女主象也歲填一宿其所居國吉未

當居而居若已去而復還還居之其國得土不乃得女若當居而不居既已居之又西東去其國失土不乃失女不可舉事用兵其居久其國福厚易福薄其一名曰地侯主歲歲行十二度百十二分度之五日行二十八分度之一二十八歲周天其所居五星皆從而聚于一舍其下之國可重致天下禮德義殺刑盡失而填星乃爲之動搖羸爲王不寧其縮有軍不復填星其色黃九芒音曰黃鍾宮其失次上二三宿曰贏有主命不成不乃大水失次下二三宿曰縮有后戚其歲不復不乃天裂

沈氏學說卷之十一

北

三百九十九

若地動斗爲文太室填星廟天子之星也水星與土合爲內亂饑主勿用戰敗水則變謀而更事火爲旱金爲白衣會若水金在南曰牝牡年穀熟金在北歲偏無火與水合爲燂與金合爲鑠爲喪皆不可舉事用兵大敗土爲憂主孽卿大饑戰敗爲北軍軍困舉事大敗土與水合穰而擁闕有覆軍其國不可舉事出亡地入得地金爲疾爲內兵亡地三星若合其宿地國外內有兵與喪改立公王四星合兵喪並起君子憂小人流五星合是謂易行有德受慶改立大人奄有四方子孫蕃昌無德

受殃若亡五星皆大其事亦大皆小事亦小蚤出者爲羸羸者爲客晚出者爲縮縮者爲主人必有天應見於杓星同舍爲合相凌爲鬪七寸以內必之矣五星色白圓爲喪早赤圓則中不平爲兵青圓爲憂水黑圓爲疾多死黃圓則吉赤角犯我城黃角地之爭白角哭泣之聲青角有兵憂黑角有水意行窮兵之所終五星同色天下偃兵百姓寧昌春風秋雨冬寒夏暑動搖常以此填星出百二十日而逆西行西行百二十日反東行見三百三十日而入入三十日復出東方太歲在甲寅鎮星

在東壁故在營室

察日行以處位太白曰西方秋司兵月行及天矢日庚辛主殺殺失者罰出太白太白失行以其舍命國其出行十八舍二百四十日而入入東方伏行十一舍百三十日其入西方伏行三舍十六日而出當出不出當入不入是謂失舍不有破軍必有國君之篡其紀上元以攝提格之歲與營室晨出東方至角而入與營室夕出西方至角而入與角晨出入畢與角夕出入畢與畢晨出入箕與畢夕出入箕與箕晨出入柳與箕夕出入柳與柳晨

出入營室與柳夕出入營室凡出入東西各五爲八歲二百三十日復與營室晨出東方其大率歲一周天其始出東方行遲率日半度一百二十日必逆行一二舍上極而反東行行日一度半一百二十日入其庫近日曰明星柔高遠日曰大囂剛其始出西行疾率日一度半百二十日上極而行近日半度百二十日旦入必逆行一二舍而入其庫近日曰太白柔高遠日曰大相剛出以辰戌入以丑未當出不出未當入而入天下偃兵兵在外入未當出而出當入而不入下起兵有破國其當期出也其國昌其出東爲東入東爲北方出西爲西入西爲南方所居久其鄉利疾甚鄉凶出西逆行至東正西國吉出東至西正東國吉其出不經天經天下革政小以角動兵起始出大後小兵弱出小後大兵強出高用兵深吉淺凶庫淺吉深凶日方南金居其南日方北金居其北日贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南金居其北日方北金居其南日縮侯王有憂用兵退吉進凶用兵象太白太白行疾疾行遲遲行角敢戰動搖躁躁國以靜靜順角所指吉反之皆凶出則出兵入則入兵

赤角有戰白角有喪黑角有憂有水事青圖小角
憂有水事黃圖和角有土事有年其已出三日而
復有徵入入三日乃復盛出是謂乘其下國有軍
敗將北其已入三日又復徵出出三日而復盛入
其下國有憂師有糧食兵革遺人用之卒雖衆將
爲人虜其出西失行外國敗其出東失行中國敗
其色大圓黃澤可爲好事其圓大赤兵盛不戰太
白白比狼赤比心黃比參左肩蒼比參右肩黑比
奎大星五星皆從太白而聚乎一舍其下之國可
以兵從天下居實有得也居虛無得也行勝色色

沈氏學張

卷二

本

三

勝位有位勝無位有色勝無色行得盡勝之出而
留桑榆間疾其下國上而疾未盡其日過參天疾
其對國上復下下復上有反將其入月將修金木
星合光其下戰不合兵雖起而不關合相照野有
破軍出西方昏而出陰陰兵強暮食出小弱夜半
出中弱鷄鳴出大弱是謂陰陷於陽其在東方乘
明而出陽陽兵之疆鷄鳴出小弱夜半出中弱昏
出大弱是謂陽陷於陰太白伏也以出兵兵有殃
其出卯南南勝北方出卯北北勝南方正在卯東
國利出西北北勝南方出酉西南南勝北方正在酉

西國勝其與列星相犯小戰五星大戰其相犯太
白出其南南國敗出其北北國敗行疾武不行文
色白五芒出蚤爲月蝕晚爲天矢及彗星將發其
國出東爲德舉事左之迎之吉出西爲刑舉事右
之背之吉反之皆凶太白光見景戰勝晝見而經
天是謂爭明彊國弱小國彊女主昌亢爲疏廟太
白廟也太白大臣也其號上公其他名殷星大正營
星觀星官星明星大衰六澤終星大相天浩序星
月緯大司馬位謹候此

沈氏學張

卷二

本

至冬日壬癸刑失者罰出辰星以其宿命國是正
四時仲春春分夕出郊奎婁胃東五舍爲齊仲夏
夏至夕出郊東井輿鬼柳東七舍爲楚仲秋秋分
夕出郊角亢氐房東四舍爲漢仲冬冬至晨出郊
東方與尾箕斗牽牛俱西爲中國其出入常以晨
戌丑未其蚤爲月蝕晚爲彗星及天矢其時宜效
不效爲失追兵在外不戰一時不出其時不和四
時不出天下大饑其當效而出也色白爲旱黃爲
五穀熟赤爲兵黑爲水出東方大而白有兵於外
解常在東方其赤中國勝其西而赤外國利無兵

於外而赤兵起其與太白俱出東方皆赤而角外
國大敗中國勝其與太白俱出西方皆赤而角外
國利五星分天之中積于東方中國利積于西方
外國用者利五星皆從辰星而聚于一舍其所舍
之國可以法致天下辰星不出太白爲客其出太
白爲主出而與太白不相從野雖有軍不戰出東
方太白出西方若出西方太白出東方爲格野雖
有兵不戰失其時而出爲當寒反溫當溫反寒當
出不出是謂擊卒兵大起其入太白中而上出破
軍殺將客軍勝下出客亡地辰星來抵太白太白
不去將死正旗上出破軍殺將客勝下出客亡地
視旗所指以命破軍其繞環太白若與鬪大戰客
勝免過太白間可滅劔小戰客勝免居太白前軍
罷出太白左小戰摩太白有數萬人戰主人吏死
出太白右去三尺軍急約戰青角兵憂黑角水赤
行窮兵之所終免七命曰小正辰星天攬安周星
細爽能星鈎星其色黃而小出而易處天下之文
變而不善矣免五色青圖憂白圖喪赤圖中不平
黑圖吉赤角犯我城黃角地之爭白角號泣之聲
其出東方行四舍四十八日其數二十日而反入

沈氏學彙卷之十

辛酉

沈氏學彙卷之十

主

于東方其出西方行四舍四十八日其數二十日
而反入于西方其一候之營室角畢箕柳出房心
間地動辰星之色春青黃夏赤白秋青白而歲熱
冬黃而不明即變其色其時不昌春不見大星秋
則不實夏不見有六十日之旱月蝕秋不見有兵
春則不生冬不見陰雨六十日有流邑夏則不長
角亢氐亢州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛張
女楊虛危青州營室至東壁并州奎婁胃徐州昂
畢箕州龍參益州東井與鬼雍州柳七星張三
河畢參龍州七星爲真官辰星廟變夷星也
兩軍相當日暈暈等力鈞厚長大有勝薄短小無
勝重抱大破無抱爲和背不和爲分離相去直爲
自立立侯王指暈若曰殺將負且戴有喜圖在中
中勝在外外勝青外赤中以和相去赤外青中以
惡相去氣暈先至而後去居軍勝先至先去前利
後病後至後去前病後利後至先去前後皆病居
軍不勝見而去其發疾雖勝無功見半日以上功
大白虹屈短上下允有者下大流血日暈制勝近
期三十日遠期六十日其食食所不利復生生所
利而食益盡爲主位以其直及日所宿加以日時

用命其國也

月行中道安寧和平陰間多水陰事外北三尺陰星北三尺太陰大水兵陽間驕恣陽星多暴獄太陽大旱喪也角天門十月爲四月十一月爲五月十二月爲六月水發近三尺遠五尺犯四輔輔臣誅行南北河以陰陽言旱水兵喪月蝕歲星其宿地饑若亡焚惑也亂填星也下犯上太白也彊國以戰敗辰星也女亂食大角王命者惡之心則爲內賊亂也列星其宿地變月食始自五月者六六月者五五月者六六月者一而五月凡五百一十

三月而復始故月蝕常也日蝕爲不祿也甲乙四海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊巳中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北日蝕國君月蝕將相當之

國皇星大而赤狀類南極所出其下起兵兵彊其衝不利
昭明星大而白無角乍上乍下所出國起兵多變
五殘星出正東東方之野其星狀類辰星去地可六丈大賊星出正南南方之野星去地可六丈六而赤數動有光

司危星出正西西方之野星去地可六丈大而白類太白獄漢星出正北北方之野星去地可六丈大而赤數動察之中青此四野星所出出非其方其下有兵衝不利

四填星所出四隅去地可四丈

地維咸光亦出四隅去地可二丈若月始出所見下有亂亂者亡有德者昌

燭星狀如太白其出也不行見則滅所燭者城邑亂如星非星如雲非雲命曰歸邪歸邪出必有歸

國者星者金之散氣本曰火星衆國吉少則凶漢者亦金之散氣其本曰水漢星多多水少則旱其

大經也 天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其所往者兵發其下

天狗狀如大奔星有聲其下止地類狗所墮及炎火望之如火光炎炎衝天其下圓如數頃田處上

允者則有黃色千里破軍殺將

格澤星者如炎火之狀黃白起而上下大上允其見也不種而獲不有土功必有大害

蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈枉

矢類大流星地行而倉黑望之如有毛羽然長庚如一疋布著天此星見兵起

星墜至地則石也河濟之間時墜星

夫精而見景星景星者德星也其狀無常常出于有道之國

凡望雲氣仰而望之三四百里平望在桑榆上餘二千里登高而望之下屬地者三千里雲氣有獸居上者勝自華以南氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣下黑上青勃碣海岱之間氣皆黑江淮之間氣皆白徒氣白土功氣黃陣氣牛

流風集卷之六

卷之六

六

高乍下往往而聚騎氣卑而布卒氣搏前卑而後高者疾前方而高後兌而卑者郤其氣平者其行徐前高而後卑者不止而反氣相遇者卑勝高兌勝方氣來卑而循車通者不過三四日去之五六里見氣來高七八尺者不蠲五六日去之十餘二十餘里見氣來高丈餘二丈者不過三四十日去之五六十里見稍雲精白者其將悍其士怯其大根而前絕遠者當戰青白其前低者戰勝其前赤而仰者戰不勝陣雲如立垣杼雲類杼軸雲搏兩端兌杓雲如繩者居前旦天其半半天其留者類

闕旗故鉤雲句曲諸此雲見以五色合占而澤博密其見動人乃有占兵必起合闕其直王弼所候决於日旁雲氣入主象皆如其形以占故北夷之氣如羣畜穹閭南夷之氣類舟船幡旗大水處敗軍場破國之虛下有積錢金寶之上皆有氣不可不察海旁蜃氣象樓臺廣野氣成宮闕然雲氣各象其山川人民所聚積故候息耗者入國邑視封疆田疇之正治城郭室屋門戶之潤澤次至車服畜產精華實息者吉虛耗者凶若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索綸囿是謂卿雲卿雲見喜氣也

漢書卷之六

卷之六

六

若霧非霧衣冠而不濡見則其域被甲而趨天雷電蝦虹辟歷夜明者陽氣之動者也春夏則發秋冬則藏故候者無不司之天開縣物地動圻絕山崩及徙川塞谿垓水澹澤竭地長見象城郭門閭閭泉枯橐官廟邸第人民所次謠俗車服觀民飲食五穀草木觀其所屬倉府廩庫四通之路六畜禽獸所產去就魚鼈鳥鼠觀其所處鬼哭若呼其人逢倍化言誠然

日月五星行度

吾學編夫天文七曜三垣二十八宿爲大聖人觀

天文以察時變觀此也此其有恒之象也雲雨震電風雪霜露類皆天象而非其恒也彗孛虹珥之類其怪也夫日大明陽之精光君象也月夜明陰之精光后妃象也上有失德則適見于天而薄食日食陽不勝陰也月食陰不讓陽也先王謹天戒莫嚴于日食矣春秋二百四十二年而日食三十六日官失之也日輪大月較小日道近天在上月道近人在下水行最速一瀉千里金行於世其流如泉火三月而改木一歲而彫土博厚不遷故金水附日歲一周天火二歲木十二歲土二十八歲一周天土亦名填訖如鎮以填靜爲體讀如田以填塞爲用也木星八十三年而與日合者七十六火七十九年而與日合者三十七土五十九年而與日合者五十七金水雖隨日然金八年而合於日者五水四十六年而合於日者一百四十五三垣曰天市明堂位也曰太微朝廷位也曰紫微宮寢位也明堂位者天子巡狩之居也朝廷位者聽政之居也宮寢位者燕息之居也天市歲臨之太微日臨之紫微朝夕在焉七曜遵黃道歷天街歲一受事太微而出猶大臣受天子之命於朝以行

其職也二十八宿分列四方各守其野率諸經星以共繫微之帝猶郡國百司各治其職安其民人以承天子也二十八宿者蒼龍白虎朱雀玄武各七宿也角主發育萬物亢曰疏廟氏爲天根房天子之後寢鍵閉鈞鈴兩咸以防淫而謹內也心天子象言天地之心人之主也尾主后妃叙御于主所箕承帚掃又揚穀之器尾而受之以箕示婦道也五星聚箕尾而有天寶之亂亂自色荒也斗主薦賢受祿斗爲器量所以斟酌也民事莫重於耕織故牛女相聯牛農丈人耕具驪珠女獻工也天田九星象井田狗天鷄教樹畜也羅堰九坎天淵言農桑者先水利也北陰也故虛與危主死喪危禍事室以農畢而見故主營建宮室事壁圖書之秘府奎天子武庫婁主蕃牧犧牲以供祀事自室以至于婁天子之宮館苑囿在焉胃儲藏五穀之府昂主刑獄又名旄頭占胡人順逆畢主邊兵昂畢之間有天街分華夷也參中三星中軍其中大將旁參謀也二肩左右將軍二足前後將背行軍之藏府井主水泉主水衡法令平中之事物之平者莫如水故營國制城畫塹分州皆取象焉鬼主

內外祠祀事柳王草木又爲天厨王饗燕事星爲文明之會王衣裳文綉張王珍寶宗廟服用翼天子之樂府也軫王車騎任載又星搖星隕大異凌犯守留芒角掩各以類占之若乃日之行道周天如循環月亦然兩環兩交一謂天首一謂天尾天尾爲計天首爲羅月行遲速有常度最遲之處卽李也故謂之月李李六十二年而七周天炁生於閏二十八年十閏而炁行一周天炁李皆有度數無光象故與羅計同謂之四餘并七政爲十一也

分野

沈氏學說卷之一

卷之一

周禮保章氏以星土辨九州之地所封域各有分星以觀妖祥春秋傳參爲晉星商王大火國語歲之所在則有周之分野傳云星紀吳越也玄枵齊也姬訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也若謂受封之國春秋戰國固宜占之乃後世占之而妖祥亦應此又何也攷之傳記梓慎曰陳太皞之墟也鄭祝融之墟也皆火房也衛高陽之墟其星爲大水鄭子產曰高辛氏有二子伯曰閼伯遷于商丘王辰商人是因故辰爲商星季

曰實沈遷于大夏王參晉人是因故參爲晉星周史伯曰楚重黎之後黎爲高辛氏火正是鶉尾楚之分星也爾雅曰析木謂之津釋者謂天漢之津梁是析木燕之分星也傳謂參爲晉星商王大火然則分星者先王之所分雖改姓易世而所分自若也其曰地之所在東西南北相戾固不足以知先王命祀之意而歲之所在僅爲一歲之占者亦豈知分星者哉其他二十八宿之分野者史記天官書二十八舍王十二州角亢氐房心豫尾箕幽斗江湖牽牛婺女揚虛危青營室東壁并奎婁胃

沈氏學說卷之二

卷之二

徐昂畢箕觜參益東井與鬼雍柳七星張三河翼軫荆淮南子角亢鄭至翼軫楚漢志昂畢間爲天街其陰陰國陽陽國執文志有海中二十八宿國分臣分各二十八卷是也五星之分野若天官書秦之彊侯太白占狼弧吳楚侯熒惑占鳥衡燕齊侯辰星占虛危宋鄭侯歲星占房心晉亦侯辰星占參觜中國在東南爲陽日歲星熒惑填星占於街南畢主之西北胡貉旃裘引弓之民爲陰月太白辰星占於街北昂主之秦晉好用兵復占太白胡貉數侵掠獨占辰星續漢志注星經歲星主

泰山徐青交熒惑主霍山楊荆交鎮星主嵩高豫
太白主華陰山涼雍益辰星主常山冀幽并唐志
岱宗歲星位焉至嵩丘鎮星位焉是也北斗之分
野若天官書杓自華以西南衡殷中州河濟之間
魁海岱以東北星經玉衡一徐二益三冀四荆五
兗六揚七豫八幽九并春秋緯文耀鉤雍屬魁冀
屬樞兗青機徐楊權荆衡梁開豫搖晉志一秦二
楚三梁四吳五燕六趙七齊唐志杓以治外故鶉
尾爲南方負海之國魁以治內故陝晉爲中州四
戰之國是也干支之分野若天官書甲乙四海之
外丙丁江淮海岱戊巳中州河濟庚辛華山以西
壬癸常山以北淮南子甲齊乙東夷丙楚丁南夷
戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚
卯鄭辰晉己衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕漢
志壬燕趙癸北夷辰邯鄲未中山戌吳越亥燕代
星經玉衡第一星以五子日候之二亥三戌四卯
五辰六巳七午八寅九申是也河漢之分野若漢
志南戒爲越門北戒爲胡門唐志山河之象存兩
戒觀兩河之象與雲漢所始終是也諸星之分野
若晉志東區青丘隋志齊趙鄭越周秦代晉韓魏

楚燕之星是也紛紛籍籍不可枚舉惟知先王命
祀之意則分野之說可得而言矣

雲漢

天漢起東方經箕尾之間謂之天河亦謂之漢津
乃分爲二道其南經傳說魚淵天崙天弁河鼓其
北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合
南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰虹
王良附路閣道北端天陵天船卷舌而南行絡五
車經北河之南入東井水位而東南行絡南河關
丘天狗天紀天稷在七星南而沒張衡曰津漢者
沈氏學漢書卷之
金之氣也其本日水漢中星多則水星少則旱

天象怪異

春秋以來日月星辰之變學者多能記之乃若浮
屠氏書所叙二日兩月乃至彗孛珥珥彗孛飛流
負珥虹蜺之類以爲同分罔見但此國見彼國本
所不見亦復不聞殆其惡緣所感而致學者多疑
之然唐貞觀初突厥有五白三月之異中國亦莫
之見與浮屠氏書所載不異今星曆家言盡西必
占狼星極南必占斗又以聲教所不暨占皆爲狗
國似未可易言也

日月纏度

天與日月皆自子年子月子日子時正一刻從子位之半左旋歷丑寅而升周天三百六十五度有奇天行速每日一周而過一度月行遲每日常不及天十三度有奇獨日一日一周天視月爲過視天爲不及今曆法日纏每一月退一次不知惟天行日過冬至析木星宿從卯辰進而在子非日退于寅位析木次也故堯時冬至日纏虛女之交今纏箕宿從卯辰進而在子非日退于寅位之箕也又謂月纏每一日退一次此乃日纏月所退處日沈氏學說卷之二

幸

益又誤矣

沈氏學說卷之二

構李 沈堯中 編

地理

地在中天 大九州 大五嶽

大四瀆 兩戒 崑崙

黃河原委 黃河九曲 江出吐谷渾

漢出徼外 海水不溢 潮汐

地中 中國五嶽 帝都

禹貢 周禮職方 春秋邦域

漢唐宋元疆域大明一統 水土風氣

沈氏學說卷之二

天福地 天竺 釋迦方域志序

地理

地在中天

黃帝問于岐伯曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也帝曰憑乎岐伯曰大氣舉之也

大九州

帝王世紀曰天地開闢三皇尚矣神農之王天下東西九十萬里南北八十五萬里爲大九州九州之內東南爲神州時神農以耒耜之利教天下薄

海內外罔有不耕是神農之教行也黃帝以來德不及遠惟于神州之內分爲九州其去神農遠矣

大五嶽

今之所謂五嶽者嵩爲中華爲西岱爲東恒爲北衡爲南此亦自中土言之所謂境內之名山也若論天下之大則當以崑崙爲中崑崙外四面爲四嶽道書東嶽廣桑山在東海南嶽長離山在南海西嶽麗農山在西海北嶽廣野山在北海中嶽崑崙山在四海之中此天地間之大五嶽也

大四瀆

瀆者獨也禹貢江淮河濟各自獨流以至于海故爲四瀆然此亦自中土言之耳若論天下之大則當以崑崙山頂阿耨池四面分流爲大四瀆一自東北轉而東南入海今中國黃河是也一自東南轉而西南入海一自西南轉而西北入海一自西北轉而東北入海不在中國境內

兩戒

唐一行以爲天下山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終南地絡之陰逾河並雷首底柱王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至歲貊朝鮮是

謂北紀所以限戎狄也南戒自岷山嶓冢負地絡之陽連商山熊耳外方桐柏自上絡南逾江漢攜武當荆山至于衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是謂南紀所以限蠻夷也故星傳謂北戒爲胡門南戒爲越門河源自北紀之首循雍州北徼達華陽而與地絡相會並行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟瀆相爲表裏謂之北河江源自南紀之首循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而東及荆山之陽分而東流與漢水淮瀆相爲表裏謂之南河故于天象則弘農分陝爲兩河之會五服諸侯在焉自陝而西爲秦涼北紀山河之曲爲晉代南紀山河之曲爲巴蜀皆負險用武之國也自陝而東三川中岳爲成周西距外方大伾北至於濟南至于淮東達鉅野爲宋鄭陳蔡河內及濟水之陽爲鄴衛漢東濱淮水之陰爲申隨皆四戰用文之國也北紀之東至北河之北爲邢趙南紀之東至南河之南爲荆楚自北河下流南距岱山爲三齊夾右碣石爲北燕自南河下流北距岱山爲鄒魯南涉江淮爲吳越皆負海之國貨殖之所阜也自河源循塞垣北東及海爲戎狄自江源循嶺

微南東及海爲蠶越觀兩河之象與雲漢之所始終而分野可知矣于易五月一陰生而雲漢潛萌于天稷之下進及井鉞間得坤維之氣陰始達于地上而雲漢上升始交于列宿七緯之氣通矣東井據百川上流故鶉首爲秦蜀墟得兩戒山河之首雲漢達坤右而漸升始居列宿上觜觿參代皆直天關表而在河陰故實沈下流得大梁距河稍遠涉陰亦深故其分野自漳濱却負恒山居北紀衆山之東南外接髦頭地皆河外陰國也十月陰氣進踰乾維始上達于天雲漢至營室東壁間升

爲雲漢末派山河極焉故其分野自南河下流窮南紀之曲東南負海爲星紀自北河末派窮北紀之曲東北負海爲析木負海者以其雲漢之陰也唯姬管內接紫宮在王畿河濟間降婁玄枵與山河首尾相遠隣顓頊之墟故爲中國負海之國也其地當南河之北北河之南界以岱宗至于東海自鶉首踰河戒東曰鶉火得重離正位軒轅之祗在焉其分野自河華之交東接祝融之墟北負河南及漢益寒燠之所均也自析木紀天漢而南曰大火得明堂升氣天市之都在焉其分野自鉅野岱宗西至陳留北負河濟南及淮皆和氣之所布也陽氣自明堂漸升達于龍角曰壽星龍角謂之天關于易氣以陽決陰夬象也升陽進踰天關得純乾之位故鶉尾直建巳之月內列太微爲天廷其分野自南河以負海亦純陽地也壽星在天關內故其分野在商亳西南淮水之陰北連太室之東自陽城際之亦巽維地也夫雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自軋攜異爲天綱其分野與帝車相直皆五帝墟也寃咸池之政而在乾維內者降婁也故爲少昊之墟叶北宮之政而在乾維外者姬管

也故爲顓頊之墟成攝提之政而在巽維內者壽星也故爲太昊之墟布太微之政而在巽維外者鶉尾也故爲列山氏之墟得四海中丞太階之政者軒轅也故爲有熊氏之墟木金得天地之微氣其神治于季月水火得天地之章氣其神治于孟月故章道存乎至微道存乎終皆陰陽變化之際也若微者沉潛而不及章者高明而過亢皆非上帝之居也斗杓謂之外廷陽精之所布也斗魁謂之會府陽精之所復也杓以治外故鶉尾爲南方負海之國魁以治內故娵訾爲中州四戰之國其餘列舍在雲漢之陰者八爲負海之國在雲漢之陽者四爲四戰之國降婁玄枵以負東海其神主于岱宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海其神主于衡山熒惑位焉鶉首實沈以負西海其神主于華山太白位焉大梁析木以負北海其辰主于恒山辰星位焉鶉火大火壽星豕韋爲中州其辰主于嵩丘鎮星位焉島夷蠻貊之人聲教所不暨皆係于狗國云此中國之論非通論也

崑崙

河圖篇崑崙者地之中也地下有八柱名山大川

孔穴相通堪輿家海內山脉皆祖崑崙是也

黃河源委

桑欽水經云崑崙墟在西北去崑山五萬里地之中也其高萬一千里河水出其東北厥屈其東南流入中國凡九曲其間伏見分合難以數計又中有底柱未有碣石及入海而潮汐日再至名爲逆河綿延固結其氣如此夏商周建都在河南北歷代久遠非偶然也

黃河九曲

河圖緯象云河始崑崙山名地首上爲權勢星一曲也東流千里經規其山名地契上爲距樓星二曲也邠南千里至積石山名地肩上爲別符星三曲也又南千里入隴首間抵龍門首名地根上爲營室星四曲也南流千里抵龍首至卷重山名地咽上爲卷舌星五曲也東流貫砥柱觸關流山名地喉上爲樞星以運七政六曲也西距卷重山千里東至維會名地神上爲紀星七曲也東流至太岷山名地肱上爲輔星八曲也東流過絳水千里至大陸名地腹上爲虛星九曲也元學士潘昂霄河源志黃河九折胡地有二折蓋乞兒馬出反必

赤里也與河圖經象合及據水經嵩山去崑崙五萬里輿地圖中國僅有二折愚意元時所探河源亦恐既伏而見者非崑崙之本源也

江出吐谷渾

蔡松年補南北史志載吐谷渾酋長阿豺登其國西疆山觀墊江源問其羣臣曰此水流更有何名由何郡國入何水也其長史曾和曰此水經仇池過晉壽出宕渠始號墊江至巴郡入江渡廣陵會于海阿豺曰水尚知歸吾獨無所歸乎乃遣使南通于劉宋貢方物宋少帝封爲澆河公按此事甚

九氏學集卷之三

入

一

奇阿豺夷狄之君能知問學而其臣曾和考據如流何愧於中國之桑欽酈道元乎此所云墊江非今忠州之墊江也古之墊江卽今合州也合州置于西魏隋煬帝改合州爲涪陵而移墊江之名於忠州之桂溪今之墊江則古之桂溪也近日一統志亦殊草草混淆聊因書墊江源併及之

漢出徼外

祝穆曰天下之大川以漢名者二班固謂之東漢西漢而黎州之漢水源於飛越嶺者不與焉固之所謂東漢則禹貢之道漾自嶓冢山逕梁洋金房

均襄郢復至漢陽入江者也西漢則蘇代所謂漢中之甲輕舟出于巴乘夏水下漢四日而至五渚者其源出于西和州徼外經階沔與嘉陵水合俗謂之西漢又經大安利劍果合與涪水合入于江

海水不溢

崑崙四面之水日注于海而海不溢先儒以爲如沃焦釜非以往者之消爲來者之息不知崑崙上有阿耨池實由四海之水滲縮而升所謂山澤通氣也

潮汐

九氏學集卷之三

九

潮汐之說有謂隨地升降有謂日入于海相激而生有謂東海主月南海主長短星者夫地靜物本無升降日附天而行去海不知幾許安能激之東海潮常先南海潮常後隨月不與星合隨星不與月合均之非通論也及問海上人云北水南去則長南水北去則落又嶺外錄欽廣日止一潮瓊海半月東流半月西流竊嘗思之殆易所謂山澤通氣者與蓋天下之水盡出于崑崙頂之阿耨池阿耨池之水實由地下滲縮而升氣有呼吸水有盈縮崑崙去北近去南遠呼吸盈縮北海爲先東西

次之南又次之故東先而南後南北往來假道東
西故東而南一潮至南而極落則東西兩下故
分所云各半月各流者蓋半月陽氣盛過西恒
多落則牽西而東半月陰氣盛過東恒多落
則牽東而西實亦分流非并流也此其原委灼然可據者如此

地中

周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地
中日南景短多暑日北景長多寒日東景夕多風
地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽
之所和也然則百物阜安乃建王國焉又典瑞土

沈氏學堂

卷二

圭以致日月封國則以土地至人土圭尺有五寸
以致日以土地日南日之南也日北日之北也日
之東日過中而得午故曰景夕日之西日未中而
得午故曰景朝此博而求之也日至之景尺有五
寸謂之地中此約而取之也先儒皆以陽城爲地
中此日晷所照之中非天地之中也

中國五嶽

中國五嶽東嶽泰山羅浮括蒼爲佐命蒙山東山
爲佐理南嶽衡山霍山潛山爲儲副天台句曲爲
佐理中嶽嵩山少室武當爲佐命太和陸渾爲佐

理西嶽華山地肺女几爲佐命西城青城峨眉嵯
塚西玄戎山吳山爲佐理北嶽恒山河逢抱犢爲
佐命玄嶠崆峒陽洛爲佐理又三佐命山青城山
天柱山廬山然此五嶽亦自黃帝以來所都言之
耳若周都鎬京則華山反在其東故後世有欲易
之者而卒不果行從來久遠未可輕議也

帝都

崑崙當天地之中中國在其東南帝王中天下而
立南面以朝諸侯獨雍爲最雄蓋地脉自崑崙而
來背負斗垣面拱七政東西北黃河如帶又天所
以限戎狄也河以外北有陰山西有賀蘭祁連東
有偏頭鴈門實爲藩蔽河以內諸山輻輳沃野千
里涇水北繞渭水南環左崤函右隴蜀古稱四塞
之地天府之國周秦漢唐歷代因之良有以也我
太祖初定金陵劉誠意議于鍾山之南此爲得之
亦嘗命皇太子北巡關洛選擇形勝時無婁敬遂
不果遷我

成祖起自燕京遂定昇焉攷之于古黃帝都涿鹿
堯都平陽舜都蒲坂皆在冀州其次洛陽得道里
之中又其次汴梁但汴梁不以地爲險而以兵爲

險故宋京營兵號百餘萬皆仰給縣官勞費甚矣
禹貢

冀州三面距河兗州之西雍河之東豫河之北

濟河惟兗州兗州之域東南據濟西北距河

海岱惟青州青州之域東北至海西南距岱

海岱及淮惟徐州徐州之域東至海南至淮北至

岱

淮海惟揚州揚州之域北至淮東南至于海

荆及衡陽惟荊州荊州之域北距荆山南盡衡山

之陽

沈氏學張

卷三

荊河惟豫州豫州之域西南至荊山北距大河

華陽黑水惟梁州梁州之域東距華山之南西據

黑水

黑水西河惟雍州雍州之域西據黑水東距西河

周禮職方

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都
鄙四夷八蠻七閭九貉五戎六狄之人民與其財
用九穀六畜之數要周知其利害乃辨九州之國
使同貫利東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤數曰
具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二

男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荊州其山

鎮曰衡山其澤數曰雲夢其川江漢其浸潁湛其

利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜

稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤數曰圃田其

川滎雒其浸波澨其利林漆絲枲其民二男三女

其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰

沂山其澤數曰堊諸其川淮泗其浸沂沐其利蒲

魚其民二男二女其畜宜鷄狗其穀宜稻麥河東

曰兗州其山鎮曰岱山其澤數曰大野其川河沛

其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾

沈氏學張

卷三

其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤數

曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男

二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北曰幽州其山

鎮曰醫無閭其澤數曰獫狁其川河沛其浸菑時

其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三

種河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤數曰楊紆其

川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜

牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其

澤數曰昭餘祁其川庫池區夷其浸洺易其利布

帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種

春秋邦域

漢地理志畧言秦地於天官東方輿鬼之分野也於禹貢跨梁益二州於詩風兼秦豳兩國昔后稷封豳公劉遷豳太王徙岐文王作豐武王治鎬其民有先王遺風好稼穡本業故幽詩言農桑衣食之本甚備有鄠杜竹木南山檀栢之饒稱陸海爲九州膏腴秦人用之稱天府以并天下漢興立都長安徙齊諸田楚昭屈景及諸功臣家於長陵後世世徙吏二千石高貴富人及豪傑并兼之家於諸陵以疆幹弱支非獨爲奉山園也是故五方雜厝風俗不純潁南山近夏陽多阻險輕薄易爲盜賊常爲天下劇又列侯貴人車服僭上無限度衆庶放效俗以侈靡天水隴西山多材木民以板爲屋及安定北地上郡西河皆迫近戎狄上氣力脩習戰備以射獵爲先頗不恥寇盜詩曰在其板屋又曰王于興師脩我戈矛及車轡小戎之篇皆言車馬田狩之事武威以西本匈奴昆邪王休屠王地武帝攘之初置四郡以通西域隔絕南羌匈奴其水草宜畜牧故涼州之畜爲天下饒巴蜀廣漢本南夷秦并爲郡土地肥美有江水沃野山林竹

木疏食果實之饒南賈滇焚僮西賈邛笮馬旄牛民食稻魚亡凶年憂景武間文翁爲蜀守教民讀書法令及司馬相如游宦京師以文辭顯於世卿黨慕循其迹後有王褒嚴遵楊雄之倫文章冠天下武都地雜氏羌及犍爲牂牁越雋亦武帝所開置也俗畧與巴蜀同而武都近天水俗頗似焉故秦地天下三分之一而人衆不過什三其富居什六季札觀秦樂曰此謂夏聲夏大也其周之舊乎魏地背觸參之分野也自高陵以來盡河東爲內河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛是也以封唐叔後懿公亡道爲狄所滅更封于河南而河內殷墟更屬于晉河東土地平易有鹽鐵之饒本唐堯所居詩風唐魏之國也成王滅唐而封叔虞其民有先王遺教君子深思小人儉陋故唐詩蟋蟀山有樞萑生之篇皆思奢儉之中念死生之慮魏國亦姬姓也在晉之南河曲自唐叔去世獻公滅魏以封畢萬滅耿以封趙夙韓武又去世爲韓魏趙所滅畢萬後徙大梁故魏一號爲梁周地柳七星張之分野也周公營洛邑爲土中平王東居東西長南北短短長相覆爲千

里周人之失巧偽趨利貴財賤義高富下貧意爲
商賈不好仕宦韓地角亢氏之分野也詩風陳鄭
之國與韓同星分焉鄭今河南之新鄭本高辛氏
火正祝融之墟也右維左沛食溱洧焉土陜而險
山居谷汲男女亟聚會故其俗淫後爲韓滅陳國
今睢陽之地本太昊之墟潁川南陽本夏禹之國
夏尚忠其敝鄙朴秦既滅韓徙天下不軌之民於
南陽故其俗夸奢上氣力好商賈漁獵賊匿難制
御宛西通武關東受江淮亦一都會也趙地昂畢
之分野也中山地薄人衆丈夫相聚游戲慷慨悲

沈氏

卷二

六

歌起則椎剽掘冢作姦巧多弄物倡優女子彈絃
跕躑師古曰跕躑煩反躑與躑同游媚富貴徧諸侯之後宮邯
鄲北通燕涿南有鄆衛漳河之間一都會也其地
土廣俗雜大率猜急高氣勢輕爲姦太原上黨多
晉公族子孫以詐力相傾矜夸功名報仇過直嫁
娶送死奢靡漢興號爲難治常擇嚴猛之將或任
殺伐爲威父兄被誅子弟怨憤至訐告刺史二千
石或報殺其親屬鍾代石北迫近胡寇民俗憚忤
好氣爲姦利不事農商自全晉時已患其剽悍而
武靈王又益厲之故冀州之部盜賊常爲它州劇

而定襄雲中五原本戎狄地頗有趙齊韓楚之徒
民鄙朴少禮文好射獵於鴈門亦同俗於天文別
屬燕燕地尾箕之分野也武王定殷封召公于燕
東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡鴈門
南陽涿郡通齊趙渤海之間一都會也上谷至遼
東地廣民稀數被胡寇俗與趙代相類有漁鹽棗
栗之饒北際烏丸夫餘東賈真番之利玄菟樂浪
武帝時置齊地虛危之分野也其地本古獫狁季
崩師古曰崩崩仕力反薄姑之國詩風齊國是也太公以其
地負海爲齒少五穀而人民寡遷勸以女工之業

沈氏

卷三

七

言

通魚鹽之利而人物輻輳後十五世桓公用管仲
設輕重以富國合諸侯成伯功故其俗彌侈織水
統綺繡純麗之物以冠帶衣履天下夸奢朋黨言
與行繆急之則離散緩之則放縱臨淄海岱之間
一都會也其中具五民云魯地奎婁之分野也東
至東海南有泗水周公子伯禽爲魯侯其民有聖
人之教化洙泗之瀕其民涉渡幼扶老而代其任
俗既益薄長老不自安與幼少相讓故曰魯道衰
洙泗之間斷斷如也師古曰斷斷分辨意孔子閔王道衰闕
修六經述唐虞三代之道是以其民好學上禮義

重蕪恥去聖久遠周公遺化銷微孔氏庠序衰壞地陝民衆頗有桑麻之業亡林澤之饒俗儉嗇愛財趨商賈好訾毀多巧偽喪祭之禮文備實寡然好學終愈於他俗宋地房心分壑也本陶唐氏火正闕伯之虛詩風曹國也昔堯作游成陽舜漁雷澤湯止亳故其民猶有先王遺風厚重多君子好穡惡衣食以致畜藏後爲齊楚魏所滅衛地營室東壁之分野本顓頊之虛有桑間濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音周末有子路夏育民人慕之故其俗剛武上氣力漢興二千石治者亦以殺戮爲威宣帝時韓延壽爲東郡太守崇禮義尊諫爭至今東郡號善爲吏則延壽之化也其失頗奢靡嫁娶送死過度而野王好氣任俠有濮上風楚地翼軫之分壑也有江漢川澤山林之饒火耕水耨民食魚稻以漁獵山伐爲業果蓏蠃蛤食物常足故俗詬窳偷生而亡積聚飲食還給不憂凍餓亦亡千金之家信巫鬼重淫祀而漢中淫佚枝柱與巴蜀同俗汝南之別皆急疾有氣勢江陵故郢都西道巫巴東有雲夢之饒亦一都會也吳地斗分野也今之會稽九江丹陽豫章

廬江廣陵六安臨淮盡吳分也壽春合肥受南北湖皮革鮑木之輸東有海鹽章山之銅三江五湖之利亦一都會也豫章出黃金然董董物之所有取之不足以更費江南地卑濕丈夫多天會稽海外有東鯢人分爲二十餘國粵地牽牛婺女之分野也近海多犀象毒冒珠璣銀銅果布之奏中國往賈者多取富焉番禺其一都會也自合浦徐聞南入海得大州東西南北方千里武帝畧以爲儋耳珠厓郡男子耕農種禾稻紵麻女子桑蠶織績亡馬與虎民有五畜山多麋鹿兵則矛盾刀斧木弓弩竹矢或骨爲鏃自初爲郡縣吏卒中國人多侵陵之故率數歲壹反元帝時遂罷棄之南有黃支國民俗與珠厓相類

漢唐宋元疆域

漢輿地南置交趾北跨朔方西至燉煌東置樂浪三代以來未之有也

唐輿地東至遼東西至交河南至日南北至陰山南北如漢東不及西過之

宋輿地東南皆至于海西盡巴夔北際中山其燕雲十六州自石晉棄與契丹之後終不可復宣和

中約金夾攻契丹取燕雲舊地甫三歲而禍變遽作移蹕東南疆宇促矣

元起沙漠并西域平西夏滅女真臣高麗定南詔遂下江南而天下爲一故其地北踰陰山西極流沙東盡遼左南越海表東南所至不下漢唐而西北則過之有難以里數計者矣

大明一統

國朝輿地東起遼陽西至嘉峪南濱海北連沙漠道里繁紆各萬餘里偉哉盛矣說者猶以爲軼于宋埒于唐不及于漢詎非以北失朔方西失燉煌沈氏學張

卷三

二十一

三

南失交趾東失遼水玄菟樂浪耶成祖定鼎燕京燉煌交趾似在所緩遼左朔方方煩經畧耳

京師負重山面平陸地饒魚鹽穀馬果窳之利又轉漕東南財貨駢集天險地利足制諸胡汴洛中都江左皆不及也真定北至於永平昔爲內郡乃今居庸紫荆山海喜峰古北黃花鎮皆稱扼塞故漁陽保塞重兵屯焉廣平順德大名山東西腰膂南北舟車並集臨青天津海運故道遮洋餉舟下直沽至漁陽猶海運也河間真保多降胡性獷難

馴東安霸州武清而東野曠人稀凶徒伏匿迺山有樵牧之利姦人淵藪其中有司莫敢踪跡若乃水利不脩旱澇歲困田野不闢租徭日增馬牧不蠲坐糜財力貴游不敢兼併膏腴郵傳不節水陸繹騷關譏不嚴奸胡覘伺皆不可謂非急務也南京畿開基之地也勝勢在長江太祖自上流和陽橫江渡克采石下太平三戰而入集慶成祖出維揚儀真迴河而上龍潭浦口望風奔潰比至金川啓關納款以故留都守禦舟師爲急藩垣之固專倚江北徐賴跨中原瓜連數省淮安控徐揚

沈氏學張

卷二

三

魯齊文武重臣開府作鎮雖職兼漕撫而聯絡兩京廬民多游手野有遺利鳳陽高墻陵墓供億繕葺財力冗費豐沛之間濁河泛濫幾淪魚鱉轉餉既艱民亦凋瘵決壩之患濠泗尤棘揚有離臺富商走集民頗豐洽俗亦浮靡瀕湖農田塗墊爲患江南安慶當長江委流東約全楚爲江表門戶蘇松常三郡市浮於農文勝於質加之田賦不均稅徭日因常征外坐派日煩沿海兵戍本以備倭而太倉崇熟瀕海之民擅鹽魚之利間作弗靖出沒江洋肆行剽劫以故江防海備並爲要職徽多山

少田民逐末利風俗用偷池在山麓江許多流冗
寇盜因以竄匿鎮江鑿山通漕海潮下上穀土歲
易利歸豪貴財盡貧冗矣湖廣跨有江漢武昌其
都會也南匯湖溪北擁原陸山高水濶効其靈秀
承天王氣獨萃焉耶襄上走秦梁德黃下臨吳越
荆顧巴蜀辰扞雲貴郴桂通五嶺入八閩衡據南
岳之勝永寶之間謹備苗夷而已常德地廣民貧
漢陽土狹利薄岳州當洞庭之波仰資市利長沙
雖卑濕民物稱殷盛顧穀土泥塗甚於禹貢宗藩
賦祿廣於周封傳符紛紜流冗雜沓土酋橫強增

沈氏學案卷之三

三

復征調洞蠻草竊徒示羈縻皆足爲慮乃若民寡
蓄儲官多徵集坐費財力益肆咎厥非明示休息
恐未得安靖也浙江山海江湖所在限隔大海東
蟠直轉淮陽重湖右匯波聯圻輔左逾信郡卽走
江西南入閩關遂連甌越而杭州其都會也杭山
水秀麗人慧俗奢衣被可觀米薪是急嘉湖寔與
江東相表裏兩稅困人貧者流徙富者并兼海鹽
之塘利害通於蘇松歲築歲傾勞費已甚安吉以
西山越巢窟錯入廣德好訟喜鬪累興大獄至勤
誅討笠澤之間鹽徒出沒剽掠村墟久之不治將

有隱憂嚴衛金華以徽饒爲郭郭生理爲優征徭
亦簡寧紹溫台並海而南達於汀漳賈客來往人
獲其利冠至倉卒亦能爲禍倭夷貪市中國矯云
奉貢風帆所指尖至爲害幸嘉靖中革去市舶稍
得息肩除戎之戒定海爲棘處人視他郡爲悍依
山盜礦糾結四集激之易亂緩之難馴江西三面
距山背沿江漢實爲吳楚關之難折險阻中
包壤地安危輕重常視他藩卽四方有事雖欲保
境距兵勢難備完南昌汴江滙湖右荆左浙帆檣
所集江西一都會也九江獨據上流人有市利

沈氏學案卷之三

三

康臨彭蠡縮隘土瘠時有寇盜饒州稱爲裕阜廣
信傳道下邑殷盛撫州人悍多山寇而衣食自足
頗憂兼并建昌僻在東南卽有藩封亦稱安輯南
安贛州則汀漳雄韶山溪會焉林深谷邃寇賊淵
藪撫臣提兵牽制數省軍門之費不煩度支苟得
其人南服一壯鎮也袁州地逼長沙通民客戶喜
獄好爭譏察既難緩馴不易臨江瑞州素稱樂土
吉安山雄水秀人才輩出地利亦饒甲於諸郡大
抵江西之民質儉勤苦時有憂思至爭曲直持官
府卽費財不吝其土窄逐末不務稼穡至有棄妻

子經營四方老死不歸者福建海抱東南山聯西北重關內阻羣溪交流雖封壤約束而山川秀美福州其都會也福州及建寧以江浙爲藩人稠土沃礦徒作孽波及建寧古田福寧利在魚鹽害亦隨之汀漳山廣人稀外寇內連與南嶺聲勢聯絡海物互市時起兵端人悍嗜利喜爭大抵漳州爲劣與泉文物之盛甲於八閩地利亦豐人懷巽順延平邵武事簡人淳雖沙尤之間或有小竊亦不能爲大患河南當天下之中開封其都會也北下衛漳達京折東沿汴泗轉江淮雜馬之達交於四方

沈氏學堂 卷三

方雖險塞不及關中而水陸道里爲便彰德控趙魏懷慶走晉冀衛輝淇汲亦當傳孔河南嵩洛河華分陝要區蔽山南扼河北稱形勝焉汝寧南陽下蘄黃入襄鄖又與淮江相爲表裏顧分封日盛宗祿日繁民亦勞止睢陳歸德大牙畿省轄官不能專奸人時竊發急之則潰逸四出彰德兵民雜集頗爲牽制河洛之間馮險鑄獵習於劍弩難馴易動若山川環互民物殷茂汝寧爲優陝西山河四塞神臯隩區也平涼固原豐草平野監牧蕃滋鞏鳳之墟亦稱雄劇延慶沙章蕭條而人士精勁

寧夏隔在河外別爲一區水穀之利亦足自養甘涼以西至於嘉峪左右番虜勢爲孤危洮岷西寧錯入羌族要在撫輯而已西安會府生理殷繁塞餉藩祿十居七八閭閻疾苦始與他郡相當漢中西川襟喉潼關保障全陝並爲重地若乃茶之禁漸弛藩牧之地漸廣僕苑之畜漸耗異類之巢漸深斥堠之封漸感調弦改轍皆在所急河套之議至殘督府當徐圖之耳山東在兩都之間外引江淮內馮遼海西走趙魏北屆滄瀛而川陸孔道並會德州自海運既廢此爲漕渠塞絕漕舟車率挽勞役無休時兗州水潦爲虐疾苦滋甚青多礦賊禁輟尤難公私交病成山沙門上下礮礮險毒勢難輒議聞諸往蹟平度東南有南北新河南起淮北安東北出海倉入北海不數日抵直沽勝國濟治置閘通舟避開洋之險嘉靖中副使王獻修濬有緒讒言中阻臨清濟寧有喉吭之憂亦未爲不知務也登萊僻在膠東三面距海利在魚鹽蠶績農田亦足自贍且無海寇牧撫得人不失爲樂土也山西表裏河山人稠地狹俗尚勤儉果毅任氣北倚重邊極稱險塞自大同反側虜數入內

沈氏學堂 卷三

郡鴈門南北爲虜通衢今日所備不止河曲而已
山後礦徒河中屯卒上黨通民亦非細故也嗟乎
山西四郡大同不足恃則太原危矣虜已獲利於
潞安其志時時在平陽每議禦虜輒云居庸紫荆
井陘置鴈門且不論況大同乎夫晉冀勞瘁卽無
虜患外轉塞儲內供藩祿猶不能支仰給鹽利當
是時而不早爲之所內憂方殷爾四川長川沃野
穀粟山林竹木蔬果織染之饒自足西屆蕃部南
阻蠻落雲棧之道北出褒斜瞿峽之流東下荆楚
坤維井絡斗絕諸夷實爲陸海而成都其會府也
山川綢繆防爲易益奸割據安輯爲難以故松
疊威茂安綿叙瀘重夔皆有兵憲蓋唇齒之勢利
在東南指臂之形險在西北或謂吐蕃寇自黎文
南詔賊由沅黎蕃詔糾合必由灌口蒐兵繕障玩
弛久矣劇盜起於重夔諸戎伺於臆臘烏撒悍於
隣夷龍州梗於餉道皆非細故也廣東在嶺海間
古稱樂土北負雄韶以臨吳楚東肩湖惠以制甌
閩內關高廉以控交桂外藩雷瓊以扼黎夷廣州
山海包絡嶺南一都會也戊洋守嶂屯哨勞止韶
州嶺險谷平交廣咽喉南雄萬山三水控帶羣蠻

而督府兵餉九郡傳郵盡仰其權利惠州提封廣
袤悍客礦徒勢難收戢潮州沃野廣原昔所患者
番戶斗老今則內寇外夷爲害棘矣肇慶據上游
當嶺西孔道高州海灣衝衢闊地除兵耕守並集
可也廉州層山曲水海北要區雷州炎微多平田
腴壤逋夫藏命責在人牧瓊州有司並海五指腹
心反爲黎穴若乃濱海島夷之國以十數雖時時
出沒志在貿易非盜邊也顧人逐山海礦冶番舶
之利不務農田或尚剽掠行劫海上桴鼓之驚彌
滿山谷凡以生齒日繁徵求日困師旅數典漁獵
逐至通山之禁久弛餉軍之饋益煩也况夷珍珠
窟本民用所興而公私交征反爲民病廣西東南
接廣東均在嶺南而風壤氣習異於廣東山高而
秀水清而駛地利物產優贍自足則桂林其都會
也若府江左江右江號爲三江貫絡諸郡綿流甚
遠苗夷附據肆爲寇竊不但古田荔浦苦其蠶食
而已潯州斷藤峽跨黔鬱江土蠻巢穴焉雖有屯
戍未見摧輯柳慶號爲盜區行居苦其荼毒設兵
利將控馭督警之可無大患思恩田寧強悍久矣
殘破之餘萌孽復作削土分官不爲無策南寧大

平控遏兩江坐躡交趾寔爲桂管保障梧州開府
稍有兵卒地促人貧全仰東道然諸蠻咽吭列郡
襟束形勢便矣雲南疊山崇峻瀉澗縈紆金碧米
鹽之產亦稱精贍而雲南其一都會也臨安大理
永昌鶴慶楚雄並稱沃壤設險守固鞏內捍外則
元江臨安路走南交金齒騰衝衝疆隣諸甸永寧麗
江聯絡於澗澮烏蠻蒙撒控彈於曲靖若尋甸上
下風土絕異而兵衛漸疎矣大抵滇南取道貴陽
稍有警動坐令梗絕城郭人民夷居十八緩則降
屯蟻聚號令不行急則承突鴟張勦誅未易苟緩

沈氏學堂卷三

撫得人相與休息本無禍變顧萬里投宦類無固
志時聞蠢動咎有由矣貴州本隸川湖雲南建省
設官始於永樂十一年緣田酋倡亂旅拒朝命誅
討既行始置郡縣官雜土流而思州思南三十九
長官司者地本蠻夷山多菁穴水不涵濇土無貨
殖貧瘠已甚官戎歲給全仰他省加以兵荒匱乏
弗繼况省城會區咫尺夷土西南諸郡苦於嶺賊
思南石阡銅仁界在川湖鎮守西播夷峒間寇攘
四出師旅數興境內諸酋亦皆好殺非因俗隨時
先幾撫定未易爲力也

水土風氣

子夏曰商聞山書曰地東西爲緯南北爲經山爲
積德川爲積刑高者爲生下者爲死丘陵爲牡川
谷爲牝蚌蛤龜珠與月盈虛是故堅土之人剛弱
土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美
垆土之人醜羽蟲三百有六十而鳳爲之長毛蟲
三百有六十而麟爲之長甲蟲三百有六十而龜
爲之長鱗蟲三百有六十而龍爲之長倮蟲三百
有六十而人爲之長倮一作羸倮中宮土屬也敢問其皆然乎
孔子曰然吾聞諸老聃亦如子之言也

沈氏學堂卷三

爾雅云距齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空
同戴東至日所出爲太平西至日所入爲太蒙
太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空同之
人武

管子曰水具材也又曰齊之水道躁而復故其民
貪麤而好勇楚之水淖弱而清故其民輕果而賊
越之水濁重而垢故其民愚疾而如秦之水泔最
而稽淤滯而雜故其民貪戾罔而好事齊晉之水
枯旱而運淤滯而雜故其民諂諛而葆詐巧佞而
好利燕之水萃下而弱沉滯而雜故其民愚嚚而

好貞輕疾而易死宋之水輕勁而清故其民簡易而好正是以聖人之化世也其解在水故水一則人心正水清則民心易是以聖人之化世也不人告也不戶說也其樞在水謂繫水土之風氣也淮南子凡地形東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑高者爲生下者爲死丘陵爲牡谿谷爲牝水圓折者有珠方折者有玉清水有黃金龍淵有玉英土地各以其類生是故山氣多男澤氣多女障氣多暗風氣多聾林氣多癰木氣多偃岸下氣多腫石氣多力險阻氣多瘕暑氣多天寒氣多毒

沈氏學張

卷三

谷氣多痺丘氣多狂衍氣多仁陵氣多貪輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍水人輕遲水人重中土多聖人皆象其氣皆應其類是故堅土人剛弱土人肥壚土人大沙土人細息土人美耗土人醜食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多力而彘食草者善走而愚食葉者有絲而蛾食肉者勇敢而悍食氣者神明而壽食谷者知慧而天不食者不死而神

洞天福地

十大洞天者王屋委羽西城西玄青城赤城羅浮

句曲林屋括蒼是也三十六洞天則霍林蓬玄朱陵總真玄司真虛陵大妙洞虛詠真丹山赤水極玄陽明德玄天寶極玄好生上元天柱司玄昇真化玄貴玄司真容城太王太秀法樂長耀寶光太上寶玄秀樂長真玉闕寶圭洞真太虛洞陽隱觀玄真太元大酉妙華金庭崇妙丹霞仙都祈仙青田大鶴大滌玄蓋朱湖太生良常方會白馬玄光金華洞光紫玄洞冥皆有真仙主之七十二福地則地肺仙源玉瑤青嶼崆峒郁木坑武當君山桂源靈墟沃洲天姥岑若耶溪巫山青遠東白安山

沈氏學張

卷三

馬嶺鷲羊洞真壇洞宮玉清壇靈源陶山爛柯龍虎穴勒溪靈應白水源金精閣早始豐逍遙東白源鉢池論山毛公壇九華桐栢平都綠蘿章觀抱犢大面虎溪元晨德山鷄籠玉峰商谷張公洞長白中條霍山雲山四明緱氏臨邛少室翠微大隱白鹿天柱大若巖嶠山西白天印金城三皇井沃壤三十六精廬綿竹紫蓋瀘水丹陵守玄靈淨送仙契靜凌虛鳳凰子真玄性契玄啓玄出谷君平斗山光天眼德尋玄得一啓靈宗華朝真黃堂迎真招隱紫虛啓聖啓靈鳳臺東華祈仙元陽東蒙

貞陽右皆有仙真脩煉之跡

茅君傳羅浮山洞名朱明曜真之天西玄三山洞名玉玄極真之天括蒼山洞名成德隱玄之天句曲山洞名式德華陽之天王屋山洞名小有清靈之天赤城丹山洞名上王清平之天西城洞名太玄超得之天林屋洞名左神幽墟之天青城山洞名寶仙九室之天委羽山洞名大有真明之天

天竺

或問天竺國去處極闊朱子曰以崑崙山言之天竺直崑崙之正南所以土地闊而所生亦多異人

沈氏學說卷之二

卷之二

卷之二

佛書說阿耨山者即崑崙也云山頂有阿耨大池水分流為四入中國者為黃河入東海其三面各入南西北海佛書有云中國為南瞻部州天竺諸國皆在南瞻部州東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦如鄒衍所說赤縣之類四州統名娑婆世界如是世界凡有幾所而娑婆世界獨居其中其形正圓故所生人物亦獨圓正象其地形蓋得天地之中氣其他世界則形皆偏側尖缺而環處娑婆世界之外不得天地之正氣故所生人物亦多不正

釋迦方域志序

吳氏萊曰終南山僧道宣嘗著釋迦方域志二卷言西域諸國佛經行乞食營建塔廟處與其風土物產甚悉文又足以發之唐藝文志載其目予始從學佛者游頗究其所為志者蓋漢之初世烏孫大月氏本在燉煌所連間匈奴昌頓攻大月氏大月氏西走破塞王奪其居地而塞王南居罽賓塞種分散自疏勒以西休屠捐毒之屬皆故塞種顏師古曰塞今釋種也塞釋聲相近大月氏既居故塞王地烏孫昆莫又擊破之而大月氏西徙大夏故烏孫民有塞種大月氏種休屠捐毒國絕小依葱嶺而居民俗衣服又多類烏孫張騫云在大夏時賈人往市身毒得叩竹杖蜀布身毒居大夏東南有蜀物度去里不遠上乃令自蜀發間使四道並出指求身毒率為西南夷所閉不得通李奇曰身毒一名天篤即今浮屠胡也按此身毒塞種之捐毒也捐毒治衍敦谷西北至大宛九百二十里西至大夏千有六百一十里故大夏賈人云在其東南虛稱里數至於百千欲以誇漢使為遠實一國也漢西域傳止載捐毒而張騫傳乃引身毒要之烏孫所治赤谷本塞王故國東去長安八千九

百里而近漢擊匈奴收休屠王祭天金人金人蓋
今佛氏遺像休屠王漢張掖郡地將近故塞國也
而身毒及東漢又稱天竺摩騰王法蘭之徒始持
白氎之像及所譯四十二章到洛楚王英乃首盛
齋戒之祀范曄曰佛道神化與自身毒二漢方志
莫有稱者然則身毒本葱嶺間小國後漸大或爲
他國所併仍冒舊國之號葱嶺以西乃爲塞種葱
嶺以東多是雜胡亦不待辨而可知者也及唐之
盛天竺有五方制萬里號爲大國東天竺乃與雪
山吐蕃分界北天竺直接突厥塞王所居罽賓隋
沈氏學張本卷之三
唐之間別曰漕或曰矩吒且在西天竺之列東南
海外扶南林邑又南天竺之隣境也今方域志殊
不詳始本塞種獨稱中印度印度天竺之梵言猶
捐毒也至謂其道則已幾徧天地之所覆載與夫
貫古今而不可終窮者吁怪矣哉先王之世道德
同風俗一文爲制度悉已定奇言鬼行淫巧異技
之人卒不自容於執法之吏去古日遠民不見聖
甚則立枯抱石以爲行髡首裸身以爲飾或曰是
方外之士也至於傷教害義亂大倫而猶不少顧
及漢而後天竺浮屠之教熾然乘之達賢君子及

受其法又文以老莊列子之旨且曰史蘇嘗紀其
異矣仲尼亦嘗許其聖矣何不可者吁西極之多
幻也世之政教陵夷民惟異物之是遷宋何承天
善天文星曆而胡僧所論冬至日晷與天竺占異
周白蘇祇婆善胡琵琶一均之中間有七聲則又
得之西域於是西京龜茲之樂陳於立部婆羅門
九執之曆厠於大衍甚者周孔與釋迦並稱亦母
慮乎書革旁行而與韋編鐵撻之經混爲一錄也
雖然天地之一氣既睽而萬形有變化容者羽者
毛者鱗者介根莖者浮生者而恒出入於一機區
沈氏學張本卷之三
已別矣安在其精靈之起滅因報之相尋哉夫何
造化之功用陰陽之屈伸又與吾儒惑也傳曰五
帝以前無傳人又曰六合之外聖人存而不議今
浮屠氏乃索言之始於無所始也窮於無所窮也
殆有出於心志耳目之所不能及者吁怪矣哉自
漢宣元以後西域服從於是土地山川王侯戶數
道里遠近詳實可考隋唐之世裴矩賈耽則又皆
圖而志之若夫道宣之作本爲其徒設也吾見其
與前史有異故特爲紀地理者述其繁焉
第 三 卷 終

沈氏學說卷之三

橋李 沈堯中 編

儀表

句矩論

渾儀

勾股

晷影

造化

天地混闢

萬物化生

五行

五運六氣

主氣客氣

六氣六神

鬼神

干支

納音

納甲

陽九百六

災異

沈氏學說卷之三

十一

時令

夏小正解

月令

歲本

風信水信

儀表

句矩

昔者周公問于商高曰竊聞乎大夫善數也請問古者包犧立周天曆度夫天不可階而升地不可尺寸而度請問數安從出商高曰數之法出于圓方圓出于方方出于矩矩出于九九八十一故折矩以爲句廣三股修四徑隅五既方之外半其一

矩環而共盤得成三四五兩矩共長二十有五

謂積矩故禹之所以治天下者此數之所生也周

公曰大哉言數請問用矩之道商高曰平矩以正

繩偃矩以望高覆矩以測深卧矩以知遠環矩以

爲圓合矩以爲方方屬地圓屬天天圓地方方數

爲典以方出圓筮以爲天天青黑地黃赤天數之

爲筮也青黑爲表丹黃爲裏以象天地之位是故

知地者智知天者聖智出于句句出于矩夫矩之

于數其裁斷萬物惟所爲耳周公曰善哉

渾儀

沈氏學說卷之三

二

渾天之儀有三曰六合儀三辰儀四遊儀共爲一

器所謂六合儀者平置一黑環準爲地平列十二

辰及八方四隅其上又置黑雙環並結於地平之

子午半在地上半在地下比爲天脊其側刻爲周

天去極之緯度從地平子位而上三十六度夾小

板於黑雙環之間板通圓竅比爲北極又從地平

午位而下三十六度亦夾小板爲竅以比南極別

置赤單環比爲赤道於上刻周天之經度結於地

平之卯酉其最高處結於北極之南九十一度即

天頂之南三十六度也四環之結如天地之定位

赤環雖刻周天經度實乃周地之經三百六十余度黑環雖刻周天去極之度實亦周地之緯度三百六十有余蓋六合儀不以運轉而天體則左旋故言周地不言周天也三辰儀者亦置黑雙環與六合儀之雙環同而圍徑小所刻始爲周天去極之度其雙環北板竅與六合儀北板竅相通共貫以負軸南板亦然軸圓則雙環轉運於六合儀內轉非定體故爲周天去極度亦置赤單環如六合儀者附結于雙動環之上去極九十一度是爲卯酉兩月之日躔而其上始刻周天赤道之度可以

隨雙環而運轉別置黃單環附結於赤環卯酉宿度仍刻周天黃道度數恐赤黃兩環動搖又作白環以輔之使無欹傾而五環總爲三辰儀四遊儀者亦置黑雙環與三辰儀之雙環同而圍徑又小其上亦刻周天去極度其北極板竅與在外二板竅通一軸南板亦然此雙環內各置一直幹名曰直距如圓扇之脊與兩極相比數均上下俱夾外軸景兩距之長取其當半作圓竅別置一圓板其心貫以八尺之衡管圓板兩旁聯爲圓軸橫距道直距之兩竅軸圓可轉則衡管可以南北低昂而

窺天復隨此雙環東西轉運無往不可窺望故謂之四遊也窺管長八尺故四遊之環徑八尺在外者以次漸寬若測望各宿星躔去極度數並於三辰環上驗之又於南軸之外接連一長木貫定水輪引水運之使南軸因而轉運一晝夜而周以比天體之繞地一周也三辰儀上布列珠玉比爲星象卽璿璣玉衡之遺制也

勾股

勾股之法用以測天然高深廣遠不易推步姑以淺近言之塔高十丈於塔之正東立一木表其高

二丈於表東席地而卧西望塔頂見塔頂雖高止與表首相齊於是自塔心量至表根爲數五丈又自表根量至測望之眼爲數一丈二尺五寸再立一表於前表之正東其高亦二丈從後表正東如前望之見塔頂亦與後表之首相齊兩表相遠爲數二丈其兩表相遠三丈名曰表間前目距前表一丈二尺五寸名曰前景後目距後表二丈名曰後景前後兩景相去七尺五寸名曰景差謂之景者假若塔頂燃燈用以爲准也夫移表三丈而景差七尺五寸則其表每移一丈差二尺五寸也設

移前表過西一丈景必減一丈再移過西四丈景必減盡無余猶表直於戴日之下則無景也是知塔心與前表相距五丈矣乃以後表名爲小股後景名爲小勾勾者矩之短曲也股者矩之長曲也矩卽曲尺是也以塔心矩前表之五丈通表間之三丈爲八丈更加後景二丈總十丈爲大勾則以塔頂之高數爲大股必十丈矣苟不用後表後景爲小勾股而止用前表前景以求塔高亦可乃以前表二丈爲小股前景一丈二尺五寸爲小勾遂以前景一丈二尺五寸通前表距塔心五丈總六丈二尺五寸爲大勾而塔高之數爲大股以小勾股爲大勾股之則例則小勾每一丈爲小股一丈六尺今大勾六丈二尺五寸大股必十丈矣此一表之法蓋已知塔遠而止求塔高若前兩表之法則初所不知故先求塔遠因憑其遠以求其高也於是以前表頂踰日月之高以燈景踰日月之景星景則以目就地望之以爲準日月星辰之爲高旣已測知而其所以不附天而自運亦可知也然塔之爲物高數不多兩表相距三丈已可以測若三辰之高則必兩表相距數百里而後可然路里

迴遠難取徑直古法測景者所以有千里一寸之差也

勾股測望論

勾股所謂矩也古人執數寸之矩而日月運行朧遲速之變山谿之高深廣遠凡目力所及無不可知蓋不能逃乎數也勾股之法橫爲勾縱爲股斜爲弦勾股求弦勾股自乘相併爲實平方開之得弦勾弦求股勾弦自乘相減爲實平方開之得股股弦求勾同法蓋一弦實藏一勾一股之實一勾一股之實併得一弦實也數非兩不行因勾股而得弦因股弦而得勾因勾弦而得股三者之中其兩者顯而可知其一者藏而不可知因兩以得三此勾股法之可通者也至如遠近可知而高下不可知如卑則塔影高則日影之類塔影之在地者可量而人足可以至於戴日之下而日與塔高低之數不可知則是有勾而無股弦三者缺其二數不可起而勾股之法窮矣於是有立表之法蓋以小勾股求大勾股也小勾股每一寸之勾爲股長幾何則大勾股每一尺之勾其長幾何可知矣此以人目與表與所望之高三相直而知之也人

目之表小弦也人目至所望之高大弦也又法表爲小股其高幾何與至塔下之數相乘以小勾除之則得塔高蓋橫之則爲小股至塔之積縱之則爲小勾至塔頂之積縱橫之數恰同是變勾以爲股因橫而得縱者也勾股弦三者有一可知則立表之法可得而用若其高與遠之數皆不可知而但目力可及如隔海望山之類則勾股弦三者無一可知而立表之法又窮矣於是有重表之法蓋兩表相去幾何爲影差者幾何因其差以求勾股亦可得矣立表者以通勾股之窮也重表者以通一表之窮也其實重表一表也一表勾股也無二法也

晷影

後漢志載張衡渾儀赤道橫帶天之腹黃道斜帶其腹去赤道表裏各二十四度晉志載葛洪渾天儀注赤道帶天之紘黃道出入赤道極遠者去赤道二十四度唐志載一行黃道儀云赤道帶天之中以分別宿之度黃道斜運以明日日之行五代司天考載王朴曰赤道者天之紘帶也其勢圓而平紀宿度之常數焉黃道者日軌也其半在赤道

內半在赤道外去極二十四度漢志曰日近極故晷短日遠極故晷長日去極遠近難知要以晷景晷景者所以知日之南北也按周禮大司徒以土圭之法測土深日至之景尺有五寸謂之地中先儒皆謂地中今陽城是也立八尺之表日永景尺五寸日短景丈三尺其鄭康成注及考靈曜周髀靈憲王蕃陸績諸書並云日景於地千里而差一寸隋志載宋元嘉十九年遣使往交州測景夏至日影出表南三寸三分何承天計陽城去交州路當萬里而影差一尺八寸二分是六百里而差一尺也唐太史議曰交州去洛九千里蓋山川回折使之然以表考其弦當五千平開元十二年遣使天下候影太史監南宮說擇河南平地設水準繩墨植表以引度之大率五百二十六里晷差一寸餘南候林邑冬至晷六尺九寸夏至在表南五寸七分北候鐵勒夏至晷四尺二寸三分冬至晷二丈九尺二寸六分計陽城南距林邑徑六千一百一十二里五月日在天頂北六度北距鐵勒與林邑正等則五月日在天頂南二十七度四分舊說千里而差一度疎矣然則日晷短長之說不必以

尺寸爲較大約測其晷極長則知日南至測其晷極短則知日北至如斯而已矣
造化

天地混闢

漢武帝鑿昆明池得異黑灰問之西域至人曰此劫灰也天地劫終則壞壞則三千大千以至梵夫悉燒成灰此名劫壞復經無量劫起大重雲注大洪雨雨止水聚大風吹沫復造世界皇極經世一元之數卽一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月三百六十日

沈氏學案

卷三

九

三

四千三百二十時也前六會爲息後六會爲消猶一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百時天開于子地闢于丑人生于寅各計一萬八百數唐堯起于月之巳星之癸禹卽位後八年得甲子入午會第一運歷商周漢唐宋至元前至元元年甲子入午會第十一運至成運物始閉亥運天地終矣子運復起循環無窮與佛書相表裏萬物化生

子夏問於孔子曰商聞易云生人及萬物鳥獸昆蟲各有奇偶氣分不同而凡人莫知其情惟達道德者能原本焉天一地二人三三三爲九九九八十一一主日數十故人十月而生八九七十二偶以承奇主辰辰爲月月主馬故馬十二月而生七九六十三三主斗斗主狗故狗三月而生六九五十四四主時時主豕故豕四月而生五九四十五五爲音音主猿故猿五月而生四九三十六六主律律主鹿故鹿六月而生三九二十七七主星星主虎故虎七月而生二九一十八八主風風主蟲

沈氏學案

卷三

十

三

故蟲八月而化其餘各從其類矣鳥魚生於陰而屬陽故皆卯生鼈吞者八竅而卯生鼈嚼者九竅而胎生日生類父夜生者類母敢問其皆然乎孔子曰然吾聞諸老聃亦如子之言也

人形與天地相似頭圓居上足方居下百會穴在頂心向後如北極兩眼在前如日月來往于南此得氣之正也如物禽獸頭橫草木頭向下此得氣之偏也

五行

董仲舒曰水極陰而有溫泉火極陽而有涼焰抱

朴子所謂溫谷之陽泉蕭丘之涼燄是已且夏火用事而火燄減冬水用事而水流涸蓋形有餘則神不足神有餘則形不足此五行之妙也

筆談洪範五行數自一至五先儒謂之此五行生數各益以土數以爲成數以謂五行非土不成故水生一而成六火生二而成七木生三而成八金生四而成九土生五而成十合之爲五十有五唯黃帝素問土生數五成數亦五蓋水火木金皆待土而成土更無所待故止之五而已畫而爲圖木東金西火南水北土居中央四方自爲生數各并

沈氏學張

卷三

十一

中央之土以爲成數土合五行之數爲五十則大衍之數也

漢世先儒說左氏皆以五靈配五方龍水也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木爇生火火爇生土土生金金生水水液生木五者脩其母則致其子水官脩龍至木官脩鳳至火官脩麟至土官脩白虎至金官脩神龜至

五運六氣

夫五運者每歲甲巳爲土乙庚爲金丙辛爲水丁壬爲木戊癸爲火是也六氣者子午歲少陰君火

沈氏學張

卷三

十一

言十九

司天陽明燥金在泉丑未歲太陰濕土司天太陽寒水在泉寅申歲少陽相火司天厥陰風木在泉卯酉歲陽明燥金司天少陰君火在泉辰戌歲太陽寒水司天太陰濕土在泉巳亥歲厥陰風木司天少陽相火在泉是也內經曰應天爲天符承歲爲歲直三合爲治所謂天符者土運之歲上見太陰巳丑巳未也火運之歲上見少陽戊寅戊申也上見少陰戊子戊午也金運之歲上見陽明乙卯乙酉也木運之歲上見厥陰丁巳丁亥也水運之歲上見太陽丙辰丙戌也內巳丑巳未戊午乙酉爲太一天符所謂歲會者木運臨卯丁卯也火運臨午戊午也土運臨四季甲辰甲戌巳丑巳未也金運臨酉乙酉也水運臨子丙子也內戊午乙酉巳丑巳未爲太一天符天符爲執法歲會爲行令太一天符爲貴人三合者天氣運氣與年辰俱會也天氣始于甲地氣始于子終于癸亥四歲爲小周十五歲爲大周是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同陰陽法以是爲三合者緣其氣會同也不爾各居一方義無由合又甲辰甲戌太宮下加太陰壬寅壬

大角下加厥陰庚子庚午大商下加陽明爲同
天符癸巳癸亥少徵下加少陰辛丑辛未少羽下
加大陽癸卯癸酉少徵下加少陰爲同歲會是謂
平氣天符歲會主司天同天符歲會主在泉亦互
相爲用也又云非其位則邪當其位則正假如木
運木氣又臨卯位此爲當位木遇金爲非位又曰
氣相得則和不相得則病水火相臨爲相得金木
相臨爲不相得餘倣此此皆六氣之常也及論其
變則有正有邪而又有變有勝有復有鬱有發有
淫有承當時而行者正也非時而行者邪也當時
沈氏學說卷之三
而行其過則爲變非時而行其至則爲勝其救則
爲復抑而不伸則爲鬱鬱而怒起則爲發陵其所
勝則爲淫極而必反則爲承假如大角之化爲啓
折而變爲摧拉太徵之化爲暄燠而變爲炎烈正
化之爲變者然也少角木氣不足清勝而熱復少
徵火氣不足寒勝而雨復邪化之爲復者然也寒
甚而無陽燄是爲火鬱熱甚而無凄清是爲金鬱
抑而不伸者然也水鬱而發則爲水電土鬱而發
則爲飄驟鬱而怒起者然也風淫所勝則克太陰
熱淫所勝則克陽明陵其所勝者然也相火之下

水氣承之濕土之下風氣承之極則有反者然也
凡此者其應非有候其至非有期是以可知而不
可必也其應非有候則有不時而應者矣其至非
有時則有卒然而至者矣是故千里之遠其變相
似者有之百里之近其變不同者亦有之卽其時
當其處隨其變而占焉則吉凶可知况素問所以
論天地之氣化者將以觀其變而救民之疾也夫
大而天地小而人之一身五行之氣皆在焉天地
之氣有常無變則人亦和平而無災天地之氣變
而失常則疾病之所從出也是故木氣勝則肝以
實病脾以虛病火氣勝則心以實病肺以虛病此
醫者所能致察儒者不得其詳也至於官天地理
陰陽順五行使冬無愆陽夏無伏陰春無凄風秋
無苦雨和平之氣行於兩間國無水旱之災民無
妖孽之疾此儒者所當致察醫家未必能知也素
問亦略言之矣五行之精是爲五緯與運氣相應
有歲星有畏星以此察其行之逆順而占其吉凶
然必曰德者福之過者罰之則是運氣之和平而
爲休祥有德者召之也運氣之乖戾而爲疾青有
過者致之也雖然其說略而未詳吾儒之經則詳

矣洪範九疇始於五行中於皇極終於五福六極
聖人建極于上以順五行之用是以天下之民有
五福而無六極有五福皆可以康寧矣無六極皆
免於疾病矣此其道固有行乎運氣之外者是謂
大順成周之時嘗見之由庚之詩作而陰陽得由
其道華黍之詩作而四時不失其和由儀之詩作
而萬物各得其宜此建皇極順五行使民有五福
而無六極之驗也是故素問方伎之書洪範則聖
人經世之大法也知有素問不知有洪範方伎之
流也知有洪範不知有素問儒者何病焉

主氣客氣

筆談歲運有主氣有客氣常者為主外至者為客
初之氣厥陰以至終之氣太陽者四時之常叙也
故謂之主氣惟客氣本書不載其目故說者多端
或以甲子之歲天數始于水下一刻乙丑之歲始
于二十六刻丙寅歲始于五十一刻丁卯歲始于
七十六刻者謂之客氣此乃四分曆法求大寒之
氣何預歲運又有相火之下水氣乘之土位之下
風氣承之謂之客氣此亦主氣也與六節相須不
得為客大率臆計率皆此類凡所謂客者歲半以

前天政主之歲半以後地政主之四時常為之主
天地之政為之客逆主之氣為害暴逆客之氣為
害徐調其主客無使傷沴此治氣之法也

六氣六神

筆談六氣方家以配六神所謂青龍者東方厥陰
之氣其性仁其神化其色青其形長其蟲鱗兼是
數者惟龍而青者可以體之然未必有是物也其
他取象皆如是惟北方有二曰玄武太陽水之氣
也曰騰蛇少陽相火之氣也其在於人為腎腎亦
二左為太陽水右為少陽相火火降而息水水騰

而為雨露以滋五臟上下相交此坎離之交以為
否泰者也故腎為壽命之臟左陽右陰左右相交
此乾坤之交以生六子者也故腎為胎育之臟中
央太陰土曰勾陳中央之取象惟人為宜勾陳者
天子之環衛也居人之中莫如君何以不取象於
君君之道無所不在不可以方言也環衛居人之
中央而中虛者也虛者妙萬物之地也在天文星
辰皆居四傍而中虛八卦分布八方而中虛不虛
不足以妙萬物其在於人勾陳之配則脾也勾陳
如環環之中則所謂黃庭也黃者中之色庭者宮

丹鉛錄曰醫家五運皆起于月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起于月中地氣之後應坤作成物也

沈氏學張本卷之三

十

干支

太歲在甲曰闕逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽

納音

筆談六十甲子有納音鮮原其意蓋六十律旋相爲宮法也一律含五音十二律納六十音也凡氣始於東方而右行音起於西方而左行陰陽相錯而生變化所謂氣始於東方者四時始於木右行傳于火火傳于土土傳于金金傳於水所謂音始

沈氏學歌

一丈

要

于西方者五音始于金左旋傳于火火傳於木木
傳于水水傳于土

始於金金乾也納音之法同類娶妻隔八生子此

律呂相生之法也五行先伸而後孟孟而後季此

遁甲三元之紀也甲子金之仲黃鍾之商同位娶乙丑

大呂之商同位謂甲與乙
丙與丁之類下皆放此
隔八下生壬申金之孟

夷則之問隔入謂大呂壬申同位娶癸酉南呂隔下生夷則也下皆倣此之商

八上生庚辰金之季姑洗之商此金三元終若只以陽辰言之則依遁甲逆傳

仲孟李若兼妻言之
庚辰同位娶辛巳
仲呂隔八

下生戊子火之仲黃鐘之徵金三元終
右行傳南方火也戊子娶巳

丑之徵生丙申火之孟夷則丙申娶丁酉南呂生

甲辰火之季姑洗甲辰娶乙巳仲呂生壬子木之

仲黃鐘之角火三元終如是左行至丁巳仲呂

之官五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八生

壬寅一如甲子之法終于癸亥謂聚寅生自午至

于亥爲陰故自林鐘至于應鐘皆上生予於樂論

叙之甚詳此不復紀甲子乙丑金與甲午乙未金

律皆下生甲午乙未爲陰呂陰呂皆

六十甲子之納音各書所論不同有止以生尅而

言有兼律呂而言然皆有理而求意深遠不若輟

沈氏學張卷之三

耕錄所載瑞桂堂之說深爲痛快蓋以金木水火

土之音而明之也但辭欠明白今增解其義以誌

於左夫一六爲木二七爲火三八爲水水土必相

假而成音水遇土激則有音故五與十土之數也

乃爲水音火入水沃沸而有音故一六水之數也

乃爲火音土經火煨而有音故二七火之數也乃

爲土音所以金音九四木音二八土音五十水音

一六火音二七此不易之論又支干之數甲巳子

午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸

辰戌五巳亥則四也是以甲子乙丑甲與子皆九

數乙與丑皆八數總計四字通得三十有四除却

三十成數其四乃金也故甲子乙丑納音爲金丙

寅丁卯丙寅皆七數丁卯皆六數總計四字通得

二十有六除却二十成數六乃水數也火以水爲

音故丙寅丁卯納音爲火戊辰巳巳其數二十有

三三乃木數也故納音爲木庚午辛未其數三十

有二二乃火數也土以火爲音故庚午辛未納音

爲土甲申乙酉其數三十乃土數也水以土爲

音故甲申乙酉納音爲水五行各舉一條余皆以

此例起皆可合矣

沈氏學張卷之三

筆談易有納甲之法未知起於何時予嘗考之可

以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上

下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊巳丙丁者六

子生於乾坤之包中如物之處胎中者左三剛爻

乾之氣也右三柔爻坤之氣也乾之初爻交于坤

生震故震之初爻納子午乾初爻子中爻交于坤

生坎初爻納寅申震納子午順傳上爻交于坤生

艮初爻納辰戌坤初爻坤之初爻交于乾生巽故巽

之初爻納丑未坤初爻中爻交于乾生離初爻

納卯酉巽納丑未逆傳上爻交于乾生兌初爻納

已亥亦逆乾坤始于甲乙則長男長女乃其大宜

納丙丁少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者

卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻此易之

叙然亦胎育之理也物之處胎中莫不倒生自下

而生者卦之叙而冥合造化胎育之理此至理合

自然者也凡草木百穀之實皆倒生首系于幹其上抵于穎處反是根人與鳥獸生胎亦在下

古納甲法乾坤納甲乙艮兌納丙丁坎離納戊己

巽震納庚辛乾坤復納壬癸筮家乾內三爻納甲

外三爻納壬坤內三爻納乙外三爻納癸餘卦各

納一千金丹家取象于月至子位淪于地中故無

壬癸地理家不用戊己商代乾納壬坎代坤納癸

陽九百六

王弼州曰陽九百六者自然之運也載於大乙肘

後甚詳曰凡四百五十六年而一陽九二百八十

八年而一百六陽九奇數也爲陽數旁百六陰數

也爲陰數旁皆所謂厄候也攷之昇促而得陽九

七周報而得陽九八漢延熹光和而得陽九九隋

大業而得陽九十周厲幽而其間得百六十二敬

王而得百六十三六國與秦之際而得百六十四

晉爲十六國而得百六之數極而反於一五代而

得百六之數三其分裂華散可謂章章應矣然舜

禹而得百六之數七小甲雍已而得陽九之數五

百六之數九庚乙武丁而得陽九之數六不降而

得百六之數八盤庚小辛而得百六之數十周成

康而得百六之數十一漢明章而得百六之數十

五唐文皇而得百六之數二此於時不大小稱治

哉而又胡以盤戾若此也

災異

孔子作春秋記災異而不著事應蓋慎之也以謂

天道遠非諄諄以諭人君子見其變則知天之所

以譴告恐懼脩省而已若推其事應則有合有不

合有同有不同至於不合不同則將使人怠焉以

爲偶然而不惧此其深意也自漢儒董仲舒劉向

與其子歆之徒皆以春秋洪範爲學而失聖人之

意至其不通也父子之言自相背戾可勝歎哉昔

者箕子爲周武王陳禹所有洪範之書條其事爲

九類別其說爲九章謂之九疇考其說初不相附

屬而向爲五行傳乃取其五事皇極庶徵附於五

行至於八政五紀三德稽疑福極之類又不能附

所謂旁引曲取而遷就其說而不自知其爲非也

時令

夏小正傳松卿解

正月啓蟄言始發蟄也鴈北鄉先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之爲居生且長焉爾九月遷音通鴻鴈先言遷而後言鴻鴈何也見遷而後數之則鴻鴈也何不謂南鄉也曰非其居也故不爲南鄉記鴻鴈之遷也而不記其鄉何也曰鴻不必

沈氏學說

卷三

三

三

當小正之遷者也雉震响震也者鳴也响也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞之何以謂之雷則雉震响相識以雷魚陟負冰陟升也負冰云者言解蟄也農緯厥耒緯束也束其耒云爾者是見君之亦有耒也初歲祭耒始用暢也暢也者終歲之用祭也其曰初云爾也者言是月之始用之也初者始也或曰祭韭也圃有韭圃者圃之燕者也時有俊風俊者大也大風南風也何大於南風也曰合冰必於南風解冰必於南風生必於南風收必於南風故大之也寒曰滌凍塗滌也者

變也變而暖也凍塗也者凍下而澤上多也田鼠出田鼠者噉鼠也記時也農率均田率者循也均田者始除田也言農夫急除田也獮祭魚其必與之獻何也曰非其類也祭也者得多也善其祭而後食之十月豺祭獸謂之祭獮祭魚謂之獻何也豺祭其類獮祭非其類故謂之獻大之也鷹則爲鴻鴈也者其殺之時也鳩也者其非殺之時也善變而之仁也故其言之也則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁也故不盡其辭也農及雪澤言雪澤之無高下也初服於公田古有公田焉者古言先服

沈氏學說

卷三

三

三

公田而後服其田也采芸爲廟采也鞠則見鞠者何也星名也鞠則見者歲再見爾初昏參中蓋記時也云斗柄縣在下言斗柄者所以著參之中也柳穉穉也者發乎也梅杏棗桃則華棗桃山桃也緹縞緹縞也者莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞者何也緹先見者也何以謂之小正以著名也鷄桴粥粥也者相粥之時也或曰桴姬伏也粥養也二月往耒禋禪禪單也初俊羔助厥母粥俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔非其子而後養之善養而記之也

或曰憂有養祭祭也者用羔是時也不足喜樂喜羔之爲生也而記之與羊牛腹時也綏多女士綏安也冠子取婦之時也丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也祭餽祭不必記記餽何也餽之至有時美物也餽者魚之先至者也而其至有時謹記其時榮莖菜色采繁繁由胡繁由胡者繁母也繁萬勃也皆豆實也故記之昆小蟲抵抵昆者衆也由鬼螺魂也者動也小蟲動也其先言動而後言蟲者何也萬物著動而後著抵猶推也抵蟬卵也爲

祭醢也取之則必推之推之必不取取必推而不言取來降燕乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來降言乃睇何也睇者盼也視可爲室者也百鳥皆曰巢突穴取與之室何也搯泥而就家人人內也剝鱗以爲鼓也有鳴倉庚倉庚者商庚也商庚者長股也榮芸時有見梯始收有見梯而後始收是小正序也小正之序時也皆若是也梯者所爲豆實二月參則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有不見之時故曰伏云攝桑攝桑而記之急桑也委楊楊則花而後記

之犛羊羊有相還之時其類犛犛然記變爾或曰犛抵也穀則鳴穀天螻也頒米者分水以授大夫也采讖讖草也妾子始讖先妾而後子何也事有漸也言自卑事者始養養宮事執操也養長也祈變實變實者五穀之先見者故急祈而記之也越有小旱越干也記時恒有小旱田鼠化爲鴛鴦鴛也變而之善故盡其辭也鴛爲鼠變而之不善故不盡其辭也拂桐芭拂也者拂也桐芭之時也或曰言桐芭始生貌拂拂然也鳴鳩言始相命也先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也四月昂則

見初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋大正所取法也鳴札札者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札固有見杏園者山之燕者也鳴蜮鳴蜮也者或曰屈造之屬也王荈荈取茶茶也者以爲君薦蔣秀幽越有大旱記時爾執陟攻駒執也者始執駒也執駒也者離之去母也執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也五月參則見參也者牧星也故盡其辭也浮游有殷殷衆也浮游殷之時也浮游者渠畧也朝生而暮死稱有何也有見也鳩則鳴鳩者百鵲也鳴者相命也其不辜之時

也是善之故盡其辭也時有養日 養長也一則
在本一則在末故其記曰時養日之也乃瓜乃者
急瓜之辭也瓜也者始食瓜也良蜩鳴良蜩也者
五采具匱之興五日翕望乃伏其不言生而稱與
何也不知其生之時故曰與以其與也故言之與
五日翕也望也者月之望也而伏云者不知其死
也故謂之伏五日也者十五日也翕也者合也伏
也者入而不見也啓灌藍蓼啓者別也陶而疏之
灌者聚生者也記時也鳩爲鷹唐蜩鳴唐蜩鳴者
匱也初昏大火中大火者心也心中種黍菽糜時
也煮梅爲豆實也蓄蘭爲沐浴也菽糜以在經中
又言之時何也是食矩關而記之頒馬分大夫卿
之駒也將聞諸則或取離駒納之則法也六月初
昏斗柄正在上五月大火中六月斗柄正在上用
此見斗柄之不在當心也蓋當依依尾也煮桃桃
也者桃桃也桃桃也者山桃也煮以爲豆實也鷹
始擊言之何也諱煞之辭也故擊云七月荂荂荂
未荂則不爲荂荂荂然後爲荂荂故先言荂荂子
肇肆肇始也肆遂也言其始遂也其或曰肆殺也
湟潦生萃湟下處也有湟然後有潦有潦而後有

萍草也樊死樊也者猶蔬也萃荂萃也者馬帚也
漢案戶漢也案戶也者直戶也言正南北也寒蟬
鳴蟬也者蜩蟬也初昏織女正東鄉時有霖雨灌
茶灌聚也茶荂荂之荂爲蔣楮之也荂未秀爲荂
荂未秀爲蘆斗柄縣在下則旦八月剥瓜畜瓜之
時也玄校玄也者黑也校也者若綠色然婦人未
嫁者衣之剥棗剥也者取也栗零零也者降也零
而後取之故不言剥也丹鳥羞白鳥丹鳥者謂丹
良也白鳥者謂蚊蚋也其謂之鳥也重其養者也
有翼者爲鳥羞也者進也不盡食也辰則伏辰謂
星也伏也者入而不見也鹿人從者從羣也鹿之
養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不
記離君子之居幽也不言或曰人人從也者大者
於外小者於內率之也駕爲鼠參中則旦九月內
火內火也者大火大火也者心也遵鴻鴈遵往也
王夫出火王夫也者王以時縱火也陟玄鳥蟄陟
升也玄鳥者鷺也先言陟而後言蟄何也陟而後
蟄也熊羆貉貉則穴若蟄而榮鞠鞠草也鞠
榮而樹來時之急也王始裘者何也衣裘之時也
辰繫于日雀入于海爲蛤益有矣非常入也十月

豺祭獸善其祭而後食之也初昏南門見南門者
星名也及此再見矣黑鳥浴者何也烏也浴也者
飛乍高乍下也時有養夜夜者長也若日之長也
玄雉入於淮爲蜃蜃者蒲盧也織女正北鄉則旦
織女星名也十有一月王狩狩者言王之時田冬
獵爲狩陳筋革陳筋革者省兵甲也嗇人不從不
從者弗行於時月也萬物不通墮麋角墮墜也曰
冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角墮
記時焉爾十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而
後言弋者何也鳴而後知其弋也玄駒賁玄駒也

沈氏學案卷三

无

三十一

者燈也賁者何也走於地中也納卯蒜卯蒜也者
本如卵者也納者何也納之於君也虞人入梁虞
人官也梁者王設罔罟者也墮麋角蓋陽氣且睹
也故記之也

月令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中其日甲乙其
帝太皞其神句芒其蟲鱗其音角律中太族其數
八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾東風解凍蟄蟲
始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來天子居青陽左个乘
鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉王食麥與羊其

器疏以達乃命太史守典奉法司天日月星辰之
行宿離不貸毋失經紀以初爲常天子乃以元日
祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之于參
保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天
子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于太寢三
公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒是月也天氣下
降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事命
樂正入學習舞乃脩祭典命祀山林川澤犧牲毋
用牝禁止伐木是月也不可以稱兵稱兵必有天殃

沈氏學案卷三

三十

三十一

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中始雨水桃始
華倉庚鳴鷹化爲鳩天子居青陽太廟是月也玄
鳥至至之日以太牢祠于高禩天子親往后妃帥
九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高
禩之前是月也日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動
啓戶始出天子乃鮮羔開冰先薦寢廟上丁命樂
正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往
視之仲丁又命樂正入學習樂

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中桐始華田
鼠化爲鴽虹始見萍始生天子居青陽右个天子
始乘舟薦鮪于寢廟乃爲麥祈實是月也生氣方

盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以內天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者是月也命司空日時雨將降下水上騰循行國邑周視原野脩利隄防道達溝瀆開通道路母有障塞命野虞母伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降于桑具曲植籬筐后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女母觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服母有敢惰乃合累牛騰馬遊牝于牧犧牲駒犢舉書其數

沈氏學說

三

三

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中仲呂其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀天子居明堂左个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與鷄其器高以粗是月也天子始絺命野虞出行田原爲天子勞農勸民母或失時農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟聚蓄百藥靡草死麥秋至

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中小暑至螳螂生鵙始鳴反舌無聲天子居明堂太廟命有司爲

民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟游牝別羣則繫騰駒班馬政是月也日長至陰陽爭死生分君子齊戒處必掩身母躁止聲色母或進薄滋味母致和節耆欲定心氣鹿角解蟬始鳴半夏生木莖榮季夏之月日在柳昏火中旦奎中溫風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草爲螢天子居明堂右个命漁師伐蛟取鼉登龜取鼈命澤人納材葦命婦官染采黼黻文章是月也土潤溽暑大雨時行燒薤行

沈氏學說

三

三

水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆中央土其日戊巳其帝黃帝其神后土其蟲倮其音宮律中黃鍾之宮其數五其味甘其臭香其祀中雷祭先心天子居太廟太室乘太路駕黃駟載黃旂衣黃衣服黃玉食稷與牛其器圓以閼孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中夷則其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮天子居總章左个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其

器庶以深天子乃命將帥選士厲兵簡練築後專
任有功以征不義是月也天地始肅不可以羸農
乃登穀天子嘗新先薦寢廟命百官始收歛完隄
坊謹壅塞以備水潦修宮室坏垣牆補城郭

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中寅風至鴻
鴈來玄鳥歸羣鳥羞天子居總章太廟養衰老授
几杖行糜粥飲食天子乃難以達秋氣以犬嘗麻
先薦寢廟是月也日夜分雷始收蟄蟄蟲坏戶殺
氣浸盛陽氣日衰水始涸

季秋之月日在房昏虛中旦柳中鴻鴈來賓爵人

沈氏學堂

卷三

三

大水爲蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽天子居總章
右个乃命冢宰農事脩收舉五谷之要藏帝籍之
收於神倉祗敬必飭上丁命樂正入學習吹是月
也大饗帝嘗犧牲告脩于天子天子乃教於田獵
以習五戎班馬政是月也草木黃落乃伐薪爲炭
蟄蟲咸俯在內皆墮其戶天子乃以犬嘗稻先薦
寢廟

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其
帝顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中應鍾其數
六其味鹹其臭朽其祀行祭先賢水始冰地始凍

雉入大水爲蜃虹藏不見天子居玄堂左个乘玄
路駕鉄驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與蕡其器
閼以奄是月也天子始裘命有司曰天氣上騰地
氣下降天地不通閉塞而成冬命百官謹蓋藏命
有司循行積聚無有不歛坏城郭戒門閭脩鍵閉
慎管籥固封疆脩邊竟完塞要謹關梁塞徼徑是
月也大飲烝天子乃祈來年于天宗大割祠于公
社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之天子乃命
將帥講武習射御角力

仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中冰益壯地始

沈氏學堂

卷三

三

圻鷄旦不鳴虎始交天子居玄堂太廟命有司曰
土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而
閉地氣沮泄是謂發天地之房是月也日短至陰
陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色
禁者欲安形性事欲靜以待陰陽之所定芸始生
荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短至則伐木取
竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用者塗
闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中鴈北鄉鵲始
巢雉雊鷄乳天子居玄堂右个命有司大難旁磔

出土牛以送寒氣征鳥厲疾是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟冰方盛水澤腹堅命取冰以入令告民出五種命農計耦耕事修耒耜具田器是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜

歲本

或問歲本之說有謂今夜子時卽是來日今年子月卽是來年有謂春夏秋冬一歲之叙也豈有冬而後春之理余曰子月者天之始也孟春者人之

沈氏學堂

卷之三

始也堯典曰欽若昊天曆象日月星辰蓋言從天也從天則曆元當自子始而又繼之曰敬授人時蓋言從人也從人則月令當自寅始或據今曆日纏虛宿而立春乃謂天時之更新于子不若天輪之更新于子不知堯時冬至日在虛今曆冬至日在箕每年列宿隨天遞進原無一定之位故謂日纏虛宿而立春者謬也惟以從天從人分論斯得之矣

風信水信

立春條風春分明庶風立夏清明風夏至景風立

秋涼風秋分閭闔風立冬不周風冬至廣莫風見易緯小寒一候梅花風二候山茶風三候水仙風大寒一候瑞香風二候蘭花風三候山礬風立春一候迎春風二候櫻桃風三候望春風雨水一候菜花風二候杏花風三候李花風驚蟄一候桃花風二候棠梨風三候薔薇風春分一候海棠風二候梨花風三候木蘭風清明一候桐花風二候麥花風三候柳花風谷雨一候牡丹風二候酴醾風三候楝花風見歲時紀六月黃雀風見風土紀八月葡萄風九月鯉魚風見提要針正月解凍水二月白蘋水三月桃花水四月瓜蔓水五月麥黃水六月山礬水七月荳花水八月荻苗水九月霜降水十月復槽水十一月走凌水十二月感凌水見九州記

沈氏學堂

卷之三

沈氏學發卷之四

構李 沈堯中 編

曆法

曆主日

冬至朔望

氣盈朔虛

曆數不齊

赤道黃道

清臺測候

授時曆

九條

大統曆

左傳失閏之誤

圖書

圖書方位

圖書並出

圖書異名

律呂

黃鍾

黃鍾長短辨

上生下生

沈氏學發

卷四

五音旋相爲宮六十調

變宮變徵

史記律書辨

半律清聲

律尺

候氣

脩數

曆法

曆主日

堯典暮三百有六旬有六日以閏月定四時成歲
蔡註天體至圓周圍三百六十五度四分度之一
繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲
故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度月
麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之

七積二十九日九百四十分日之四百九十九而
與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又
五千九百八十八如日法九百四十而一得六不
盡三百四十八通計得三百五十四九百四十分
日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二
月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日
與天會而多五日九百四十分日之二百三十五
者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之
五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故
一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七
沈氏學發 卷四
三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單
一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百
七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也
陳氏普曰月行遲常以二十七日千一十六分日
之三百二十七而與天會二十九日九百四十分
日之四百九十九而與日會一月一周天者以與
日會言也其實二十七日有奇而周天又二日有
奇始與日會朱子註十月之交以爲月二十九日
有奇而周天又逐及于日而與日會蓋未詳也程
子曰曆象之法大抵主于日日一事正則其他皆

可推洛下閏作曆言數百年後當差一日何承天
遂立歲差法其法以所差分數攤在百年看一歲
差着幾分其差後亦不定獨邵堯夫立差法冠絕
古今却于日月交感之際以陰陽虧盈求之遂不
差大抵陰常虧陽常盈故只于這裏差了其後獨
元授時得此意又嘗攷之唐一行謂歲差者日與
黃道俱差也愚謂天與日月行度天常過月常不
及惟日爲有常以天爲儀不若以日爲儀每歲三
百六十五度四分日之一而天之過月之不及酌
其虧盈而消息之庶曆無不正矣

冬至朔望

素問履端于始冬至在子月朔也舉正于中冬至
在子月中也歸餘于終冬至復在子月朔前月爲
閏月也

氣盈朔虛

丹鉛錄云天與日會而有氣盈曆書所謂大餘五
小餘八也月與日會而有朔虛曆所謂大餘五十
四小餘三百四十八也大餘日也小餘分也五歲
再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分曆所謂無
大餘無小餘也

曆數不齊

筆談世之談數者蓋得其麓跡然數有其微者非
時曆所能知况此但跡而已至於感而通天下之
故者跡不預焉此所以前知之神未易可以跡求
况得其粗也予之所謂甚微之跡者世之言星者
恃曆以知之曆亦出乎億而已予於奉元曆序論
之甚詳治平中金火合于軫以崇真宣明景福明
崇欽天凡十一家大曆步之悉不合有差三十日
以上者曆豈足恃哉縱使在其度然又有行黃道
之曩者行黃道之外者行黃道之上者行黃道之

沈氏學

四

下者有循度者有失度者有犯經星者有犯客星
者所犯各不同此又非曆之能知也又一時之間
天行三十餘度交至總謂之一宮然時有始末豈
可三十度間陰陽皆同至交他宮則頓然差別世
言星曆難知唯五行時日爲可據是亦不然世之
言五行消長者止是知一年之間如冬至後日行
盈度爲陽夏至後日行縮度爲陰二分行平度殊
不知一月之中自有消長望前月行盈度爲陽望
後月行縮度爲陰兩弦行平度至如春木夏火秋
金冬水一月之中亦然不止月中一日之中亦然

素問云疾在肝寅卯患申酉劇病在心巳午患子亥劇此一日之中自有四時也安知一時之間無四時安知一刻之分一刹那之中無四時耶又安知十年百年一紀一會一元之間又豈無大四時耶又如春爲木九十日間當疊疊消長不可三月三亥日亥時屬木明日子時頓屬火也似此之類亦非世法可盡者曆法步歲之法以冬至斗建所抵至明年冬至所得展刻表抄謂之斗分故歲文從步從戌者乃斗魁所抵也

赤道黃道

筆談曆法天有黃赤二道月有九道此皆強名而已非實有也亦猶天之有三百六十五度天何嘗有度以日行三百六十五日而一基強謂之度以步日月五星行次而已日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道月行黃道之南謂之赤道行黃道之北謂之黑道黃道之東謂之青道黃道之西謂之白道黃內外各四并黃道爲九道日月之行有遲有速難可以一術御也故因其合散分爲數段每段以一色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黑籌以別正負之數曆家不知其

意遂以爲實有九道甚可怪也

清臺測候

善言曆者有三說一曰氣二曰象三曰數不善言曆者數而已矣蓋數可以類推而日月星辰之行有象而見于上四時寒暑之系無形而運于下二者皆動物也其可執其一定之數乎况數在籌策而氣與象在天數憑手而氣與象憑目漢太初以律數唐太衍以易數故不火輒差獨危郭守敬主氣與象較之古曆爲獨優故清臺之候乃曆象之元龜也

授時曆

九條

一驗氣天道運行如環無端治曆者必就陰消陽息之際以爲立法之始陰陽消息之機何從而見之惟候其日晷進退則其機將無所遁候之之法不過植表測景以究其氣至之始舊法擇地平衍設水準繩墨植表其中以度其中晷然表短促尺寸之下所爲分秒太半少之數未易分別表長則分寸稍長所不便者景虛而淡難得實景前人欲就虛景之中攷求真實或設望筒或置小表或以木爲規皆取表端日光下徹圭面今以銅爲表高

三十六尺端挾以二龍舉一橫梁下至圭面共四
十尺是爲八尺之表五圭表刻爲尺寸舊寸一今
申而爲五釐毫差易分別創爲景符以取實景其
制以銅葉博二寸長加博之二中穿一竅若針介
然以方閭爲趺一端設爲機軸令可開闔積其一
端使其勢斜倚北高南下往來遷就於虛景之中
竅達日光僅如米許隱然見橫梁於其中舊法以
表端測晷所得者日體上邊之景今以橫梁取之
實得中景不容有毫末之差地中八尺表景冬至
長一丈三尺有奇夏至尺有五寸今京師長表各
至之景七丈九尺八寸有奇在八尺表則一丈五
尺九寸六分夏至之景一丈一尺七寸有奇在八
尺表則二尺三寸四分雖晷景長短所在不同而
其景長爲冬至景短爲夏至則一也惟景氣至時
刻攷求不易蓋至日氣正則一歲氣節從而正矣
劉宋祖冲之嘗取至前後二十三十四日間晷景所
取其中定爲冬至且以日差比課推定時刻宋皇
祐間周琮則取立冬立春一日之景以爲去至既
遠日差頗多易爲推攷紀元以後諸曆爲法加詳
大抵不出冲之之法新曆積日累月實測中晷自

遠日以及近日取前後日率相埒者參攷同異初
非偏取一二日之景以取數多者爲定實減大明
曆一十九刻二十分
一歲餘歲差周天之度周歲之日皆三百六十有
五全策之外又有奇分大率皆四分之一自今歲
冬至距來歲冬至歷三百六十五日而日行一周
凡四周歷千四百六十則餘一日析而四之則四
分之一也然天之分常有餘歲之分常不足其數
有不能齊者惟其所差至微前人初未覺知迨漢
末劉洪始覺冬至後天謂歲周餘分太强乃作
象曆減歲餘分二千五百爲二千四百六十二至
晉虞喜宋何承天祖冲之謂歲當有差因立歲差
之法其法損歲餘益天周使歲餘浸弱天周浸強
強弱相減因得日躔歲退之差歲餘天周二者實
相爲用歲差由斯而立日躔由斯而得一或損益
失當正與天叶哉今自劉宋大明壬寅以來凡
測景驗氣得冬至時刻真數者有六取相距積日
時刻以相距之年除之各得其時所用歲餘復自
大明壬寅距至元戊寅積日時刻以相距之年除
之得每歲三百六十五日二十四分二十五秒比

大明曆減去一十一秒定爲方今所用歲餘餘七十五秒用益所謂四分之一共爲三百六十五度二十五分七十五秒定爲天周餘分強弱相減餘一分五十秒用除全度得六十六年有奇日却一度以六十六年除全度適得一分五十秒定爲歲差復以堯典中星攷之其時冬至日在女虛之交及攷之前史漢元和二年冬至日在斗二十一度晉太元九年退在斗十七度宋元加十年在斗十四度宋梁大同十年在斗十二度隋開皇十八年猶在斗十二度唐開元十二年在斗九度半今退

沈氏學說卷四
九

在箕十度取其距今之年距今之度較之多者七十餘年少者不下五十年輒差一度宋慶元間改統天曆取大衍歲差率八十二年及開元所距之差五十五年折取其中得六十七年爲日却行一度之差施之今日質諸天道實爲密近然古今曆法合於今必不能通於古密於古必不能驗于今今授時曆以之攷古則增歲餘而損歲差以之推來則增歲差而損歲餘上推春秋以來冬至往往皆合下求方來可以永久而無弊非止密於今日而已

一日行盈縮日月之行有冬有夏言日月行度冬夏各不同也人徒知日行一度一歲一周天曾不知盈縮損益四序有不同者北齊張子信積候合蝕加時覺日行有入氣差然損益未得其正趙道嚴復準晷景長短定日行進退更造盈縮以求虧食至劉焯立躔度與四序升降雖損益不同後代祖述用之夫陰陽往來馴積而變冬至日行一度強出赤道二十四度弱自此日軌漸北積八十八日九十一分當春分前三日交在赤道實行九十二度三十一分而適平自後其盈日損復行九十三日七十一分當夏至之日入赤道內二十四度弱實行九十一度三十一分日行一度弱向之盈分盡損而無餘自此日軌漸南積九十三日七十一分當秋分後三日交在赤道實行九十一度三十一分而復平自後其縮日損行八十八日九十一分出赤道外二十四度弱實行九十一度三十一分復當冬至向之縮分盡損而無余盈縮均有損益初爲益末爲損自冬至以及春分春分以及夏至日躔自北陸轉而西西而南於盈爲益益極而損損至於無余而縮自夏至以及秋分秋分以

沈氏學說卷四
十

及冬至日躔自南陸轉而東東而北於縮爲益益極而損損至於無余而復盈盈初縮末俱八十八日九十一分而行一象縮初盈末俱九十三日七十一分而行一象盈縮極差皆二度四十分由實測晷景而得仍以算術推考與所測允合

一月行遲疾古曆謂月平行十三度十九分度之七漢耿壽昌以爲日月行至牽牛東井日過度月行十五度至婁角始平行赤道使然賈逵以爲今合朔弦望月食加時所以不中者蓋不知月行遲疾意李梵蘇統皆以月行當有遲疾不必在牽牛

卷之九

十一

三十九

東井婁角之間乃由行道有遠近出入所生劉洪作乾象曆精思二十余年始悟其理列爲差率以固進退損益之數後之作曆者咸因之至唐一行考九道委蛇曲折之數得月行疾徐之理先儒謂月與五星皆近日而疾遠日而遲曆家立法以入轉一周之日爲遲疾二曆合立初末二限初爲益末爲損在疾初遲末其行度率過於平行遲初疾末率不及於平行自入轉初日行十四度半強從是漸減歷七日適及平行度謂之疾初限其積度比平行余五度四十二分自是其疾日損又歷七

日行十二度微強向之益者盡損而無余謂之疾末限自是復行遲度又歷七日適及平行度謂之遲初限其積度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又歷七日復行十四度半強向之益者亦損而無余謂之遲末限入轉一周實二十七度五十五刻四十六分遲疾極差皆五度四十二分舊曆日爲一限皆用二十八限今定驗得轉分進退時各不同今分日爲十二共三百三十六限半之爲半周限析而四之爲象限

一白道交周當二極南北之中橫絡天體以爲限

卷之九

十一

三十九

度者赤道也出入赤道爲日行之軌者黃道也所謂白道與黃道交貫月行之所由也古人隨方立名分爲八行與黃道而九究而言之其實一也惟其隨交遷徙變動不居故強以方色名之月道出入日道兩相交值當朔則日爲月所掩當望則月爲日所衝故皆有食然涉交有遠近食分有深淺皆可以數推之所謂交周者月道出入口道一周之日也日道距赤道之遠爲退二十有四月道出入日道不踰六度其距赤道也遠不過三十度近不下十八度出黃道外爲陽入黃道內爲陰陰陽

一周分爲四象月當黃道爲正交出黃道外六度
爲半交復當黃道爲中交入黃道內六度爲半交
是爲四象象別七日各行九十一度四象周歷是
爲一交之終以日計之得二十七日二十一刻二
十二分二十四秒每一交退天一度二百分度之
九十三凡二百四十九交退天一周有奇終而復
始正交在春正半交出黃道外六度在赤道內十
八度正交在秋正半交出黃道外六度在赤道外
三十度中交在春正半交入黃道內六度在赤道
內三十度中交在秋正半交入黃道內六度在赤
道外十八度月道與赤道正交距春秋二正黃赤
道正外宿度東西不及十四度三分度之二夏至
在陰曆外冬至在陽曆外月道與赤道所差者多
夏至在陽曆外冬至在陰曆內月道與赤道所差
者少蓋白道二交有斜有直陰陽二曆有內有外
直者密而狹斜者疎而闊其差亦從而異今立象
置法求之差數多者不過三度五十分少者不下
一度三十分是爲月道與赤道多少之差
一晝夜刻日出爲晝日入爲夜晝夜一周共爲百
刻以十二辰分之每辰得八刻三刻之一無間

南北所在皆同晝短則夜長夜短則晝長此自然
之理也春秋二分日當赤道出入晝夜正等各五
十刻自春分以及夏至日入赤道內去極浸近夜
短而晝長自秋分以及冬至日出赤道外去極浸
遠晝短而夜長以地中揆之長不過六十刻短不
過四十刻地中以南夏至去日出入之所爲遠其
長有不及六十刻者冬至去日出入之所爲近其
短有不止四十刻者地中以北夏至去日出入之
所爲近其長有不止六十刻者冬至去日出入之
所爲遠其短有不及四十刻者今京師冬至日出
辰初二刻日入申正二刻故晝刻三十八夜刻六
十二夏至日出寅正二刻日入戌初二刻故晝刻
六十二夜刻三十八蓋地中南北極有高下日出
入有早晏所以不同耳今授時曆晝夜刻一以京
師爲正
一交食密法曆法疎密驗在交食然推步之術難
得其密加時有早晚食分有淺深取其密合不容
偶然推演加時必本於躔離臆胸考求食分必本
於距交遠近苟入氣盈縮入轉遲疾未得其正則
合朔不失之先必失之後合朔失之先後則虧食

時刻其能密乎日月俱東行而日遲月疾月追及日是爲一會交值之道有陽曆陰曆交會之期有中前中後加以地形南北東西之不同人目高下邪直之各異此食分多寡理不得一者也今合朔既正則加時無早晚之差氣刻適中則食分無強弱之失推而上之自詩書春秋及三國以來所載虧食無不合焉者合於既往則行之悠久自可無弊矣

一定朔日平行一度月平行十三度十九分度之七一晝夜之間月先日十三度有奇歷二十九日

小氏學張

卷四

五十三

五十三刻而追及日與之同度是謂經朔經朔云者謂合朔大不出此也日有盈縮月有遲疾以盈縮遲疾之數損益之始爲定朔古人立法簡而未密初用平朔一大一小故日食有不在朔月食有在望前後者漢張衡以月行遲速分爲九道宋何承天以日行盈縮推定小餘故月有三大二小隋劉孝孫劉焯欲遵用其法時議排抵以爲迂怪卒不能行唐傅仁均始採用之至貞觀十九年九月後四月頻大復用平朔訖麟德元年始用李淳風甲子元曆定朔之法遂行淳風又以晦月頻見故

立進朔之法謂朔日小余在日法四分之三已上者虛進一日後代皆循用之然虞翻嘗曰朔在會同苟驅次既合何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦曰天事誠密雖四大三小庸何傷今但取辰集時刻所在之日以爲定朔雖小余在進限亦不之進甚矣人之安於故習也初曆法用平朔止知一大一小爲法之不可易初聞三大二小之說皆不以爲然自有曆以來下訖麟德而定朔始行四大三小理數自然唐人弗克若天而止用平朔迨本朝至元而常議方革至如進朔之意止欲避晦日月見殊不思合朔在酉戌亥距前日之卯十八九辰天若進一日則晦不見月此論誠然苟合朔在辰申之間法不當進距前日之卯已踰十四五度則月見於晦庸得免乎且月之隱見本天道之自然朔之進退出人爲之牽強孰若廢人用天不復虛進爲得其實哉至理所在奚恤乎人言可爲知者道也

一不用積年日法曆法之作所以步日月之躔離候氣朔之盈虛不揆其端無以測知天道而與之昭合然日月之行遲速不同氣朔之運參差不一

昔人立法必推求往古生數之始謂之演紀上元
當斯之際日月五星同度如合璧連珠然惟其世
代綿遠馴積其數至踰億萬後人厭其布算繁多
互相推考斷截其數而增損日法以爲得改憲之
術此歷代積年日法所以不能相同也然行之未
遠浸復差失蓋天道自然豈人爲附會所能苟合
哉夫七政運行於天進退自有常度苟原始要終
候驗周匝則象數昭著有不容隱者又何必捨目
前簡易之法而求億萬年宏闊之術哉今授時曆
以至元辛巳爲元所用之數一本諸天秒而分秒
而刻刻而日皆以百爲率比之他曆積年日法推
演附會出於人爲者爲得自然哉或曰昔人謂建
曆之本必先立元元正然後定日法法定然後度
周天以定分至然則曆之有積年日法尚矣自黃
帝以來諸曆轉相祖述殆七八十家未聞舍此而
能成者今一切削去無乃昧於本原而考求未得
其方歟是殆不然晉杜預有云治曆者當順天以
求合非爲合以驗天前代演積之法不過爲合驗
天耳今以舊曆頗疎乃命釐正法之不密在所必
更奚暇踵故習哉

丹鉛錄自古曆多用一定之法故未久而差由不
知天爲動物而歲亦畧有差也古曆雖立差法五
十年差一度又太過一百年差一度又不及七十
五年差一度稍爲近之尚未積密元朝以八十一
年而差一度算已往減一算算將來加一算始爲
精密

大統曆

國朝大統曆法悉用授時曆之制洪武中漏刻博
士元統節取其法以洪武十七年甲子爲曆元其
實因之而未嘗改也迄今百五十餘年行之而無
弊近年以來因交食之際有先天後天之不同而
不能一一密合議者遂謂其法已久不能無差而
欲增損之者愚以爲得其人則可不得其人恐未
可輕議也蓋嘗讀元史李謙曆議而玩其測驗之
法自近日以至遠日自近地以至遠地東極高麗
西極滇池南踰朱崖北盡鐵勒不可謂不精矣而
又上考往古自春秋獻公以來二千一百六十餘
年類皆脗合不可謂不密矣何所據而遽增損之
乎或者又疑元統有年遠數盈漸差天度之說殊
不知所謂歲差云者謂冬至日躔赤道之度耳是

固當改者也非謂氣朔也氣朔不可改也若曰天運難測或有未盡之數久而方覺則其要惟在乎測驗而測驗之法每年于冬夏二至前後驗其表景至與不至如是而有先天後天又必需以數年較其大分而增損焉斯得之矣

左傳失閏之誤

左傳襄公二十七年經書冬十二月乙亥朔日有食之傳云十一月乙亥朔日有食之辰在申司曆過再失閏矣杜預以長曆推之曰周十一月今九月也斗當建戌而猶在申故知再失閏也前志劉

沈氏學說

卷一百一十五

欽曆譜亦以為辰在申而司曆以為在戌史書以為建亥周十二月夏建亥之月也其說與杜預皆同後秦姜爰乃謂襄公二十七年十月乙亥朔日有食之以定朔而考其交會應在此月不為再失閏又曰劉欽三統曆不可施於春秋而傳之違失亦甚多皆此類也觀爰之言非惟不取劉欽之說併左氏傳杜預長曆而非之矣唐一行亦曰長曆日子不在其月則改易閏餘以求合故閏以相距近則十餘月遠則七十餘月此杜預所甚謬也

圖書

圖書方位

河圖一六位北二七位南三八位東四九居西五十居中洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為膝五居其室

此一句出佛書

圖書並出

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易中蓋兼取於圖書矣後儒直以易為河圖範為洛書遂使圖書體用二致至謂伏羲得其圖禹得其書至謂洪範中幾十字為龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參伍以變錯綜其數乃夫子發明洛書之數參

沈氏學說

卷一百一十五

者三而數之伍者五而數之錯者交而互之綜者總而挈之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天下之象者也故聖人於易以圖書並言之

圖書異名

河圖曰圖洛書曰書何也圖以點書以畫故名有圖有書耳邵康節論河圖曰員者星也論洛書曰方者土也亦必有所取矣劉欽叙洪範乃曰自五行至六極凡六十五字洛書本文也不亦謬乎

律呂

黃鍾

呂氏月令中央土其音宮律中黃鍾之宮其數五
仲冬其音羽律中黃鍾其數六五月紀黃帝令伶
倫自大夏之西阮隴之下取竹于嶰谿之谷以空
竅厚均者斷兩節間長三寸九分吹之爲黃鍾之
宮曰合少次制十二筒以之阮隴之下聽鳳凰之
鳴別十二律以此黃鍾之宮適合黃鍾之宮又命
伶倫鑄十二鍾以和五音以仲春之月乙卯之日
日在奎始奏之命之曰咸池六月紀黃鍾生林鍾
林鍾生大簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應
鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生
夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一
分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂
太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無
射應鍾爲下夫既云律中黃鍾之宮又云律中黃
鍾乃知黃鍾爲君無所不統仲冬律中黃鍾以一
方而言之也中央律中黃鍾之宮總五方而言之
也况玄枵有五子甲子丙子尚屬大雪至戊子而
後黃鍾應亦曰黃鍾之宮其餘商角徵羽皆可推
也其曰三寸九分者不在十二律之數蓋所以生

黃鍾者也故下又云次制十二筒所鳳凰鳴而別
之其合鳳鳴黃鍾之宮與嶰谿之竹所吹黃鍾之
宮相似故曰合然所制十二筒不言分寸素問九
九八十一以起黃鍾史記九九八十一爲宮黃鍾
長寸十一分宮凡得九寸命曰黃鍾之宮後世因
之或以尺或以斛或以黍或以金石卒莫能定元
不師古無足道者惟太史院景表尺乃郭守敬所
造守敬精于律曆夫非苟作今欽天監表尺是也
此市尺止得八寸強嘗有人揀黑黍中者一千二
百粒日乾之秤重五錢者以九十粒橫累之論爲
沈氏學堂卷四
九寸與表尺合又截竹爲管長同黍寸其竅上下
均容一千二百黍者吹之其聲與人之最下一聲
合是爲黃鍾之聲也黃鍾定則餘律可次第而定矣
黃鍾長短辨

國朝李文利祖呂氏春秋三寸九分爲黃鍾曰合
少之文辨黃鍾九寸之誤以太極陰陽五行由一
生二由少及多見黃鍾數少爲極清辨宮聲極濁
之誤以左右對待各得百二十九分辨三分損益
上生下生至仲呂而窮之誤其法由十一月黃鍾
三寸九分至十二月大呂則增六分由大呂至太

簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓皆各增九分由五月蕤賓至六月林鐘亦減六分由林鐘至夷則南呂無射應鐘以復於黃鐘皆各減九分而適合三寸九分之數由此而如環無端焉以相生其說曰陽數始於一成於三終於九故律之爲數三九盡之矣黃鐘一陽初升氣微數少故其管三寸九分三寸乃陽數之少九分乃陽數之成以三涵九故黃鐘之宮命之曰含少此其證也十一律皆從以生而增減亦皆以九分惟黃鐘之於大呂蕤賓之於林鐘其增減視他律特異者大呂當五陰之盛一陽始

沈氏學說

主

生則陽雖進而尚弱林鐘當五陽之盛一陰始生則陽雖退而尚強其增減宜僅得三分之二也律管長短一本陰陽升降之氣所謂律歷同道者也作律呂元聲書二篇王尚書廷相駁之曰古人制爲五音非徒然無所本者官本喉商本齒角本牙徵本舌羽本唇故凡人呼而出聲不論歌唱言說必自宮而徵而角而商而羽角者氣平之聲音之中也故宮音始而濁羽音極而清落而收於角清濁平焉此聲氣自然之妙非人力強而能者今曰黃鐘宮爲清越之音不知其音出于喉乎出于唇乎惟以宮爲清則黃鐘之管九寸重濁而不合

故有黃鐘三寸九分之說嗚呼其大謬矣夫上古鍾律之調簡矣而不求備也故周禮三鍾十二律之外止加四清聲以補其不及故作徵調終不能成何也清之分數少也聲之道順而易逆而難者也故濁之役清也常有餘清之役濁也常不足故備清濁之調非子律不可今日取聲不用半律是不用子律矣卽徵羽之調終不可成令平公欲聽清商雖師曠何自而擊之謂子律可廢乎哉夫正變二十四律則五音各五之調畧備必如京房六十調之說則清律極短其聲焦殺而不成調雖有

沈氏學說

主

其名初無實用蔡氏不深致思亦信其說而衍之况後學哉或曰然則十二律還相爲宮果何謂乎曰此非六十調之謂也凡調以一律爲主其餘律皆比而和之始終出入不離首律故曰旋相爲宮言各律旋各自爲首也如黃鐘爲主律則必以林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角其音以次而平若以他律雜之元非相次之管必至清濁凌犯而後已由是言之一律主一調合正與子而二十四調生焉雖缺其一音而調亦足考矣故自周至漢至唐至宋雅俗樂流傳于世者大抵宮調獨

上生下生

陸績云陽生于子陰生于午從子至午陽升陰退

沈氏學張參兩

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

故律生呂爲下生呂生律爲上生從午至亥陰升陽退故律生呂爲上生呂生律爲下生故蕤賓生

白爲上生班固以爲下生非也

玄出
註太

五音旋相爲宮

樂記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物禮運
五聲二十律還相爲宮也

通典伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬日

至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元

五聲之正也

按應鍾爲夢宮疑實爲變徵自殷以前但有五音此二者自周以來加文

武二聲謂之爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也故各統一日其餘以運揚子雲曰行當日者各自爲宮而商徵以類從焉聲生千日

律生干辰取法于五行十二辰之義也聲生于日者謂日有五故聲亦有五日謂甲巳爲角乙庚爲

日五音之聲生于日也律生于辰者十二律出於

十二辰子爲黃鍾之類是也
若黃鍾之均以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾爲徵林鍾上

生太簇爲商太簇下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鍾之調姑洗皆三分之一故用正律之

也聲若大呂之均以大呂爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射

射爲羽無射上生中呂爲角此大呂之謂也中呂皆三分之次故用正律之聲也

均以太簇爲宮太簇下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲

角此太簇之調也。夾鍾之均，以夾鍾爲宮，三分之次，故用正律之聲。

沈氏學殘卷四

黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子

呂爲商之次故還用林鍾正管之聲爲角夾鍾之

謂有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗爲宮姑洗下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商

一之次故用其子聲爲羽是三分去一之次大呂

下生夷則爲解夷則子聲短非挺賓爲商三分夫
一之次故還用正聲爲角此爲姑洗之調亦正聲

中呂之均以中呂爲宮中呂上生黃鍾爲徵正聲長非中呂三分去一

次故用其子聲爲徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短非中呂爲宮之次故還

用正聲爲商林鍾上生太簇爲羽太簇正聲長非
林鍾爲商三分去一之次故用其子聲爲羽亦是

三分去一之次太族下生南呂爲蕤賓之均以蕤賓爲

宮蕤賓上生大呂爲徵大呂下生夷則爲商夷則上生夾鍾爲羽正聲長非夷則三分去一爲羽之

次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾鍾上生
無射為角子聲短非夷則為商之次夾鍾上生
前此聲之調亦林鍾之均以太簇為宮林鍾上
二子聲三正聲也林鍾之均生太簇為宮林鍾上
聲長非林鍾為宮三分去一之次太簇下生南呂為商
亦是為徵三分去一之次太簇下生南呂為商
呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一
為羽之次故用子聲姑洗正聲長非南呂三分去一
鍾為角應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用
正聲為角此林鍾為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正
則之均聲長非夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正
聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商
子聲短非夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正
上生中呂為羽中呂正聲長非無射三分去一之次
次故用子聲為角黃鍾正聲長非無射三分去一之次
黃鍾為角黃鍾正聲長非無射三分去一之次
次故用子聲為角黃鍾正聲長非無射三分去一之次
南呂之均長非南呂三分去一之次故用子聲
沈氏學張大卷中
聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為商
應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用子聲為
商應鍾上生應鍾為商三分去一之次故用子聲為
正聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為
羽聲賓上生人呂為角正聲長非應鍾為商三分
故用子聲為角亦是三分去一之次以此南呂之
調正聲二無射之均為徵中呂正聲長非無射三
子聲三也無射之均為徵中呂正聲長非無射三
分去一之次故用子聲為徵中呂正聲長非無射三
之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射三
宮之次故用子聲為商黃鍾正聲長非無射三
林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之
次故用子聲為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分
長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為商
無射之調正應鍾之均為徵中呂正聲長非無射
聲一子聲四應鍾之均為徵中呂正聲長非無射
鍾三分去一之次故用子聲為徵中呂正聲長非
大呂為商大呂正聲長非應鍾為商三分去一之
聲為商大呂正聲長非應鍾為商三分去一之
為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾

鍾正聲長非大呂為商之次故用子聲此謂迭為
為角此應鍾之調亦正聲一子聲四也
宮商角徵羽也若黃鍾之律自為其宮為夾鍾之
之徵為夷則之角為無射大呂之律自為其宮
之商此黃鍾之五聲也
洗之羽為蕤賓之徵為南呂之角太簇之律自為
為應鍾之商此謂大呂之五聲也
其宮角為黃鍾之商此謂太簇之徵為無射之
律自為其宮為蕤賓之羽為夷則之徵為應鍾之
姑洗之律自為其宮為林鍾之角為南呂之徵為
洗之五中呂之律自為其宮為夷則之羽為無射
夾鍾之商此中蕤賓之律自為其宮為南呂之徵
呂之五聲也
商此蕤賓之五聲也
林鍾之律自為其宮射之
羽為黃鍾之徵為夾鍾之角為夷則之律自為其
中呂之商此林鍾之五聲也
宮為應鍾之羽為大呂之徵為姑洗之南呂之律
角為蕤賓之商此謂夷則之五聲也
自為其宮角為林鍾之商此謂南呂之五聲也
射之律自為其宮為大呂之徵為夾鍾之徵為蕤
之五應鍾之律自為其宮為太簇之羽為南呂之
鍾之五聲也
所謂五聲六律十二管旋相為宮者也
六十調
每律生五音如黃鍾屬子子有五甲子丙子戊子
庚子壬子是也甲子為中呂之徵中呂為宮則甲

旋 丙子為夾鍾之羽戊子為黃鍾之宮庚子為無射之商壬子為夷則之角掌十二位左旋自戊子宮數起與壬申丙次宮商角徵羽之首矣黃鍾一位變為五音餘皆然是黃鍾一律而備五音也次至于丑宮大呂至于寅位太簇十律各以本始之律為宮次第左旋如推五聲十二律旋相為宮之法則一律俱變為五音而六十音之數備矣

變宮變徵

律呂新書五聲宮與商商與角角與羽羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆所以濟五聲之所不及變聲非正故不為調也

史記律書辨

筆談史記律書所論二十八舍十二律多皆臆配殊無義理至於言數亦多差舛如所謂律數者八十一為宮五十四為徵七十二為商四十八為羽六十四為角此止是黃鍾一均耳十二律各有五

音豈得定以此為律數如五十四在黃鍾則為徵在夾鍾則為角在仲呂則為商蓋律有多寡之數有實積之數有長短之數有周徑之數有清濁之數其八十一五十四七十二四十八六十四止是實積數耳又云黃鍾長八寸七分一大呂長七寸五分三分一姑洗長六寸七分四仲呂長五寸九分三分二蕤賓長五寸六分二分一林鍾長五寸七分四夷則長五寸四分三分二南呂長四寸七分八無射長四寸四分三分二應鍾長四寸二分三分二此九誤也此亦實積耳非律之長也蓋其間字又有誤者疑後人傳寫之失余分下凡七字當誤屈其中畫耳

律清聲

正律十二皆有全有半凡二十四內黃鍾林鍾南呂應鍾夷則五半律不用正律用者十九變律七皆有全有半凡十四內黃鍾太簇姑洗應鍾四全律及應鍾一半律不用變律用者九共二十八律而已用者還宮之所生也不用者還宮之所不及也蔡氏以為正律內夷則有半變律內有應鍾而

無蕤賓今以還宮推之知其非是或曰黃鍾大呂太簇夾鍾四律皆有半律故設四清聲是矣然姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射七律亦有半律而不設清聲何也曰凡律或倍或半或四分一止是此聲故皆濁濁相應惟黃鍾大呂太簇夾鍾管極長聲極濁若非清聲則八律還宮所加四律必不爲所役此四清聲所以設也先儒謂臣民不可相凌若事物則無相凌卽七律無清聲之義也

律尺

漢章帝時舜祠下得玉律度以爲尺相傳謂之漢沈氏學張氏卷中
官尺魏武帝時杜夔精于音韻用以調律晉武帝泰始時荀勗改短四分有餘阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺果長勗尺四分隋文帝開皇時鄭譯龜茲琵琶七調以大樂聲下作書二十餘篇時有萬寶常者妙達鍾律偏解五音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箝叩之品其高下宮商畢具文帝召問鄭譯所定對曰此亡國之音也請以水尺爲律造諸樂器率下譯調二律其聲雅淡不爲時好然皆以爲神

候氣

東漢志及晉志並云候氣之法爲室三重戶閉塗罌周密有緹縵室中以木爲案每律各一內卑外高從其方位加律于上以葭莖灰抑其內端氣至灰去北齊信都芳以管候氣仰觀雲氣曰孟春之氣至矣人往驗管飛灰已應據案內卑外高黃鍾管上口北向下口南向中氣自南而北故黃鍾應他律不應隋志乃謂以土埋管上平于地管有長短氣有淺深夫黃鍾在應鍾大呂之中與大呂差少與應鍾差多豈一月之隔而得氣淺深頓差如此未可信也

沈氏學張氏卷中
晉志曰冬至陽氣應則樂均清夏至陰氣應則樂均濁夫黃鍾冬至之律律長其聲濁蕤賓夏至之律律短其聲清今乃與晉志之言相反何也蓋黃鍾之聲其體本濁陽氣高燥則十二均大畧皆清也蕤賓之聲其體本清陰氣重濕則十二均大畧皆濁也此蓋指十二均而言之非特指一月之律也

備數

隋志黃鍾之律始一而每辰三之歷九辰至酉得一萬九千六百八十三而五數備成以爲律法又

參之終亥凡歷十二辰得十有七萬七千一百四十七而展數該矣以爲律積以成法除該積得九寸卽黃鍾宮律之長也此則數因律起律以數成故可歷管萬事綜覈氣象其筭用竹廣二分長三寸正策三廉積二百一十六枚成三觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策也觚方皆經十二天地之大數也是故探賾索隱鈎深致遠莫不用焉一十百千萬所同由也律度量衡歷率其別用也故體有長短檢之以度則不失毫釐物有多少受之以器則不失圭撮量有輕重平以權衡則不失黍絲聲有清濁協以律呂則不失宮商三光運行紀以曆數則不差刻事物察見御之以率則不乖其本故幽隱之情精微之變可得而綜也夫所謂率者有九流焉一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤稟稅四曰少廣以御積纂方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯綜正圓九曰勾股以御高深廣遠皆乘以散之除以聚之齊同以通之今有以貫之則算數之方盡於斯矣古之九

數圓周率三圓徑率一其術疏舛自劉歆張衡劉徽王蕃皮延宗之徒各設新率未臻折衷宋末南徐州從事史祖冲之更開密法以圓徑一億爲一大圓周盈數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六七忽朒數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑一百一十三圓周三百三十五約率圓徑七周二十二又設開差幕開差立兼以正圓參之指要精密算氏之最者也所著之書名爲綴術學官莫能究其深奧是故廢而不理

沈氏學說卷之五

構李 沈堯中 編

君道

正統

德運

正朔

丹書

創守

中興

臣道

臣品

社稷臣

忠臣

奸雄

朋黨

禮上

冠禮

太子卽位禮

郊祀

沈氏學說卷之五

五帝

明堂

禘祫

宗廟

同堂異室

支子立廟論

庶人祭于寢

社稷

君道

正統

古今論治統者春秋尚矣繫正于王繫王于天天叙天秩天命天討如是而已顧世有治亂統有經權大昊炎黃世及也而唐虞禪甘誓胤征上伐下也而湯武放伐亦曰順天應人三代而下秦滅六國海內一統功之首罪之魁也後得天下莫若漢

爲其誅暴也次莫若唐爲其戡亂也宋取天下于孤兒寡婦之手與篡何異特其受禪之日兵不血刃歷年多施澤于民久亦漢唐之亞也乃若司馬晉與魏埒爾是時天下無統不歸之晉又將安歸東晉之後有宋齊梁陳裕之弑安恭也道成之弑蒼梧汝陰也衍之弑寶融而霸先之弑江陰也是天下之大殘也其魏乎猗廬以來遂劉曜驅匈奴于晉爲有功非五胡亂華之比也降是而周宋公弑矣較之霸先猶爲彼善于此隋幾混一猶之乎秦與晉也不可得而廢也唐之後有梁晉周溫之弑昭與昭宣也敬瑭之弑珂也郭威之弑實也是天下之大賊也其後唐乎破黃巢復長安唐亡猶奉正朔忠義凜然乃若劉知遠非敬瑭之比也契丹滅晉而漢興焉猶之梁篡唐而後唐代之也不可得而廢也故唐虞禪權也晉宋亦曰禪則謬矣况宋齊梁陳乎湯武放伐權也晉周亦曰放伐則泮矣况宋梁石晉乎乃若宋祚偏安遼金荐食蒙古氏長驅而有之踰江淮窮閩粵不奪不廢是天

下之大變也洪惟我太祖高皇帝提三尺湯八荒乾坤闢而再正日月

而重明大明日曆稱爲功高萬古得國之正直
與黃虞爭烈而漢且瞠乎其後矣何唐宋之足云
宜乎聖子神孫萬萬世無窮也故嘗爲之說曰治
統有二有正統有變統盤古以下太昊炎黃少昊
顓瞽唐虞夏商周漢唐宋及我

皇明正統也秦政晉炎魏嗣周覺隋堅唐勗後漢
北漢元變統也若羿浞莽丕劉裕武墨朱溫從珂
敬瑭郭威是謂篡國周之秦漢之楚後漢之吳魏
之齊梁周之陳是謂僭國均之非統也正統宜延
則夏不書羿浞而書少康漢不書莽而書孺子正
統氏 卷五 三一

統宜進則北漢鈞未滅而書宋元順帝未遁而書
皇明變統宜奪則秦昭莊不書而書東周隋侑侗
不書而書唐變統宜予則唐閔帝亡而猶書從益
漢隱帝亡而猶書從鈞篡國宜誅則宋齊梁陳不
書而書魏周朱梁晉周不書而書後唐與漢僭國
宜斥則西楚不書而書漢魏吳不書而書後漢女
后不可訓則呂雉不書而書少帝武墨不書而書
中宗夷狄不可長則魏不始于拓跋珪而始于明
元泰常之六年元不始于鐵木真而始于世祖至
元之十七年此外封建竊據大則書小則否其各

始終凡例壹稟于春秋而參以范氏唐鑑胡氏補
遺朱子綱目間亦附以已意總之求合于天而先
儒異同弗敢泥也

德運

帝王德運始自伏羲以木德王嗣後神農爲炎帝
軒轅爲黃帝少昊爲金天以至周爲木德所謂天
之曆數帝王相傳之次第也自鄒衍主相勝之說
秦人采之以周爲火秦代周從所不勝故主水德
色尚黑漢張蒼奪秦而以漢水勝周火賈誼予秦
而以漢土勝秦水予奪不同其主相勝一也迨至
劉向復主相生漢承周木爲火似爲得之漢以下
何其紛紛也且夏尚金而色尚黑則尚爲德之次
殷尚水而色尚白則德爲尚之次三代時且無定
制如此况其他乎

正朔

帝王正朔同乎異乎虞書月正正月周禮正歲正
月蓋自顓頊以迄于周末之有改至秦始皇改正朔
亦不改時與月漢儒遂謂商正建丑周正建子商
以元祀十二月周以春王正月爲證而實非也商
書元祀十有二月伊尹祠于先王三祀十有二月

伊尹以冕服奉嗣王歸于亳自元祀十二月至三祀十二月凡二年若以元祀爲卽位三祀爲服闋是太甲不以三年喪也豈禮也哉竊謂先王之喪在前十二月踰年改元此十二月期而小祥故祀于先王先儒誤以此月爲卽位遂謂商正建丑是訛之訛也所云革夏正猶之反商政古政正字通用蓋對桀紂而言若先王所行一續一由未嘗革而反之也春秋春王正月左氏春王周正月周字是旁註蓋別于魯杜註別于夏殷胡氏遂謂周正月爲子月孔子加一春字爲行夏之時愚請以周

沈氏學說卷五

五

三六八

事論之幽風周公所作也七月流火正指申月十月蟋蟀下曰爲改歲謂歲候之改非謂改爲正歲也不然又何以二之日爲卒歲乎其諸春日遲遲卉木萋萋秋日凄凄百卉具腓四月徂夏六月徂暑皆可証也周禮亦周公所作也正月之吉始和亦惟寅月乃可言和凡言正歲次于歲終之下正指寅月凌人掌冰政歲十有二月斬冰與幽風二之日合鄭司農云凌人掌冰政主藏冰之官也杜子春改政爲正是又以周爲建丑也而可乎其諸上春獻種中春始蠶仲冬斬陽木仲夏斬陰木冬

夏致日春秋致月春蒐夏苗秋獮冬狩皆可證也又卽以春秋論之莊公七年秋大水無麥苗叅同契仲秋麥苗生故以無爲異前此麥不得言苗無不得言異也襄公七年夏四月三卜郊不從乃免牲孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊配后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也蓋惟已月故謂既耕前此不得言既耕也正月無冰無可納也二月無冰無可出也獨十月隕霜殺菽恐有缺文如君氏郭公之類正月二月日南至經文無之卽據左氏四月取麥

沈氏學說卷五

六

三六八

秋取禾此正日至之時也故書來取若謂四月爲卯月則麥未熟秋爲夏則禾未熟奚取焉故左氏之可信者本文也其不可信者漢儒爲之也不然晉侯圉上陽問于卜偃偃曰克之其在九月十月之交乎繼書冬十二月晉滅虢均之左氏也九月爲是則十二月爲非十二月爲是則九月十月爲非竊謂十二月漢儒所改九月十月所不及改者也左且不足憑况其下乎乃若孔子所謂行夏之時說者以爲夏小正之屬蓋周時訓止記物候夏小正兼記人事堯典亦曰敬授人時蓋以人時言非

以正朔言也且周武王即天子位猶仍侯位年數與湯俱不改年故洪範云惟十有三祀王訪于箕子竹書紀年亦因之年且不改朔可知矣然則禮有改正朔之文非耶曰此非三代之文而秦漢人之文也

丹書

武王踐阼三日召士大夫而問焉曰惡有藏之約行之得萬世可以爲子孫恒者乎諸大夫對曰未得聞也然後召師尚父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲

氏學我

卷五

聞之則齊矣三日王端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不强則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世藏之約行之得可以爲子孫恒者此言之謂也且臣聞之以仁得之以仁守之其量百世以不仁得之以仁守之其量十世以不仁得之以不仁守之必及其世王聞書之言暢若恐惧退而爲戒書於席之四端爲銘焉於几爲銘焉於

鑑爲銘焉於盥盤爲銘焉於楹爲銘焉於杖爲銘焉於帶爲銘焉於履屨爲銘焉於觴豆爲銘焉於戶爲銘焉于牖爲銘焉於劍爲銘焉於弓爲銘焉於矛爲銘焉

創守

唐太宗嘗問創業與守成孰難玄齡曰創業難矣徵曰守成難矣蓋各當其時而言之大都皆不易也蓋創業者不患志之不銳而患法之未善守成者不患法之未備而患志之易移攷之于周武王末受命得周公而法制大備成王幼又得公而繼

氏學我

卷五

序思不忘創守一心授受一道八百年有道之長良有以也漢高規模宏遠日不暇給所與共事僅僅刀筆之吏綿蕞之儒故大封宗室而七國覆呂后用事而外戚寵卒之宗室削弱諂事外戚而漢鼎遂移是法之未善也唐高有太宗爲之子綜理周密身致太平惜乎父子兄弟之間多有慚德甚至納巢刺王妃而封子明于是武韋楊氏相繼煽亂安史乘之藩鎮終之是亦法之未善也至于有宋鑒藩鎮之禍黜削其權一切任以文吏而甲兵財賦盡歸于朝廷其蒞中國可謂無遺法矣而邊

鎮既弱夷狄遂強遼金元與宋相爲終始蓋知有內而不知有外也若守成之主亦不過遵先王之法張之過則爲漢武弛之過則爲元成哀其惟漢之文帝宋之仁宗乎一則可爲而能不爲一則恭儉四十年如一日此其心何心也是故創業者務在計遠大而事制曲防每爲不必然之慮以待之于後守成者務在與民休息而防微杜漸每爲不可易之計以合之于前如是而天下有不治安者未之有也

中興

沈氏學案卷五

九

三代中興之君若夏少康商太戊周宣王當其時少康有靡太戊有巫咸臣扈周宣有張仲吉甫豈非輔佐之得人哉而要之祖宗之德澤有以培之也蓋禹受舜禪湯武順天應人初無一毫利天下之心而深仁厚澤又有以固結于天下故繼體不類尚依依眷恋而不忍叛而一遇有爲之主則其興也勃焉三代而下僅得光武亦以高帝之寬大文景之節儉猶在民心故炎燼灰而復然若乃晉之中宗宋之高宗僅如東遷之平耳不足數也

臣道

臣品

荀子曰人臣之論有態臣者有篡臣者有功臣者有聖臣者內不足使一民外不足使拒難百姓不親諸侯不信然而巧敏佞說善取寵乎上是態臣者也上不忠乎君下善取譽乎民不恤公道通義朋黨比周以環主圖私爲務是篡臣者也內足使一民外足使拒難民親之士信之上忠乎君下愛百姓而不倦是功臣者也上則能尊君下則能愛民政令教化形下如影應卒遇變齊給如響推類接譽以待無方曲成制象是聖臣者也故用聖臣者王用功臣者強用篡臣者危用態臣者亡態臣用則必死篡臣用則危功臣用則必榮聖臣用則必尊故齊之蘇秦楚之州侯秦之張儀可謂態臣者也韓之張去疾趙之奉陽齊之孟嘗可謂篡臣也晉之咎犯齊之管仲楚之孫叔敖可謂功臣矣殷之伊尹周之太公可謂聖臣矣是人臣之論也凶吉賢不肖之極也必謹志之而慎自爲擇取焉足以稽矣從命而利君謂之順從命而不利君謂之諂逆命而利君謂之忠逆命而不利君謂之篡不恤君之榮辱不識國之臧否偷合苟容以持祿

養交而已耳謂之國賊君有過謀過事將危國家
殞社稷之具也大臣父兄有能進言於君用則可
不用則死謂之爭有能比知同力率羣臣百吏而
相與強曰橋君君雖不安不能不聽遂以解國之
大患除國之大害成於尊君安國謂之輔有能抗
君之命竊君之重反君之事以安國之危除君之
辱功伐足以成國之大利謂之拂故諫諍輔拂之
人社稷之臣也國君之寶也明君之所尊厚也而
闇主惑君以爲己賊也故明君之所賞闇君之所
罰闇君之所賞明君之所殺伊尹箕子可謂諫矣

沈氏學教

士

卷五

比于子胥可謂爭矣平原君之於趙可謂輔矣信
陵君之於魏可謂拂矣傳曰從道不從君此之謂
也故正義之臣設則朝廷不頗諫爭輔拂之人信
則君過不遠爪牙之士施則仇讐不作邊境之臣
處則疆垂不喪故明主好同而闇主好獨明主尚
賢使能而饗其盛闇主妬賢畏能而滅其功罰其
忠賞其賊夫是之謂至闇桀紂所以滅也事聖君
有聽從無諫爭事中君有諫爭無諂諛事暴君有
補削無橋拂迫脅於亂時窮 居於暴國而無所
避之則崇其美揚其善違其惡隱其敗言其所長

不稱其所短以爲成俗詩曰國有大命不可以告
人妨其躬身此之謂也恭敬而遜聽從而敏不敢
有私決擇也不敢有私取與也以順上爲志是事
聖君之義也忠信而不諛諫諍而不諂橋然剛折
端志而無傾側之心是案曰是非案曰非是事中
君之義也調而不流柔而不屈寬容而不亂曉然
以至道而無不調和也而能化易時開內之是事
暴君之義也若馭撲馬若養赤子若食餒人故因
其懼也而改其過因其憂也而辨其故因其喜也
而入其道曲得所謂焉書曰從命而不拂微諫而

沈氏學教

士

卷五

不倦爲上則明爲下則遜此之謂也事人而不順
者不疾者也疾而不順者不敬者也敬而不順者
不忠者也忠而不順者無功者也有功而不順者
無德者也故德之爲道也傷疾墮功滅苦故君子
不爲也

社稷臣

漢武帝嘗問汲黯何如人嚴助曰使黯任職居官
無以踰人至其輔少主守成深堅招之不來麾之
不去雖自謂賁育不能奪之矣帝曰古有社稷臣
如黯近之及後淮南王謀反曰漢廷大臣獨汲黯

好直諫伏節死義難惑以非至如丞相弘等如發
蒙振落耳然則黯真其人矣况所謂不動声色而
措天下于泰山之安者不亦真正英雄豪傑也哉
忠臣不私

蕭何曹參方議功有隙其後何疾亟惠帝問誰可
代者所推賢惟參而參亦自知當相告舍人趣治
裝既代何舉事無所變更一遵何之約束而百姓
安之作畫一之歌郭子儀李光弼初同居朔方氣
不相下其後安祿山之亂子儀泣涕分麾下兵與
光弼薦之於朝與同破賊既而代子儀節度朔方

卷五

十五

三

營壘士卒麾幟皆無所更而光弼一号令之氣色
乃益精明昔之爲將相者以國事忘私怨至於如
此非獨推薦之爲難而代其職不更變之爲尤難
也與夫藺相如引車以避廉頗寇恂託疾以避賈
復先國事而忘私怨視數子未知其孰賢至於修
怨逞憾不恤國事如張延賞之沮李晟罷其兵柄
力主會盟而致平涼之辱劉仁軌之憤李敬玄表
請爲帥以代已而致覆師之禍其賢不肖之相去
豈不遠哉

奸雄

孔子爲魯司寇攝行相事有喜色仲由問曰由聞
君子禍至不懼福至不喜今夫子得位而喜何也
孔子曰然有是言也不曰樂以貴下人乎於是朝
政七日而誅亂政大夫少正卯戮之於兩觀之下
尸於朝三日門人聞之趨而進至者不言其意皆
一也子貢後至趨而進曰夫少正卯魯之聞人也
今夫子爲政而始誅之或者爲失乎孔子曰居吾
語汝其故天下有大惡者五而盜竊不與焉一曰
心逆而險二曰行辟而堅三曰言僞而辯四曰記
醜而博五曰順非而澤此五者有一於人則不得

卷五

十五

三

免於君子之誅而少正卯皆兼有之故其居處足
以擷音聚徒成黨其談說足以飾褒榮衆其彊禦足
以返是獨立此乃人之奸雄者也不可以不除夫
殷湯誅尹諧文王誅潘正周公誅管叔太公誅華
士管仲誅付乙子產誅鄧析凡此七子皆異世而
同誅者以七子異世而同惡故不之赦也詩曰憂
心悄悄愠于羣小小人成羣斯足憂矣

朋黨

歐陽子曰嗚呼始爲朋黨之論者誰歟甚乎作偏
者也真可謂不仁之人也予嘗至繁城讀魏受禪

碑見漢之臣稱魏功德而大書深刻自列其姓名以夸耀于世又讀唐實錄見文蔚所爲如此未嘗不爲之流涕也夫以國予人而自夸耀及遂相之此非小人孰能爲之漢唐之末舉朝皆小人也而君子何在焉當漢之亡也先以朋黨禁錮天下賢人君子而其在朝者皆小人也然後漢從而亡及唐之亡也又先以朋黨盡殺朝廷之士而其余存者皆庸懦不肖傾險之人也然後唐從而亡矣夫欲空人之國而去其君子者必進朋黨之說欲孤人主之勢而蔽其耳目者必進朋黨之說欲奪國

沈氏學蒙

卷五

而與人者必進朋黨之說夫爲君子者固常寡過小人欲致之罪則有可誣有不可誣者不能偏及也至欲率天下之善求其類而盡去之惟指以爲朋黨爾故其親戚故舊謂之朋黨可也交遊執友謂之朋黨可也門生故吏謂之朋黨可也是數者皆其類也皆善人也故曰欲空人之國而去君子者惟以朋黨罪之則無免者矣夫善善之相樂以其理同皆自然之理也故聞善必相稱譽稱譽則謂之朋黨得善者必相薦引薦引則謂之朋黨使人聞善不敢稱則人主之耳不聞有善于下矣見

善不敢薦則人主之目不得見善人矣善人日遠小人日近則爲人主者悵悵然誰予之圖治安之計哉故曰欲孤人主之勢而蔽其耳目者必用朋黨之說也一君子在位小人雖衆必有所忌而有所不敢爲惟空國而無君子然後小人得肆志而無所不爲則漢魏唐梁之際是也故曰欲奪國而與人者由其國無君子守國而無君子由以朋黨而去之嗚呼朋黨之說人主可不察哉傳曰一言而可以喪邦者其是之謂歟可不監哉可不戒哉

沈氏學蒙

卷五

冠禮

冠禮著於儀禮冠義記於禮記夫冠者禮之始也嘉事之重者也所以正容體齊顏色順辭令也故古之冠者有醴辭有字辭有祝辭又有卿大夫相告之辭甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥則醴辭也今月吉日昭示爾字爰自禮加髦士攸宜則字辭也近於民遠於佞則周成王之祝辭也推遠冲孺之幼志蘊積文武之成德則漢昭帝之祝辭也韓獻子告之以善范文子告之以戒或告以實或告以忠則卿大夫告晉武子之辭也柰何

周轍不西是禮幾泯唐孫嗣昌亦嘗發憤而行之然曳笏却立外庭大笑無惑乎冠禮之不行也

太子卽位禮

先儒言古者天子崩太子卽位其別有四始崩則正嗣子之位顧命所謂迨子釗于南門之外延入翼室是也既殯則正繼體之位顧命所謂王麻冕黼裳入卽位是也踰年正改元之位春秋所書公卽位是也三年正踐祚之位舜格于文祖及伊尹以冕服奉太甲歸于亳是也漢以來尊短喪之制廢諒闇之說以日易月則踰年三年卽位之禮不復聞矣

郊祀

楊氏曰愚按大司樂冬至圓丘一章與禘祭絕不相關而鄭註妄稱圓丘爲禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天爾而註皆指爲祀天大傳禮不王不禘一章言王者禘其祖之所自出諸侯只及其太祖大夫惟有功始祫其高祖所論宗廟之祭隆殺遠近爾於祀天乎何與而註妄指爲祀感生帝竊嘗疑鄭康成博洽大儒解釋他經最爲有功及註此三章則同歸於

誤蓋讀祭法不熟而失之也夫祭法歷叙四代禘郊祖宗之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止於稷而禘上及乎魯禘之所及者最遠故先言之耳鄭氏不察謂禘又郊之大者於是以祭法之禘爲祀天圓丘以魯配之以大傳之禘爲正月祀感生帝於南郊以稷配之且祭法之禘與大傳之禘其義則一皆言禘其祖之所自出也鄭氏強析之而爲祀天兩義遂分圓丘與郊爲兩處昊天上帝與感生帝爲兩祀魯配天與稷配天爲兩事隨意穿鑿展轉漫何其謬耶又以祀五帝五神於明堂而以文王武王配之謂之祖宗夫孝經所云宗祀文王於明堂以配上帝此嚴父之義也抗五神於五帝之列而以文武並配於理自不通矣况祖宗乃二廟不毀之名於配食明堂何關焉夫因讀祭法一章之誤而三章皆誤不惟三章之誤而已又推此說以釋他經者不一而止疏家從而和之凡燔柴升煙樂舞酒齊之類皆分昊天與感生帝爲兩等馴至隋唐之際昊天上帝與感生帝二祀常並行而不廢唐世大儒杜佑作通典惑於鄭註大傳之說亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二是又讀大

傳本文不熟而失之也明堂襲鄭氏祖宗之義而以二帝配侑或三帝並配者蓋有之矣幸而王肅諸儒力爭之於前趙伯循與近世大儒辨正之於後大義明白炳如日星而周公制作精微之意可以復見不然則終於晦蝕而不明矣可勝嘆哉
通考祀天莫大於郊祀祖莫大於配天四代之郊見於祭法經文簡略後之學者莫不求之鄭註而註之叢雜牴牾如此先儒謂其讀祭法不熟見序禘於郊之上於是意禘之所祀者亦天也故盡以爲祀天然康成漢人也西漢之所謂郊祀蓋襲秦之制而雜以方士之說曰太一曰五帝叢雜而祀之皆謂之郊夫太史公作封禪書所序者秦漢間不經之祠而必以舜類上帝三代郊祀之禮先之至班孟堅則直名其書曰郊祀志蓋漢世以三代之所謂郊祀者祀太一五帝於是以天爲有六以祀六帝爲郊自遷固以來議論相襲而然矣康成註二禮凡祀天處必指以爲所祀者其帝其所謂天者非一帝故其所謂配天者亦非一祖於是釋禘郊祖宗以爲或祀一帝或祀五帝各配以一祖其病蓋在於取識諱之書解經以秦漢之事爲三

代之事然六天之祀漢人崇之六天之說遷固志之則其謬亦非始於康成也

五帝

通考五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於時名曰五帝鄭康成解經習聞秦漢之事遂於經所言郊祀多指爲祀五帝且據緯書爲之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰汁光紀中曰含樞紐於是王子雍群儒引經以排之而謂五帝者太皞以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝爲五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未爲得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以爲如毛公所謂元氣昊天大謂昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以至宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以爲天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎蓋五帝者五行之主而在天猶五嶽爲五行之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝卽昊天則不可五嶽不出

於地之外而謂五嶽卽后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以爲各有名稱甚者或爲之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

明堂

明堂自古有之黃帝有合宮堯有衢室舜有總章皆明堂異名素問序黃帝坐明堂之上臨觀八極

沈氏學案

卷五

主一

三十一

考建五帝晁錯策亦云五帝神聖自親事法宮之中明堂之上皆言帝王之居也及攷考工記匠人營國國中九經九緯經涂九軌左祖右社前朝後市夏后氏世室殷人重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌以至廟門闔門路門應門內有九室以居九嬪外有九室以朝九卿與夫王宮門阿之制其言帝王之居明甚卽呂氏月令南明堂東青陽西總章北玄堂中太室皆曰太廟雖非帝王之制其

爲帝王之居一也若乃泰山明堂則爲天子巡守朝諸侯之所故孟子以爲王者之堂及漢武帝問明堂制公玉帶以黃帝對而曰一殿四方無壁蓋之以茅圓之以水上有樓從西南入名曰崑崙妄希帝旨儒者不道然此亦東巡之明堂而非國中之明堂也自呂氏泥告朔之說而謂爲太廟鄭康成泥圓水之說而謂爲辟廱蔡邕又泥太廟辟廱之說而謂明堂太廟辟廱三者異名同實皆非也善乎顏師古之言曰周書叙明堂有應門雉門以此知爲王者之常居爾大戴禮曰在近郊此奚足

沈氏學案

卷五

主一

三十一

信謂宜近在宮中斯言確矣

郊以事天廟以事祖禰三代之達禮也明堂以享帝則非郊以享親則非廟夏商所未有也而周始爲之故夫子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝周頌思文郊祀后稷之樂章也我將宗祀文王之樂章也萬物本乎天人本乎祖尊祖以明有本此百世所不變者也而周之王業實成於文王是故宗祀明堂以配上帝此義之所當然禮之所從起而非厚於其禩也

朱子曰郊而曰天所以尊之也故以后稷配后稷

遠矣配稷於郊亦所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也配文王於明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂周制也周公以義起之也

楊氏曰郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝禮並如郊祀然月令有大饗之文我將之詩有維羊維牛之語則明堂之禮爲尤備故程子曰其禮必以宗廟之禮享之朱子亦曰祭于屋下而以神祇祭之蓋謂此也

禘祫

沈氏學堂卷之六

三

禘有大禘有常禘禮不王不禘王者追祭始祖所自出而以始祖配之此大禘也春秋閔之禘于莊公也爲致新主僖之禘于太廟也爲致夫人此常禘也祫有大祫有小祫時祭之祫小祫也三年之祫大祫也小祫止於未毀廟之主大祫并毀廟之主而祀之

宗廟

朱子曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無太祖而皆及其祖考也

其制皆在中門之左外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔于祖父者也三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此漢承秦敝不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭穆貢禹肅玄成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡合古制旋亦廢罷

沈氏學堂卷之六

三

後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔毋起寢廟但藏其王於光武廟中更衣別室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆爲同堂異室之制自是以來更歷魏晉下及隋唐其間非無奉先思孝之君据經守禮之臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處於一隅既無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上壓祖考而不得自爲一廟之主以人情而論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心於此宜亦有

所不安矣

同堂異室

通考天子宗廟之制見於經傳甚明歷代諸儒因經傳所載而推明之其說亦甚備然終不能依古制立廟者其說有二一則太祖之議難決二則昭穆之位大拘蓋諸儒言廟制者莫詳明於晦庵之說其大槩謂太祖在北左昭右穆以次而南太祖百世不遷以下六廟親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動且引書穆考文王詩幸見昭考

沈氏學案卷五

三

及左傳文之昭也武之穆也以爲證蓋文爲穆則文之孫及玄孫皆穆其子與曾孫皆昭也武爲昭則武之孫及玄孫皆昭其子與曾孫皆穆也既創此六廟之後其新陟王之升祔者昭入于昭穆入于穆截然不可紊此立廟之制也然愚以爲此制也必繼世以有天下者皆父死子立而後可若兄終弟及則其序紊矣姑以晦庵之圖考之其圖自武王至于幽王皆定六廟三昭三穆之位然自懿王之前皆父傳之子則其序未嘗紊也懿王崩考王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故晦庵廟

圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆

王於世次昭也共王爲穆王子於世次穆也懿王爲穆王孫繼穆王而爲昭是也孝王爲共王之弟而以繼共王爲穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王爲懿王之子世次當穆而圖反居昭厲王爲夷王之子世次當昭而圖反居穆孝王立而夷厲之昭穆遂至於易位於是晦庵亦無以處此不過卽其繼立之先後以爲昭穆不能自守其初說矣又况先王之世三昭三穆爲六代則所祀合始於昭王今因孝王厠其間而其第六

沈氏學案卷五

三

世祖昭王雖未當祧而已在三昭三穆之外則雖名爲六廟而所祀止於五世矣然此所言者昭穆祧遷之紊亂不過一代而已前乎周者爲商商武丁之時所謂六廟者祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙是也然南庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁子也姑以祖丁爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲唐唐懿宗之時所謂六廟者憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宗宣宗皆憲宗之子敬宗

文宗武宗又皆穆宗之子姑以憲宗爲昭言之則
穆宣爲穆敬文武爲昭是四昭二穆而懿宗所祀
上不及高祖未當祧而祧者三世矣蓋至此則不
特昭穆之位偏枯而祧遷之法亦復紊亂若必欲
祀及六世則武丁之時除太祖之外必創十廟懿
宗之時除太祖之外必創九廟而後可且繼世嗣
位者既不能必其爲弟爲子而創立宗廟之時亦
安能預定後王之入廟者或穆多昭少如殷之時
或昭多穆少如唐之時哉則立廟之制必合於將
升祔之時旋行營創屬乎昭者於太祖廟之左建

沈氏學張

卷五

四

之屬乎穆者於太祖廟之右建之方爲合宜而禋
立六廟定爲三昭三穆以次通遷之說不可行矣
又必如晦庵之說外爲都宮內則各有廟有寢有
門有垣則其制甚大且必在國中門之左則其地
亦有限昭穆之位既已截然則武丁之時雖五穆
而不可侵昭之地而昭之地多虛懿宗之時雖四
昭亦不可居穆之位而穆之位半闕易世之後又
不知其爲昭爲穆者何如而已創之廟其世代之
近者既未可祧遷

如武丁之時小乙父也南庚陽
甲盤庚小辛皆伯父也祖丁祖
也祖辛沃甲皆伯祖也祖乙曾祖也河圖高祖也
外七仲丁高伯祖也太戊五世祖也維已五世伯

穆之不順者又不可升祔則必須逐代施行位置
營建而後可而其地又拘於中門之內太祖廟之
左右創造煩擾非所以寧神明對偶偏枯又無以
聳觀視似反不如漢代之每帝建廟各在一所東
都以來之同堂異室共爲一廟之混成也愚故曰
七廟之制諸儒皆能言之而歷代俱不能如其制
而建造者以昭穆之位太拘故也

沈氏學張

卷五

四

有以叔繼者兄弟繼將爲二世乎將爲一世乎孫
繼將爲二世乎將爲三世乎叔繼將逾而越乎將
順而降乎以故先儒又有同堂異室之思竊攷古
制太祖廟南向凡五楹東西爲夾室各三楹其下
左昭右穆以次而南亦各三楹兄弟繼則共處一
室各居一楹爲一世可也孫繼祖則加禰廟而爲
二世可也叔繼姪則以君臣序而爲二世可也由
是合祭則同于太廟由是特祭則各于其廟由是
祧昭則昭之位皆移由是祧穆則穆之位皆移昭
與昭齒穆與穆齒昭藏東夾室穆藏西夾室大禘

則出之乃爲得宜耳然則所稱若何弟稱皇兄孫稱皇祖考姪稱有二繼統不繼嗣稱皇伯繼嗣而後繼統稱皇考名正言順無容議矣乃若兄繼弟叔繼姪稱之爲弟姪則後難列于其下稱之爲考未有弟子其兄而姪子其叔者要知以君臣論不以父子論上稱稱先皇帝自稱稱嗣皇帝亦庶乎其可矣

支子立廟論

王氏廉曰禮支子不祭故支子之爲大夫者有事於廟以上牲祭於宗子之家祝曰孝子其爲介子

沈氏學

卷之五

五

三十一

某薦其常事然則支子之爲大夫者不得立廟矣宗子爲大夫今支子之大夫則固可因其三廟而祭設宗子爲適士爲官師或一廟或二廟所當祭者不過祖與禰也支子之大夫所當祭之曾祖宗子既不當祭支子之大夫又不敢祭將闕之乎將遂以支子之大夫所當祭而祭之乎闕之非禮也祭之又非適士官師之宗子所宜祭也又宗子爲大夫其支子與之同行者亦爲大夫因之而祭三廟則固宜也苟宗子與支子其行不同等所祭之曾祖禰亦不同等則如之何又按曾子問以上牲

祭於宗子之家疏曰宗子是士合用特牲今庶子身爲大夫若祭祖禰當用少牢之牲就宗子之家祭之也用大夫之牲是貴祿也宗廟在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子爲士得有祖禰二廟也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰得以上牲祭於宗子之家而祭祖禰也但庶子爲大夫得祭曾祖已是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也寄廟之說經無明文又按庶子爲大夫不敢立廟而祭於宗子之家故疏曰宗廟在宗子之家是重宗也然則庶子爲大夫不得立廟明矣按王制大夫三廟凡爲大夫者則得立矣無嫌於適庶之分然宗子之三廟或不與庶子之爲大夫者同行宗子所立之三廟是宗適之正派庶子之爲大夫者其三廟乃小宗也而與宗子之正派不相同也要之庶子之爲大夫者自得祭於其家小宗之三廟或因事告祭於宗子之家大宗之三廟者以宗爲重故也設或宗子之三廟其分皆卑於庶子但就小宗家廟出桃主而祭之非爲庶子而加一廟也以重宗爲事歟

沈氏學

卷之五

五

三十一

小記庶子不祭禰者明其宗也至諸侯尊絕大夫不得以大牢祭卿大夫之家是以經無諸侯爲宗服文則知諸侯奪宗各自祭不復就宗祭也又諸侯別子封爲國君亦得各祭四代何以知其然諸侯既不就祭人子不可終身不得享其祖考居然別祭四代或疑人不兩享舉鄭祭文祖厲足以塞矣

晉元帝建武初孫文上事宜帝支子不應祭章郡京兆二府君僕射刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡况天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而又攻沈氏學乎異端宜加議罪按漢梅福云諸侯奪宗此謂父爲士庶子封爲諸侯則庶子奪宗嫡主祭祀也在諸侯尚有奪義况天子乎

庶人祭于寢

或問庶人祭於寢今雖士庶人家亦祭三代如此却是違禮朱子曰雖祭三代却無廟亦不可謂之僭古之所謂廟者其體面甚大皆有門堂寢室如所居之宮非如今人但以一室爲之程子亦云高祖有服服既如是祭亦如是又云無遠近多少須當祭之蓋根本所在也

社稷

陳氏禮書社所以祭五土之示稷所以祭五穀之神而命之稷以其首種先成而長五穀故也稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭必有配而社配以句龍稷配以柱商之時又易柱以棄以其功利足以侔社稷故也周官大司徒辨其邦國都鄙之數設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野封人掌設王之社壇爲畿封而樹之凡封國設其社稷之壇祭法王爲羣姓

立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社士大夫以下成羣立社曰置社蓋王社侯社國中之土示而已無預農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之西或建於籍田然國語王藉則司空除壇農正陳藉禮而歷所祭先農而已不聞祭社也故詩曰春藉田而祈社稷非謂社稷建於籍田也其言王社建於大社之西義或然兩漢及魏有官社無官稷晉之時有帝社無帝稷類皆二社一稷議者紛然或欲合二社以

爲一或欲異二社之所向是雖違經悖禮然亦二社同設於國中未聞藉田有之也蓋王與諸侯之社皆三其二社所以盡所報之誠其勝國之社所以示監戒之理王之大社則土五色而冒以黃夏之時徐州厥貢惟土五色孔安國以社言之是也諸侯之國社則受其方色之土於一子而蓋以茅漢之時有受青土赤土蔡邕以茅社言之是也其位則中門之右社主陰故也其壇則北面社嚮陰故也其飾則不屋記所謂大社必受霜露風雨以達天地之氣是也其表則宋傳所謂夏以松商以

海虞縣志卷五

志

五十九

儒有以王社有稷壇原隰爲稷神有以勾龍爲社而非配社柱爲稷而非配稷後世又有以夏禹爲社配有以戊亥爲社日有以先農爲帝社有以太稷爲稷社皆臆論也

第五卷終

海虞縣志卷五

五十九

沈氏學說卷之六

稿李 沈堯中 編

禮下

釋奠釋菜 蒐苗獮狩

山陵

除殉

謚法

氏族

宗法

小宗辯

子夏喪服傳

三年喪

袒免辯

重譜

爲人後

墓祭火葬

禮下

釋奠釋菜

沈氏學說卷之六

一

三

凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也釋幣唯一卽釁器用幣是也

蒐苗獮狩

國之大事惟祀與戎戎兵凶器也有軍禮存焉春秋伯主欲用其民亦必大蒐使之知禮漢以來惟許是尚而治兵閱武之事蒐苗獮狩之禮萬乘少親御焉或十月而一行數十年而一講如馳射上休講武驪山者遂爲希代之曠典于是先王制禮

之意微矣且蒐苗獮狩周禮皆曰田田者獵也蓋戎事無所試故試之于田爲田以殪獸亦猶爲中國以殲夷狄不獨爲祭祀而已此車攻吉日所以爲復古也歟

山陵

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之不得見也是故衣足以飾身棺周于衣槨周于棺土周于槨反壤樹之哉

季平子卒時以璠璣欬孔子歷級而救焉曰送死者而以寶玉是猶暴骸于中原也其示民以姦利之端而有害于死者安用之

沈氏學說卷之六

二

三

漢文帝詔霸陵皆瓦器不得以金銀銅錫爲飾及崩遣詔霸陵山川因其故無有所改光武曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後世之人不知其處太宗識始終之義景帝能述遵孝道天下反覆而霸陵獨完受其福豈不美哉今所制地不過二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已

魏文帝自作終制曰禮國君卽位爲禪存不忘亡也昔堯葬穀林通樹之禹葬會稽農不易畝故葬於山林則合乎山林封樹之制非上古也吾無取

壽陵因山爲體無爲封樹無立寢殿造園邑通神道夫葬也者藏也欲人之不得見也骨無痛癢之知冢非棲神之宅禮不墓祭欲存亡之不黷也爲棺槨足以朽骨衣衾足以朽肉而已故吾營此丘墟不食之地欲使易代之後不知其處無施葦炭無藏金銀銅鐵一以瓦器合古塗車芻靈之義棺但漆際會三過飯含無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所爲也

通考所謂國音者蓋近世庸妄之說以五音盡類羣姓而謂冢地向背各有其宜以國姓論之必當沈氏學東

用離山坐南向北之地晦翁謂以禮而言則死者北首若以術言則凡擇地者必論主勢之彊弱風氣之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡政使實有國音之說亦必先此五者以得形勢之地然後其術可得而推若曰其法果驗不可改易則洛越諸陵無不坐南向北固已合於國音矣又何吉之少而凶之多邪

除殉

古者芻靈孔子且以作俑爲無後而惡之甚矣宋文公之用殉也而况秦之三良乎始皇崩二世令

後宮無子者皆從葬死者世衆嗣後多用之獨我朝英皇帝遺詔除殉戮出千古之上皇天降鑒固宜聖子神孫萬萬世無極也

諡法

惟周公旦太公望開創王業建功于牧野終將葬乃制諡遂叙諡法諡者行之迹也號者功之表也車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出於已名生於人民無能名曰神一德不憚曰簡靖民則法曰皇平易不訾曰簡德象天地曰帝

尊賢貴義曰恭仁義歸往曰王敬事供上曰恭立志及衆曰公尊賢敬讓曰恭執應八方曰侯既過能改曰恭慶賞刑威曰君執事堅固曰恭從之成羣曰君愛民長弟曰恭揚善賦簡曰聖執禮御賓曰恭敬賓厚禮曰聖莊親之闕曰恭照臨四方曰明尊賢讓善曰恭諫訴不行曰明威儀悉備曰欽經緯天地曰文大慮靖民曰定道德博聞曰文純行不爽曰定勤學好問曰文安民大慮曰定慈惠愛民曰文安民法古曰定愍民惠禮曰文開地有德曰襄賜民爵位曰文甲冑有勞曰襄綏柔士民

曰德小心畏忌曰傳諫爭不威曰德有 罰而還
曰釐剛強直理曰武質淵受諫曰僖威強敵德曰
武溫柔賢善曰懿克定禍亂曰武心能制義曰度
刑民克服曰武聰明睿哲曰獻考志多窮曰武智
質有聖曰獻安民立政曰成五宗安之曰孝淵源
流通曰康慈惠愛親曰孝溫柔好樂曰康協時聲
厚曰孝秉德不回曰孝安樂撫民曰康合民安樂
曰康執心克莊曰齊布德執義曰穆資輔就共曰
齊中情見貌曰穆曉心動懼曰頃容儀恭美曰昭
穆以敬德曰頃昭德有勞曰昭柔德安衆曰靖聖
聞周達曰昭恭已解言曰靖治而無咎曰平寬樂
令終曰靖執事有制曰平威德剛武曰圖布綱治
紀曰平彌年壽考曰胡由義而濟曰景保民耆艾
曰胡耆意大慮曰景彊毅果敢曰剛布義行剛曰
景追補前過曰剛清白守節曰貞猛以剛果曰威
大慮克就曰貞不隱無屈曰貞彊毅執正曰威闢
土服遠曰桓治典不殺曰祈克敬動民曰桓大慮
行節曰孝闢土兼國曰桓治民克盡曰使能思辯
衆曰元好和不爭曰安行義說民曰元道德純一
曰思始建國都曰元大省兆民曰思主義行德曰

元外內思索曰思聖善周聞曰宣追悔前過曰思
兵革亟作曰莊行見中外曰懿獻國克服曰莊狀
古述今日譽勝敵志強曰莊昭功寧民曰商死於
原野曰莊克殺秉政曰夷屢征殺伐曰莊安心好
靜曰夷武而不遂曰莊執義揚善曰德柔質慈民
曰惠慈仁短折曰懷愛民好與曰惠述義不克曰
丁夙夜警戒曰敬夙夜恭事曰敬有功安民曰烈
象方益平曰敬秉德尊業曰烈合善典法曰敬剛
克爲伐曰翼剛德克就曰肅思慮深遠曰翼執心
來斷曰肅外內貞復曰白不生其國曰聲不動底
名曰靈未家短折曰殤死而志成曰靈愛民好治
曰戴死見神能曰靈典禮不愆曰戴亂而不損曰
靈短折不成曰殤好祭神鬼曰靈隱拂不成曰隱
極知鬼事曰靈不顯尸國曰隱見美堅長曰隱殺
戮無辜曰厲官人應實曰知悞狠遂過曰刺肆行
勞祀曰悼不思忘愛曰刺年中蚤夭曰悼早孤短
折曰哀凶年無穀曰荒好變動民曰躁外內從亂
曰荒不悔前過曰戾好樂怠政曰荒怙威肆行曰
醜在國遭憂曰愍壅遏不通曰幽在國逢難曰愍
早孤繼位曰幽禍亂方作曰愍動祭亂常曰幽使

民悲傷曰愍柔質愛諫曰慧貞心大度曰匡名實不爽曰質德正應和曰莫溫良好樂曰良施勤無私曰類慈和徧服曰順思慮果遠曰明博聞多能曰憲嗇於賜與曰愛滿志多窮曰惑危身奉上曰忠思慮不爽曰厚克威捷行曰魏好內遠禮曰煬克威惠禮曰魏怠政外交曰推去禮遠衆曰煬教誨不倦曰長疏遠繼位曰紹肇敏行成曰直彰義拊過曰堅內外賓服曰正華言無實曰夸好廉自克曰節逾天虐民曰抗好更改舊曰易名與實爽曰繆愛民在刑曰克擇善而從曰比除殘去虐曰

沈氏學業

七

卷五

象也

鄭夾漈云法之爲諡者取一文耳非有說也諡法行而其說紛紛其書見於世者有周公諡法有春秋諡法有廣諡有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來輿之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有扈蒙之書

有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之諡而釋以已說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之諡法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲諡法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今銓次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家諡法乃取周公春秋廣諡沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也

氏族

沈氏學業

八

卷六

五帝之前無帝號有國者不稱國惟以名爲氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用諡由是氏族之道生焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未嘗稱國或適他國則稱國如宋公子朝在衛則稱宋朝衛公孫缺在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲

氏或以氏爲氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芊周之子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓爲媯媯皓改姓爲姚茲姓與氏渾而爲一者也

正義曰凡姓族異者所以別異人也猶萬物皆各有名以相分別天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓降于天子也故隱八年左傳云無駭卒公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲諡因爲族官有世功則有官族邑亦如之以此言之天子因諸侯先祖

沈氏學堂

九

三

所生賜之曰姓杜預云若舜生媯汭賜姓曰媯封舜之後于陳以所封之土命爲氏舜後姓媯而氏曰陳故鄭駁異義云炎帝姓姜大皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姁賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳如鄭此言是天子賜姓也諸侯賜卿大夫以氏若同姓公之子曰公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得止連于公故以王父字爲氏若適夫人之子則以五十字伯仲爲氏若魯之仲孫季孫是若庶子妾子則以二十字爲氏則氏臧氏是也

若男姓則以父祖官及所食之邑爲氏以官爲氏者則司馬司城是也以邑爲氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者比爲卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以爲族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫各爲卿其君不賜族子孫自以王父字爲族也氏族對之爲別散則通也故左傳云問族於衆仲下云公命以字爲展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有姜氏子氏姜氏皆姓而云氏是也

沈氏學堂

十

三

宗法

禮記別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也夫繼別者別子之子也繼別子之所自出者即別子也繼禰者庶子之子也繼高祖者五世之孫也繼禰言其始繼高祖言其終繼別言其宗繼別子之所自出言其祖繼言繼別子之所自出而孔穎達言別子之所由出然則別子所由出即國君也其可宗乎穀梁曰燕

周之分子也分子卽別子也然別子不特公子而已有來自他邦而爲卿大夫者亦謂之別子有起於民庶而爲卿大夫者亦謂之別子

小宗辯

羅虞臣曰夫重本始聯族屬叙親疎別嫡庶莫大乎宗法傳曰繼禰之爲小宗何也小宗別子之庶子也庶子不得禰父故以長子繼已爲小宗也是故繼禰之嫡諸弟宗之至二世之嫡其父之諸弟曰叔叔之子曰同堂兄弟共宗之三世之嫡其再從伯叔兄弟共宗之四世之嫡其三從之伯叔兄弟亦共宗之舉三從而同父同堂再從之伯叔兄弟可知也是謂小宗至於五世四從兄弟視小宗之高祖爲高祖兄弟無服也故各祖其祖爲宗其得各自爲宗何也謂其爲高祖異也宗之言尊也尊無二明無二嫡也宗以五世爲限服盡也服者先王所用爲宗子聯屬族人之具也服盡則親盡親盡則廟毀故曰祖遷於上宗易於下此之謂也然自漢儒論釋紛如卒不可解孔穎達曰族人一身事四宗并大宗爲五考諸禮經原無四宗之說假令四宗爲之宗法視子孫互有異同族人以一

身事之將誰適從此決知其不能行也四宗之說起於班固固之言曰宗其爲高祖後者爲高祖宗宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗此固臆說也夫大宗以始祖爲宗小宗以高祖爲宗宗至四世族人雖各有曾祖及祖禰之親然視之高祖彼皆支子支子不爲宗得爲宗者高祖所傳之嫡而已是宗安有四乎或曰禮經所稱曰繼禰曰繼高祖何謂也曰據其初言則爲繼禰自其終言則爲繼高祖禰之傳嫡下及玄孫推而上及於禰然後爲小宗者備矣夫小宗以五世爲率五世之內雖父子祖孫相承然世止一嫡耳序之以昭穆別之以禮義而後族人尊之爲宗故曰宗子有君道焉如固之說則宗有四嫡廟有二主喪有二孤土有二王甚非古者所以定名分防僭奪之義或又曰人之族類蕃庶有高祖同而曾祖不同者有曾祖同而祖不同者有祖同而禰不同者吾爲嫡可以主吾曾祖之祠不可以主曾祖之祠可以主祖之祠不可以主叔祖之祠可以主禰之祠不可以主諸叔之祠謂其各有子孫也則宗安得不分而爲四夫羣族

之有宗子猶喪之有領也五世之族無二宗猶喪之無二領也故嫡子可以宗父而支子之嫡不得爲其父宗嫡孫可以宗祖而支子之孫不得爲其祖宗嫡之曾孫可以宗曾祖而支子之曾孫不得爲其曾祖宗何也以義屈也服屬未斬則尊不可貳也五服之外支之嫡始得爲宗者謂高祖已遷也故尊其曾祖爲高祖可以自宗尊有所伸也五世未竭則高祖在上曾祖以下皆子孫也子孫同享高祖之廟統於尊也祭同廟享同時羣族之兄弟同在也宗之嫡主高祖及其曾祖祖禰之獻而

沈氏學

卷末

兄弟各佐獻其祖禰於同堂之上是故無奪嫡之嫌而一廟同享子孫曷常不各盡其孝思哉曰內則有云夫婦皆齊而宗敬終事而後敢私祭若子之說庶子無私祭乎曰此小宗事大宗之禮也小宗雖有嫡子然要諸大宗則庶也小宗雖奉四代之祭然要諸大祭則私也故祭先公而後私先大宗後小宗尊卑之義也非庶子私之謂也大傳曰庶子不祭明其宗也斯先王所以重嫡庶之分而謹偏僭之防者也何者大宗之嫡通夫百世故百世之小宗宗之小宗之嫡止夫五世故五世之羣

兄弟宗之五世之內無二嫡猶大宗也故曰大宗率小宗小宗率羣族族人之所事者此二宗耳不然則先王之宗法也猶官多而令煩也欲求其致理也得乎

喪服子夏傳

斬衰裳直經杖絞帶冠繩繩菅屨者傳曰斬者何不緝也直經者麻之有蕢者也直經大搗左本在下去五分一以爲帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之經齊衰之帶也去五分一以爲帶總

沈氏學

卷末

子夏

麻之經小功之帶也去五分一以爲帶直杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩繩條屬右縫冠六升外畢銀而勿灰衰三升菅屨者菅非也外納居倚廬寢苦枕塊哭晝夜無時歔粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既虞廟屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時○父傳曰爲父何以斬衰也父至尊也諸侯爲天

子傳曰天子至尊也君傳曰君至尊也父爲長子傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子妻爲夫傳曰夫至尊也妾爲君傳曰君至尊也女子子在室爲父布總箭笄髻衰三年傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸子嫁反在父之室爲父三年公士大夫之衆臣爲其君布帶

沈氏學說卷末

十五

繩履傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩履者繩非也

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三年者傳曰齊者何緝也牡麻者梟麻也牡麻經右本在上冠者沽功也疏屨者薦蒯之非也○父卒則爲母繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其

身慈母死則喪之三年如母貴父之命也母爲長子傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也總麻小功冠其衰也帶緣各視其冠○父在爲母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也妻傳曰爲妻何以期也妻至親也出妻之子爲母傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也父卒繼母嫁從爲之服報傳曰何以期也貴終也

沈氏學說卷末

十六

不杖麻屨者祖父母傳曰何以期也至尊也世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗

世母叔母何以亦期也以名服也大夫之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖昆弟爲衆子昆弟之子傳曰何以期也報之也大夫之庶子爲適昆弟傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之爲人後者爲其父母報傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母沈氏學說卷末何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦

沈氏學說

卷末

七

三

期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期與居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居爲夫之君傳曰何以期也從服也姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也爲君之父母妻長子祖父母傳曰何以期也從沈氏學說卷末服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬妻爲女君傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等婦爲舅姑傳曰何以期也從服也夫之昆弟之子傳曰何以期也報之也公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也女子子爲祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無

六

三

祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣大夫爲祖父母適孫爲士者傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

疏衰裳齊牡麻經無受者○寄公爲所寓傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也丈夫婦人爲宗子宗子之母妻傳

沈氏學案卷末

十九

三十三

曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也爲舊君君之母妻傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也庶人爲國君大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也繼父不同居者曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也大夫爲宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也舊君傳曰大夫爲舊

君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也

大功布衰裳牡麻經無受者○子女子子之長殤中殤傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縛喪未成人者其文不縛故殤之經

沈氏學案卷末

三十

三十三

不縗垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤其長殤皆九月縗經其中殤七月不縗經大功布衰裳牡麻經縗布帶三月受以小功

襄卽葛九月者傳曰大功布九升小功布十一升
姑姊妹女子子適人者傳曰何以大功也出也從
父昆弟爲人後者爲其昆弟傳曰何以大功也爲
人後者降其昆弟也庶孫適婦傳曰何以大功也
不降其適也女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦
人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪夫之祖
父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也夫
之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道
也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者
是姪亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無
慎乎大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲
士者傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其
親服公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟傳曰
何以大功也先君餘尊之所壓不得過大功也大
夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦
不敢降也皆爲其從父昆弟之爲大夫者爲夫之
昆弟之婦人子適人者大夫之妻爲君之庶子女
子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰
嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也
何以大功也妾謂君之黨服得與女君同下言爲

世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也大
夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子
子嫁於大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者
傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸
侯之子稱公子公子不得稱先君公子之子稱公
孫公孫不得稱諸侯此自卑別於尊者也若公子
之子孫有封爲國君者則世祖是人也不祖公
子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父
昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡
臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君
之所不服子亦不敢服也
總襄裳牡麻經既葬除之者傳曰總襄者何以小
功之總也諸侯之大夫爲天子傳曰何以總襄也
諸侯之大夫以時接見乎天子
小功布襄裳燥麻帶經五月者○叔父之下殤適
孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下
殤爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟
從父昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也
大功之殤中從上小功之殤中從下爲夫之叔父
之長殤昆弟之子女子子夫之昆弟之子女女子子

之下殤爲姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤小功布裘裳牡麻經卽葛五月從祖祖父母從祖父母報從祖昆弟從父姊妹孫適人者爲人後者爲其姊妹適人者爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆總也夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰姊妹婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者大夫之妾爲庶子適人者庶婦君母之父母從母傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服君子子爲庶母慈已者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加也

總麻三月者傳曰總者十五升抽其半有事其縷無事其布曰總族會祖父母族祖父母族父母族昆弟庶孫之婦庶孫之中殤從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤外孫從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤從母之長殤報庶子

爲父後者爲其母傳曰何以總也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服總也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服總也士爲庶母傳曰何以總也以名服也大夫以上爲庶母無服貴臣貴妾傳曰何以總也以其貴也乳母傳曰何以總也以名服也從祖昆弟之子曾孫父之姑從母昆弟傳曰何以總也以名服也甥傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報之也督傳曰何以總也報之也妻之父母傳曰何以總從報也姑之子傳曰何以總報之也舅傳曰何以總從服也舅之子傳曰何以總從服也夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父報君母之昆弟傳曰何以總從服也從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲夫之從父昆弟之妻傳曰何以總也以爲相與同室則生總之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下○記公子爲其母練冠麻衣縗緣爲其妻縗冠葛經帶麻衣縗緣皆既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之

子若子兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟朋友皆在他邦袒免歸則已朋友麻君之所爲兄弟服室老降一等夫之所爲兄弟服妻降一等庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人改葬總童子唯當室總傳曰不當室則無總服也凡妾爲私兄弟如邦人大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事

沈氏學案卷六

三十一

子若子

其縷有事其布曰錫女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡筭有首以髮卒哭子折筭首以筭布總傳曰筭有首者惡筭之有首也惡筭者櫛筭也折筭首者折吉筭之首也吉筭者象筭也何以言子折筭首而不言婦終之也妾爲女君君之長子惡筭有首布總凡衰外削幅裳內削幅幅三衽若齊裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袂尺二寸衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升齊衰四升其冠七升以

其冠爲受受冠八升總衰四升有半其冠八升大功八升若九升小功十升若十一升

三年喪

夫三年之喪其來久矣堯典帝乃殂落百姓如喪考妣三載唐虞以來三代共之春秋時鮮有行者故子張有高宗之問而夫子曰古之人皆然以見今之不然也及宰我有爲期之問又曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛于其父母乎孟子對滕文公亦如之迫漢文帝遺詔短喪以日易月定以三十

沈氏學案卷六

三十一

子若子

日是知三年者三十六月也時雖廢古禮而禮固在也及攷儀禮暮而小祥又暮而大祥中月而禫是月也吉祭猶未配此下疑有缺文乃戴禮雜記有云三年之喪二十五月而畢未審據何經典于是鄭玄以中月爲間月則主二十七月王肅以中月爲月中則主二十六月而三年之喪遂不復行是雖存古禮而禮已亡矣姑識于此俟知禮者考焉

袒免辯

程氏大昌曰禮袒免鄭氏曰免音問以布廣一寸

從頂中而前交於額上又卻向後繞於髻也予疑不然記曰四世而總服之窮也五世袒免殺同姓也服之旁殺而至於總僅爲三月則自此之外不更有服矣然而由四殺五不可頓如路人故屬及五世而族人有喪則脫露半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之爲言正是免冠之免不應別立一冠名之爲免而讀之如問也曲禮曰冠無免勞無袒免且袒皆變易其常故侍君子者以爲不恭而無服者之屬用以致哀示與路人異也經於總有三月而袒免無期日也既無服又無期日第行之始死之時其斯以爲戚矣歷考禮經本文止言袒免更無一語記其如何爲免則是小功以上衰經冠杖實有其制而袒免則元無冠服故亦莫得而記也周禮垂哀冠之式於門謂總小功以上亦無袒免體式也使誠有制如鄭氏所言則亦不成其爲冠也况袒既不別爲之衰又對冕而言知當未歛之時第使之袒衣免冠者事情之稱也古今言以布繞頂及髻而謂之爲免者惟鄭氏一人自漢以後并免而殺以爲冠名則皆師述鄭氏也杜佑博識古事而特致疑於此雖其叙載

喪制卽免加綵借古冕之纓者以爲纓若用鄭氏而特自出其見於下曰統制未聞惟鄭氏云云則佑固不以爲安矣按禮凡因事及免必與冠對喪服小記曰男子冠而婦人弁男子免而婦人髻又曲禮冠無免則凡免皆與冠對免之爲免當正讀爲免其理已明矣喪而免冠不惟五世無服用之雖重如斬齊當其未歛未及成服亦當用之蓋遭喪之始未辨成服姑仍常時衣冠在衣則袒在冠則免以爲變常之始故經紀重喪曰袒括髮變也溫衾之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也賈公彥之釋袒免首尾遵本鄭氏惟於此特循正理而爲之言曰冠尊不居肉袒上必免故踊必先袒袒必先免是袒且免皆因哀變常而及爲服之所爲也斬衰重矣故免冠而肉袒免冠且肉袒矣而又被髮衣紵則以麻約之較之五世袒免則此爲甚重若具袒衣免冠以示變常則斬衰袒免其意同也且免之爲免不止始喪然也喪服小記曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免又曰遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免又曰君弔雖不當免時也主人亦免凡此三節皆以冠對免一

皆免則取其進而及於重也。葬而成虞也。遠葬而
未及郊近墓也已過免時而君始臨弔也。則皆以
免冠爲禮。取始死之節以重爲之也。葬不報虞葬
而未及墓若過時而有弔者自非其君則皆仍所
喪之冠而不爲之免處之以喪禮之常也。從是推
之知免冠之爲始死之節也。喪小記又曰斬衰括
髮以麻免而布蓋父母皆當以麻括髮而古禮母
皆降父故減麻用布示殺於父也。此之謂免蓋應
用而許其不用故特免言以明之。若如鄭言以免
爲免則居母喪者既括髮以麻而以布爲免遂當
以免而加諸齊衰之上則是降斬而齊遽著五世
以外輕殺無服之冠豈其理乎。至此推說不通矣
然以免爲冠萬世宗信鄭氏予獨不以爲安故著
此以待博而不惑者折衷之。

重譜

方遜志曰尊祖之次莫過於重譜。由百世之下而
知百世之上居閭巷之間而盡同宇之內察統系
之異同辨傳承之久近叙戚疏定尊卑收渙散敦
親睦非有譜焉以列之不可也。故君子重之不修
譜者謂之不孝。然譜之爲孝難言也有徵而不書

則爲棄其祖無徵而書之則爲誣其祖有耻其先
之賤旁援顯人而尊之者有耻其先之惡而私附
於聞人之族者彼皆以爲智矣而誠愚也。夫祖豈
可擇哉。競競然尊其所知關其所不知詳其所可
微不強述其所難考則庶乎近之矣。而世之知乎
此者常鮮趨乎僞者常多淳安之汪氏錄其身緣
而上之至於魯公之族七十餘世皆有諱字卒葬
若目見而耳受之者其心以爲至博也。而博不能
勝其僞也。越之楊氏親楊帝之裔而耻名之浮避
避而不言吳寧之杜氏越千餘歲而宗漢之延年
晉之富陽侯是皆知本者之所深惡而爲之者以
爲工也。顧不感哉。天下有貴人無貴族有賢人無
賢族有士者之子孫不能修身篤行而屈爲童隸
而公卿將相常發於隴畝聖賢之世不能傳其遺
業則夷乎恒人而縉紳大儒多興於賤宗天之生
人也果孰貴而孰賤乎。四海之廣百氏之衆其初
不過出於數十姓也。數十姓之初不過出於數人
也。數人之先一人也。故今天下之受氏者多堯舜
三王之後而皆始於黃帝。譬之巨木焉有盛而蕃
有萎而悴其理固有然者。人見其常有顯人也則

謂之著族見其無有達者也則從而賤之貴賤豈有恒哉在人焉耳

羅虞臣曰譜妾何以義起也昔魯莊之成風也文之贏也襄之歸也成之姒也妾也舉以子故書薨書葬書夫人春秋之義也妾有承宗之子奚其不譜且聞之禮稱妻有子祔於祖姑之廟廟可祔獨譜乎哉

爲人後議

孔子習射于矍相之圃蓋觀者如堵墻焉使子路執弓矢出延射者曰奔軍之將亡國之大夫與爲

沈氏學

人後者不得入其餘皆入夫爲人後世之常也乃至與奔軍亡國者等何也爲其無親也然則爲後非禮歟卜子夏曰爲人後者孰後後大宗也大宗不可絕故族人以支子後之晉張湛曰後大宗所以示正統也今也所後非大宗之主小宗五世之嫡而輒爲之置後無乃與先王之制異乎宗之嫡死而無子然後得爲置後庶子不置後不繼祖與祢也非所後而後焉是曰誣禮苟有田產財計則爭爲之後無則雖猶子於世父棄也是曰懷利斯二者皆自叛于先王之教者也曰然則庶子之無

後者不爲屬乎禮曰殤與無後者從祖祔食不斬

祭也如之何其爲屬也曰人有抱其同宗之子而

育者則亦可以爲後乎曰可螟蛉之體化爲蜾蠃

班氏之族乳虎紀焉養育之恩大矣哉其稱之爲

父母也豈若今之立繼者之比歟曰然則其於本

生也其名也如之何曰父母之名何可廢也昔宋

崔凱曰本親有自然之恩降一等亦足以明所後

者爲重無緣乃絕之矣夫未嘗謂可以絕其親而

遽謂可以絕其名是惑矣曰不幾於二本乎曰禮

不有繼父慈母之名乎兄喪服小記爲人後者其

妻爲舅姑大功舅姑之名猶然則父母又可知矣

是知歐陽子之論未爲盡非也曰其服也則如之

何曰爲其父母期服

長子爲人後議

羅虞臣曰孫遠死而無嗣其弟重以長子彬後之

或曰重之命非也長子不得爲後曰斯重宗之義

也吾將以重爲知禮矣昔子思兄死而使其子白

續伯父以主祖及曾祖之祭蓋遠嫌也以已代兄

是謂奪宗以子繼伯父則有父命焉其孔氏之家

變禮乎重之命惡得爲非

墓祭火葬

考索夫子曰拜下禮也今拜乎上吾從下麻冕禮也今也純儉吾從衆愚亦謂古不墓祭禮也今也上自萬乘有上陵之禮下達庶人有掃墓之祭雖非古義不害時思宜從今古者爲棺槨衣衾以土葬禮也今也下愚之俗効夷狄之法有火葬水化之慘其爲悖禮甚矣宜從古故曰禮從宜又曰禮時爲大順次之凡適其宜而行之以順則古今之禮亦可以通行矣無徒是古非今也

沈氏學說卷六

三

第六卷 終

沈氏學說卷之七

樵李 沈堯中 編

樂

律同合聲 論聲不論器 絲竹有自然聲

四清聲 各器各具一音樂章

官材

封建 封建井田 學校

選舉 資格 考課

財用

賦稅 貴粟 儲蓄

沈氏學說卷七

會計 西北水利 東南水利

河漕 海運 鹽鐵

錢幣 征權 救荒

樂

律同合聲

熊朋來云周禮六律六同之序與算家三分損益之序不同六陽律從子至戌左行六陰呂從丑至卯右行不以後世算法論也算法始於張蒼其術有窮不如周公合聲之法一陰一陽流轉不可勝窮周禮掌樂之官以合聲爲主大司樂分樂而序

之皆奏陽歌陰律呂相應太師堂六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾其序與司樂同函鍾卽林鍾小呂卽中呂也大胥頒樂合聲教國子者亦以合聲之法教之典同辯天地四方陰陽之聲制樂器者亦以合聲之法辯之蓋一均之中止用五正律常虛七律不用陰不自成陽不自生合聲則具二均之聲而陰陽之聲始備諸儒言合聲至項氏益詳其法與乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之所會皆相應黃鍾大呂子與丑

沈氏學說卷七

二

三十八

合在納甲爲乾初甲子應坤四癸丑在天爲斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵太簇應鍾寅與亥合在納甲爲乾二甲寅應坤上癸亥在天爲斗建寅而日月會蕤訢斗建亥而日月會析木姑洗南呂辰與酉合在納甲爲乾三甲辰應坤上癸酉在天爲斗建辰而日月會大梁斗建酉而日月會壽星蕤賓林鍾午與未合在納甲爲乾四甲午應坤初乙未在天爲斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉火夷則中呂申與巳合在納甲爲乾五壬申應坤二乙巳在天爲斗建申而日

月會鶉尾斗建巳而日月會實沈無射夾鍾戌與卯合在納甲爲乾上壬戌應坤三乙卯在天爲斗建戌而日月會大火斗建卯而日月會降婁斗常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自未右行合聲之法與天文易象相應愚按六陽律左行自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻納甲乃自未至酉所謂陰得對衝也通五聲二變言之子丑二律合而十二律皆備其次寅亥合而十二律獨虛子未二辰其次辰酉合而十二

沈氏學說卷七

三

三十八

律又虛丑午申亥四辰然丑有子午有未申有巳亥有寅復爲子丑二律相合而十二律又皆備何以子丑午未四律合而十二律皆在焉試以十二宮橫推之子之於丑午之於未爲陰陽之初子有父道未有母道最相近切而合故十二律具備於三均之中寅亥越子丑而合本是虛子丑二辰丑取對衝則虛子未也已申越午未而合本是虛午未二辰未取對衝則虛丑午也辰酉越巳午未而合本是虛巳午未申四辰巳未取對衝則虛丑午申亥也卯戌越亥子丑寅而合本是虛亥子丑

寅四辰亥丑取對衝則虛子未寅巳也十二宮隔八數之固可以見諸律之流若以六陰辰對衝易位而布於六陽律之間可以流水順數十二均周而復始無有間斷之處若去二變止存五聲則黃鍾退取應鍾至大呂復爲黃鍾如日月轉而合氣左轉也明乎合聲之法則陽常爲主陰常爲合矣愚嘗謂算家執中呂不生黃鍾爲說此乃算術之窮非律呂之窮觀聲之法起黃鍾而止於夾鍾循環無端何莫非黃鍾之流行六陰辰必須對衝必須逆行正如乾兌離震順巽坎艮坤逆取其逆行沈氏學說卷七

四

也乃所以爲順行也術家但見十二支橫合而從不合若知律呂之位則從橫皆合矣古者中春之月日躔奎而後習樂取中氣之應卯戌之合也自合聲之法廢算律之教興後世郊廟之樂宮調孤行不知按日用律不取律呂合氣或以非配偶相尅制之律錯雜歌奏何以召天地之和哉况周禮奏陽歌陰奏用金石匏竹而在堂下歌用絲行和之而作於堂上用陰呂爲宮而歌者在上用陽律爲宮而奏者在下取陰陽交泰之象非深於周公之典者不足以言樂

上古造律其次聽律其後算律虞書周禮有聽律之官無算律之法典同所謂數度爲樂器言之至於律同合聲陽左旋而陰右轉觀其次序不以算法論矣夫律與歷一也歷以目律以耳乃能得造化之實不此之務而徒求之于算吾恐六觚一握術亦易窮而况京房錢樂之之輩乎

論聲不論器

昔者李昭瑗阮逸改鑄鍾磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎昭瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鍾磬也後世易之爲方響絲竹琴瑟也後世變之爲箏笛瓠笙也攢之以斗填土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木祝敔也貫之爲板此八音者與世甚便而不達者指廟樂鑄鍾鑄磬宮軒爲正聲而槩謂胡部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於推輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以栝孟古者簞席以爲安後世更之以榻按雖使聖人復生不能舍栝孟榻按而復俎豆簞席之質也

沈氏學說卷七

五

然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其滯濫靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎

絲竹有自然之聲

琴律有長短故徽有疎密當徽則鳴差徽則否若以本聲取之其不當徽處猶或有聲至泛聲則當徽處清越而有餘韻不當徽處輒咽不成聲故造琴安徽不必度以尺寸視琴之長自龍齧至臨岳折半爲中以絃繩之於其中取泛聲清越有餘韻

沈氏學說卷七

六

五十五

者定中徽上下或差分末其聲輒否中徽既定其外爲第八第九第十第十一第十二第十三徽而上其內爲第六第五第四第三第二第一徽而止其當徽則鳴不當徽則否悉與中徽同此造化真至之理也非獨琴爲然凡絲聲皆如此人但不察耳非獨絲聲竹聲亦然造笛者去吹孔下行四寸半作第六孔爲黃鍾清又下行四寸半作第一孔爲大呂太簇二者之間分爲四孔第五孔爲夷則南呂其哨聲爲無射應鍾第四孔爲蕤賓林鍾第三孔爲仲呂第二孔爲夾鍾姑洗自下而上笛體

中翕聲宮也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角也第四孔變徵正徵也第五孔羽也哨聲變宮也第六孔清宮也其當孔處作孔則其聲清越不當孔處作孔則其聲輒劣亦自然之理

四清聲

周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註曰鍾磬者編縣之二八十六枚而在一簾必云十六者明十二律之有四清聲也下層黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾八枚自右而左上層夷則南呂無射應鍾黃鍾清大呂清太簇清夾鍾清八枚自左而右必曰二八者明編鍾之有序考擊之有法也

沈氏學說卷七

七

五十六

各器各具一音

筆談古法鍾磬每簾十六乃十六律也然一簾又自應一律有黃鍾之簾有大呂之簾其他樂皆然且以琴言之雖皆清宮其間有聲重者有聲輕者付中自有五音故古人名琴或謂之清徵或謂之清角不獨五音也又應諸謂予友人家有一琵琶置之虛室以管瑟奏雙調琵琶絃輒有聲應之奏他調則不應實之以爲異物殊不知此乃常理二

十八調但有聲同者卽應若編二十八調而不應則是逸調聲也

樂章

古之詩今之詞曲也若不能歌其詩但能說其義非詩之本義也漢去三代未遠仲尼三百篇大樂氏例能歌之厥後聲歌之樂日微至曹魏時惟杜夔傳古雅樂鹿鳴騶虞伐檀文王三曲更作聲節惟和中左延年改騶虞伐檀文王三曲更作聲節惟因夔鹿鳴全不改易其一曰於赫篇準鹿鳴聲其二曰巍巍篇準騶虞聲其三曰洋洋篇準文王聲其四復用鹿鳴而除古伐檀晉承魏氏之舊作祖宗篇準鹿鳴於皇篇準於赫邦國篇準洋洋明明篇準巍巍其章句長短聲節高下大畧因乎詩之雅頌雖其平仄未必盡同而依詠之間自可諧協故儀禮經傳通解載小雅國風十二詩譜黃鍾清宮無射清商二調也而晉樂志有杜夔笛二其三八二者所以奏無射二尺九者所以奏黃鍾乃知詩譜爲夔舊物未經延年所改也先儒謂古雅四曲亡於魏晉由是觀之其實未嘗亡耳然所謂鹿鳴用黃鍾清宮闕雅用無射清商者以二曲皆用

黃鍾清宮起調畢曲中間逗遛曲折不出乎一均七聲之外非謂某句必用某律某律必管某字而不可以移易也古之度曲大槩如此隋唐以降鄭譯諸人以臆更作使夫清廟之歌徒諧俚耳高下混淆紛亂無統於雅頌之旨微矣獨大樂署所掌十七宮調以不隸太常故樂官得以世守之而不敢易但撰辭長短不齊各限以平仄爲一定之制學士大夫有作亦必循其制爲之謂之新樂府推原其始黃鍾宮諸曲當如四牡之於鹿鳴無射清商諸曲當如葛覃之於關雎起調畢曲之律同其逗遛曲折不必盡同也嘗以古辭求之音稽康有風入松之曲唐僧皎然擬之爲五言詩今大樂雙調有風入松乃首句七言末句六言與皎然之作全不相似豈此曲可五言亦可七言乎李賀申胡子箴策歌亦五言當時工師尚能於席間裁爲平調奏之今人不能也意者凡曲家古詩樂家以其起調畢曲之字偶用一調譜之遂加襯字爲曲非先定其律而後撰其辭以轆合之亦非謂此曲必入某調而不可易也故中呂雙調皆有醉春風越調中呂皆有闌鵲鵲正宮仙呂皆有端正好若是

者不必徧舉可見凡曲無一定之調但一詩而十七宮調皆可更迭奏之矣

官材

封建

黃帝建萬國親諸侯唐虞夏商因之而周爲盛春秋之時齊桓晉文狎主夏盟王室不絕如綫及其後也田并齊韓魏趙分晉合從連衡視周爲虛王秦懲周而罷侯置守不再傳而海內崩裂漢懲秦而封異姓則異姓叛封同姓則同姓叛議者不察而此甲彼乙迄無定論均之觀其偏而未親其全

沈氏學說

卷三

十一

三

也請以天下之大勢言之周魯齊晉燕魏宋鄭秦楚陳蔡吳越閩蜀諸腹心之地宗廟朝廷百官六官之需咸仰足焉封建則必有痿痺不仁之患遼陽上谷銀夏綏宥酒泉張掖河湟洮岷川西滇南諸邊徼之地與犬羊爲隣又非文墨吏歲更月改之所能也不封建則必有潰決不救之禍故封建一也在內則亂在外則治內而郡邑則四方輻輳歸命于天子而天子之權重外而封建則礪山帶河世爲天子屏翰而中國之權重秦漢以來不乏羣策卒未有調停斟酌爲明王建萬世不拔之業

唐失之內強宋失之外弱叔季之世各受其弊至不可返亦可慨矣

封建井田

唐太宗嘗讀周禮慨然嘆曰不封建不井田不足以法三代誠哉是言也愚謂斯二者並舉則行徧舉則廢何也昔者諸侯世守其地視其境內皆吾土也視其境內之民皆吾傭也地力之肥瘠民數之多寡可權髮而數故封建立而井牧可舉井牧舉而什伍可定什伍定而鄉舉里選可行蓋地里有有限故易知世相守故彼此習而不相掩蔽皆可

沈氏學說

卷三

十一

三

學校

孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫也及攷周禮大司徒之教僅寄之于比閭族黨而無所謂師儒之專官乃今國有司成省有督學而其屬又多博士視周盖加詳矣而今之士風抑何其下也操觚者舍常而怪擗者舍博而約希世者舍範而詭談禪者舍漸而頻矯俗者知有已而不知有人植黨者知有友而不知有

君無論三代卽視漢唐宋亦少讓焉此無他故矣
蓋周之比閭族黨與民親而今之司成督學與士
疎各屬其迹若親而其教實疎蓋其秩卑其權輕
而又多鍾鳴漏盡之輩無惑乎教之不行也竊謂
今之科目惟甲榜得人最多于其中又選端方慎
重者爲之而又優之以秩假之以權率教者有賞
不幸教者有罰迨至考校精擇行與文合者爲上
等文優而行劣者爲下等上之司成督學如鄉舉
里選之制而又以得人賢否爲所舉殿最庶幾其
得人乎蓋優之以秩則其體崇假之以權則其令
沈氏學菴卷七 十一

選舉

選舉之法一變而爲辟舉再變而爲限年三變而
爲中正四變而爲停年五變而爲科目自隋始置
進士科而唐因之遂爲後世法夫古之所謂鄉舉
里選者猶曰鄉里之舉選云爾漢初爲辟舉之法
限以四科一曰德行二曰經學三曰明法四曰任
事本末具舉與周官攷其德行道藝而賓興之意

豈遽相遠然而舉之於郡國而任之於王朝其視
天下畏法莫敢繆舉而不舉者有罰其後舉者猥
濫而妄舉者有罰則徇私忘公之弊已形矣左雄
爲限年之法但使諸生試學文史試章奏一切責
之以課試胡廣張衡非之魏興立九品之法州郡
皆置中正以定其選其取士之意本欲合之於古
以德行為先而其弊乃至於純任閥閥不論賢愚
故劉毅云上品無寒門下品無世族晉宋循襲莫
之革弊夫以名求之則中正之選豈不合古然流
弊之甚歷代厭苦反不若左雄課試之法行之十
沈氏學菴卷七 十二

資格

宋初官人之法文臣屬中書武臣屬樞密太宗分

中書之權而置審官院神宗分樞密之權而置審官西院遂以文臣之審官爲東焉于後合東西審官之權而歸之左右尚書文臣之差注吏部若得專其責矣然監司郡守及御史省郎以上皆中書主之正將副將准備將以上皆樞密主之此堂除所以爲重本也立法以來資格甚嚴其用某人也必曰嘗歷某資也由守而憲由憲而漕由漕而三路使而三司副使至是方除待制焉由正將而邊守州鈐由邊守州鈐而邊帥路鈐由邊帥路鈐而都鈐總管官至是方選管軍焉一資一級至不輕

沈氏學說卷七

十四

三

也自熙寧大臣引用新進有邑宰資序而爲監司郡守者有選未改官而亦預拔者官制既行資序止於吏部朝廷所除出於臨時而文臣之資格壞矣自政和之官爵日濫而橫行之任下及匪人邊郡之除無異正任官制復行武臣直博皇城使雖樞臣莫之能改而武臣之資格壞矣蓋國家官人待常才以資待非常之才以望如徒以資而已則盛德善行瑰奇偉雋之士或拘格而遲回然專捨資用望則狂繆之流矯抗之士或以虛名進矣蓋資格嚴則人望爲足貴用望者多僥倖者至斯

亦不足貴也已昔范文正公爲百官圖以進指其迂進遲速次序曰如此則爲序迂如此則爲不次噫必有范公而後可以用資寇忠愍議擢指揮使吏以例籍進公曰用一牙官尚須檢例安用我輩噫必有寇公而後可以用望否則資望俱失矣

王弼州曰三代而後稱治者獨漢然非其才之獨高也所以用才者簡易而無不盡當是時天子所寄以共事者內不過丞相太尉御史大夫九卿諸將軍外不過守令而已卽舉守而言其獄訟軍興錢穀辟召賞罰靡不悉推而付之不以私人察也

沈氏學說卷七

十五

三

不以文法牽也第課其治而爲之殿最以行吾典耳三公闕於九卿郡守取選焉而不爲分途以限之也獄吏而通經也武弁而習吏也書生而閑武也故漢之才有過盡而無不盡之累國家於內爲三公九卿大約延倣古昔而制於外爲獨詳守之上有監司以領之矣而又有中丞以攝之御史以察之卽不待自論見新以上賦稅雖斗斛引致額也其內軍府得以治兵事而不得與其權兵部得以與其權而不得治其事其大小之相制也若犬牙然其順首而聽於法也若束縛然故雖擁連城

將百萬之衆一赤衣吏以片紙詔而繫其項弗敢動也得意而今日爲公卿以掌握國家之命失意而明日爲斃鉗短後之衣斃斃長安中而弗敢怨也可謂詳於弭亂而畧於求治者也故巧如莽戾如卓雄如操不得而盡用其巧與戾與雄也聖如周召不得而盡用其聖也無他法爲之東也今其制不可盡變獨有融酌於漢於明二者之間而稍爲之裁節而已論思贊輔之職則必遴夫作行之賢者而不必盡兩制之人新進之士備詞林者必使之補外以習吏州郡冗散之吏有異才者時召入以補其闕撫臣而監司守令非九載弗遷間爲之增秩賜金璽書以作其勞者秩滿而爲之峻擢以大報其賢者貪墨暴苛誅其甚者而斥其次者至於進取之塗毋顧科甲而廣其選毋限文武而通其用使詩書與案牘弓矢比而無低昂焉而後人人自奮砥礪于事功天下之才不偏枯而後盡夫高皇帝兢兢百戰而得天下今使雕虫之士從容而蠹齧之而不爲之防吁可慨也

考課

漢世課吏每事而攷韓延壽在東郡斷獄爲天下

最此刑課也尹翁歸守右扶風盜賊課嘗爲三轉最此盜賊課也倪寬爲內史租稅不入當免後民更輸租而更以最此租課也卜式爲成皋令將漕最此漕運課也陳玄爲天水太守勸農桑爲天下最此農桑課也後志注曰令長歲盡計縣戶口墾田錢穀盜賊上其簿于郡課校其功則戶口墾田錢穀亦各有課也以此推之在當時攷覈必有法度惜漢史之不載而後世不傳也

財用上

賦稅

自秦廢井田之制膠什一之法任民所耕不計多少於是始舍地而稅人征賦二十倍於古漢高祖始輕田租十五而稅一其後遂至三十而稅一皆是度田而稅之然漢時亦有稅人之法高祖四年初爲算賦民十五以上至六十五出賦錢人百二十爲一算七歲至十五出口賦人錢二十此每歲所出也文帝時令丁男三歲而二事賦四十則是算賦減其三分之一且三歲方徵一次則成丁者一歲所賦不過十三錢有奇其賦甚輕昭宣以後又時有減免蓋漢時官未嘗有授田限田之法是以

豪強田連阡陌而貧弱無置錙之地故田稅隨占田多寡爲之厚薄而人稅則無分貧富然所稅每歲不過十三錢有奇耳至魏武初平袁紹乃令田每畝輸粟四升又每戶輸絹二疋綿二斤則戶口之賦始重矣晉武帝又增至絹三疋綿三斤其賦益重然晉制男子一人占田七十畝女子及丁男丁女占田皆有差則出此戶賦者亦皆有田之人非鑿空而稅之宜其重於漢也自是相承戶稅皆重然至元魏而均田之法大行齊周隋唐因之賦稅沿革微有不同史文簡畧不能詳知然大槩計

沈氏學說卷七

田

三

畝而稅之令少計戶而稅之令多然其時戶戶授田則雖不必履畝論稅只逐戶賦之而田稅在其中矣至唐始分爲租庸調田出粟稻爲租身與戶出絹布綾綿諸物爲庸調然口分世業每人爲田一項則亦不殊元魏以來之法而所謂租庸調者皆此受田一項之人所出也中葉以後法制隳弛日畝之在人者不能禁其賣易官授田之法盡廢則向之所謂輪庸調者多無田之人矣乃欲按籍而徵之令其與豪富兼并者一例出賦可乎又况遭安史之亂丁口流離轉徙版籍徒有空文豈堪

按以爲額益當大亂之後人口死徙虛耗豈復承平之舊其不可轉移失陷者獨田畝耳大曆十四年以墾田之數定兩稅之法雖非經國之遠圖乃亦救弊之良法但立法之初不任土所宜輸其所

沈氏學說卷七

九

有幼未成丁而承襲世資家累千金者乃薄賦之又有年齒已壯而身居窮約家無置錙者乃厚賦之豈不背繆今兩稅之法人無丁中以貧富爲差尤爲的當陸贄所謂計估筭緡失平長爲挾輕責轉徙者脫徭稅敦本業不遷者困斂求乃誘之爲奸敲之避役此亦是有司奉行者不明不公之過非法之弊益力田務本與商賈逐末皆足以致富雖曰逐末者易于脫免務本者困於徵稅然所困猶富人也不猶愈於庸調之法不變不問貧富而一槩按元籍徵之乎蓋賦稅必視田畝乃古今不

可易之法三代之貢助徹亦只視田而賦之未嘗別有戶口之賦蓋雖授人以田而未嘗別有戶賦者三代也不授人以田而輕其戶賦者兩漢也因授田之名而重其戶賦田之授否不常而賦之重者已不可復輕遂至重爲民病則自魏至唐之中葉是也自兩稅之法行而此弊革矣豈可以其出於楊炎而少之乎

貴粟

晁錯曰聖王在上而民不凍餒者非能耕而食之織而衣之也爲開其資財之道也故堯禹有九年

沈氏學張

二十一

之水湯有七年之旱而國亡捐瘠者以畜積多而備先具也今海內爲一土地人民之衆不辟湯禹加以亡天災數年之水旱而畜積未及者何也地有遺利民有餘力生穀之土未盡墾山澤之利未盡出也游食之民未盡歸農也民貧則姦邪生貧生於不足不足生於不農不農則不地著不地著則離鄉輕家民如鳥獸雖有高城深地嚴法重刑猶不能禁也夫寒之於衣不得重煖饑之於食不得甘旨饑寒至身不顧廉耻人情一日不再食則饑終歲不製衣則寒夫腹饑不得食膚寒不得衣

雖慈母不能保其子君安能以有其民哉明王知其然也故務民於農桑薄賦歛廣畜積以實倉廩脩水旱故民可得而有也民者在上所以牧之趨利如水走下四方亡擇也夫珠玉金銀饑不可食寒不可衣然而衆貴之者以上用之故也其爲物輕微易藏在於把握可以周海內而亡饑寒之患此令臣輕背其主而民易去其鄉盜賊有所勸亡逃者得輕資也粟米布帛生於地長於時聚於力非可一日成也數石之重中人弗勝不爲姦邪所利一日弗得而饑寒至是故明君貴五穀而賤金

沈氏學張

二十二

王今農夫五口之家其服役者不下二人其能耕者不過百畝百畝之收不過百石春耕夏耘秋穫冬藏伐薪樵治官府給繇役春不得避風塵夏不得避暑熱秋不得避陰雨冬不得避寒凍四時之間亡日休息又私自送往迎來弔死問疾養孤長幼在其中勤苦如此尚復被水旱之災急政暴虐賦歛不時朝令而暮改當其有者半賣而賣亡者取倍稱之息於是賣田宅鬻子孫以償債者矣而商賈大者積貯倍息小者坐列販賣操其奇贏日游都市乘上之急所賣必倍故其男不耕耘女

不蠶織衣必文采食必梁肉亡農夫之苦有阡陌
之得因其富厚交通王侯力過更勢以利相傾
里游敖冠蓋相望乘堅策肥履絲曳縞此商人所
以兼并農人農人所以流亡者也今法律賤商人
商人已富貴矣尊農夫農夫已貧賤矣故俗之所
貴主之所賤也吏之所卑法之所尊也上下相反
好惡乖迂而欲國富法立不可得也方今之務莫
莫使民務農而巳矣欲民務農在於貴粟貴粟之
道在於使民以粟爲賞罰今募天下入粟縣官得
以拜爵得以除罪如此富人有利農人有穀粟有
所深夫能入粟以受爵皆有餘者也取於有餘以
供上用則貧民之賦可損所謂損有餘補不足令
出而民利者也順於民心所補者二一曰至用足
二曰民賦少三曰勸農功今令民有車騎馬一匹
者復卒三人車騎者天下武備也故爲復卒神農
之教曰有石城十仞湯池百步帶甲百萬而亡粟
弗能守也以是觀之粟者王者大用政之本務令
民入粟受爵至五大夫以上廼復一人耳此其與
騎馬之功相去遠矣爵者上之所擅出於口而亡
窮粟者民之所種生于地而不乏夫得高爵與免

罪人之所甚欲也使天下人入粟於邊以受爵免
罪不過三歲塞下之粟必多矣

儲蓄

王制冢宰制國用必于歲之杪五穀皆入然後制
國用用地小大視年之豐耗以三十年之通制國
用量入以爲出國無九年之蓄曰不足無六年之
蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也三年耕必有
一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通
雖有凶旱水溢民無菜色然後天子曰舉以樂
賈誼曰管子曰倉廩實而知禮節民不足而可治
者自古及今未之嘗聞古之人曰一夫不耕或受
之饑一女不織或受之寒生之有時而用之亡度
則物力必屈古之治天下至纖至悉故其畜積足
恃今背本而趨末食者甚衆是天下之大殘也淫
侈之俗日月以長是天下之大賊也殘賊公行莫
之禁止大命將泛莫之振救生之者甚少而靡之
者甚多天下財產何得不蹙漢之爲漢幾四十年
矣公私之積猶可哀痛失時不雨民且狼狽歲惡
不入請賣爵子旣聞耳矣安有爲天下貼危者若
是而上不驚者世之有饑穰天之行也禹湯被之

矣卽不幸有方二千里之旱國胡以相恤卒然
邊境有急數十百萬之衆國胡以餽之兵早相乘
天下大屈有勇力者聚徒而衡擊罷夫羸老易子
而敵其骨政治未畢通也遠方之能疑者並舉而
爭起矣廼駭而圖之豈將有及乎夫積貯者天下
之大命也苟粟多而財有餘何爲而不成以攻則
取以守則固以戰則勝懷敵附遠何招而不至今
毆民而歸之農皆著於本使天下各食其力未拔
游食之民轉而緣南晦則畜積足而人樂其所矣
可以爲富安天下而直爲此廩廩也竊爲陛下惜
之

沈氏學張

卷七

會計

宋元祐元年朱光庭請置局取戶部天下一歲出
入與三年交費四夷歲賜凡百經費會計可省者
省之量入爲出者爲令式詔戶部相度戶部言景
德皇祐治平熙寧並修會計錄事目類分出納具
已宜復講脩以備觀覽詔可戶部尚書韓忠彥侍
郎蘇轍韓宗道等言編成元祐會計錄大抵一歲
天下所收錢穀金帛等物未足以支一歲之出欲
取費用詳加裁節多不傷財少不害事詔浮費並

行裁省忠彥等請仰法寶元慶曆節用裕民自宮
禁始前後裁減浮費約及二十餘萬

西北水利

魏文侯時史起爲鄴令引漳水灌鄴以富魏之河
內民歌之曰鄴有賢令爲史公決漳水今灌鄴旁
終古焉國今生稻梁其後韓聞秦好興事欲罷之
然令東伐廼使水工鄭國說秦令鑿涇水自東山
西抵瓠口爲渠並北山東注洛三百餘里渠成而
用溉注瓠關之水溉烏鹵之地四萬餘頃畝收一
鍾關中爲沃野無凶年因名鄭國渠漢武帝時兒

沈氏學張

卷七

寬爲左內史奏請穿鑿六輔渠以益溉鄭國傍高
卬之田其後白公復奏穿渠引涇水首起谷口尾
入櫟陽注渭中袤二百里溉田四千五百餘頃因
名曰渠民得其饒歌之曰涇水一石其泥數斗且
溉且糞長我禾黍自後用事者爭言水利朔方西
河河西酒泉皆引河及川谷以溉田而關中輔渠
靈輒引諸水汝南九江引淮東海引鉅定泰山下
引汶水皆穿渠爲溉田各萬餘頃佗小渠披山通
道者不可勝言國朝霍魯事韜亦言自眞定至永
平諸州近邊境多山澗之泉惟北人不知水利反

以爲害能慎選守令勸民開導溝洫旱潦潦泄所
收自倍沿溝之堤遍樹果木亦得資生不惟變畿
輔荒瘠之地使爲富饒且使戎馬有限阻而不得
決驟亦古昔明王設險守國之道也

東南水利

禹貢三江旣入震澤底定古今談水利者莫不祖
之而卒未有鑿然建百世之利者則亦知其一而
未知其二也蓋三代以來陵迂谷變有宜于古而
不宜于今不宜于古而宜于今者此非記載之所
能悉父老之所能道亦在識時務者神而明之耳

沈氏學說卷七

五

愚也生長澤國目擊水患常買一葉訪求原委竊
疑禹之時江面濶而水勢直故易入而易定今之
時江流狹而水勢壅故難注而難洩易入而易定
導之而已矣難注而難洩又當于關格而求之嘗
自上海而嘉定而太倉而崑山而常熟而江陰等
處不審其縱而審其橫不審其經而審其緯則見
有鹽鐵塘一帶貫穿三郡各在海濱之內蓋勝國
時所爲海運之道愚得之如得一神禹蓋震澤由
江入海約二百餘里水路旣狹中道復梗獨此塘
橫而爲緯旋繞如虹此塘得濬則塘以上之水或

沈氏學說卷七

五

枝或幹無不可入于塘塘以下之水或浦或港無
不可入于海今因淤塞各河塘各自爲流以故水
脉不通旱澇俱受其患爲今之計除各塘浦聽候
專官徐議外急當先求吳淞江故道并治七浦等
處使下流不壅隨治鹽鐵塘一帶使三郡之水直
而貫各州縣之水橫而入其太嘉鹽塘地勢旣高
下流亦順堪爲出水門戶尤加深廣以引南北諸
水隨便入海此則治水之要法也周禮曰凡爲溝
者因水勢凡爲防者因地勢泥于故常則禹貢爲
陳迹審于時勢則勝國之運道乃今治水之妙策

河漕

漢都長安漕關東粟武帝時鄭當時爲大農言曰
異時關東漕粟從渭中上度六月而罷而漕水道
九百餘里時有難處引渭穿渠起南山下至河三
百餘里徑易漕度可令三月罷而渠下民田萬餘
頃又可得以溉田此損漕省卒而益肥關東之地
得穀天子以爲然今齊人水工徐伯表悉發卒數
萬人穿漕渠三歲而通通以漕大便利其後漕稍
多而渠下之民頗得以溉田矣其後河東守番係

言漕從山東西歲百餘萬石更砥柱之限敗亡甚多而亦頗費穿渠引汾溉皮氏汾陰下引河溉汾陰蒲坂下度可得五千頃五千頃故盡河壩棄地民芟牧其中耳今溉田之度可得穀二百萬石以上穀從渭上與關中無異而砥柱之東可無復漕天子以爲然發卒數萬人作渠田數歲河移徙渠不利則田者不能償種久之河東渠田廢予越人令少府以爲稍入其後人有上書欲通褒斜道及漕事下御史大夫張湯湯問其事因言抵蜀從故道故道多阪回遠今穿褒斜道少阪近四百里而

沈氏學說

卷三

水

三

褒水通沔斜水通渭皆可以行船漕漕從南陽上沔入褒褒之絕水至斜間百餘里以車轉從斜下下渭如此漢中之穀可致山東從沔無限便于砥柱之漕且褒斜材木竹箭之饒擬于巴蜀天子以爲然拜湯子卬爲漢中守發數萬人作褒斜道五百餘里道果便而水湍石不可漕

唐亦都長安轉漕東南之粟高祖太宗時水陸漕運歲不過二十萬石故漕事簡自高宗以後歲益增多而功利繁興民亦罹其弊矣初江淮漕租米至東都輸含嘉倉以車或馱陸運至陝而水行來

沈氏學說

卷三

水

三

遠多風波覆溺之患其失常十七八故其率一斛得八斗爲成勞而陸運至陝纔三百里率兩斛計傭錢千緡送租者皆有水陸之直而河有三門底柱之險顯慶元年苑西監褚朗議鑿三門山爲梁可通陸運乃發卒六千鑿之功不成其後將作大匠楊務廉又鑿爲棧以輓漕舟輓夫繫二鉞於曾而繩多絕輓夫輒墜死則以逃亡報因繫其父母妻子人以爲苦開元十八年宣州刺史裴耀卿朝集京師玄宗訪以漕事耀卿條上便宜曰江南戶口多而無征防之役然途租庸調物以歲二月至河口而河水方漲須八九月水落始得上河入洛而漕路多梗舡橋阻隘江南之人不習河事轉雇河師水手重爲勞費其得行日少阻滯日多今漢隋漕路瀕河倉廩遺迹可尋可於河口置武牢倉鞏縣置洛口倉使江南之舟不入黃河黃河之舟不入洛口而河陽柏崖太原永豐渭南諸倉節級轉運水通則舟行水淺則寓於倉以待則舟無停留而物不耗失此甚利也玄宗初不省二十一年耀卿爲京兆尹京師雨水穀踊貴玄宗將幸東都復問耀卿漕事耀卿因請罷陝陸運而置倉河口

使江南漕舟至河口者輸粟於倉而去縣官雇舟以分入河洛置倉三門東西漕舟輪其東倉而陸運以輸西倉復以舟漕以避三門之險玄宗以爲然乃於河陰置河陰倉河西置柏崖倉三門東置集津倉西置鹽倉鑿山十八里以陸運自江淮漕者皆輪河陰倉自河陰西太原倉謂之北運自太原倉浮渭以實關中玄宗大悅拜耀卿爲黃門侍郎同中書門下平章事兼江淮都轉運使益漕晉絳魏濮邢貝濟博之租輸諸倉轉而入渭凡三歲漕七百萬石省陸運傭錢三十萬緡是時民久不

沈氏學堂卷之三

東租賦乃絕灞滻並渭而東至永豐倉與渭合又於長樂坡瀕苑牆鑿潭於望春樓下以聚漕舟是歲漕山東粟四百萬石自裴耀卿言漕事進用者常兼轉運之職而韋堅爲最其後大盜起而天下匱矣肅宗末年史朝義兵分出宋州淮運於是阻絕租庸鹽鐵沂漢江而上河南尹劉晏爲戶部侍郎兼勾當度支轉運鹽鐵鑄錢使江淮粟帛繇襄漢越商於以輸京師及代宗出陝州關中空窘於是盛轉輸以給用廣德二年廢勾當度支使以劉晏領領東都河南淮西江南東西轉運租庸鑄錢鹽鐵轉輸至上都度所領諸道租庸觀察使凡漕事亦皆決於晏晏卽鹽利顧傭分吏督之隨江汴河渭所宜故時轉運舡繇潤州陸運至揚子斗米費錢十九晏命囊米而載以舟減錢十五繇揚州距河陰斗米費錢百二十晏爲歇艫支江舡二千艘每舡受千斛十舡爲綱每綱三百人篙工五十自揚州遣將部送至河陰上三門號上門填闕舡米斗減錢九十調巴蜀襄漢麻枲竹篠爲綯挽舟以朽索腐材代薪物無案者未十年人人習河險江舡不入汴汴舡不入河河舡不入渭江南之運

沈氏學堂卷之三

積揚州汴河之運積河陰河舡之運積滑口渭舡之運入太倉歲轉粟百一十萬石無升斗溺者輕貨自揚子至汴州每駄費錢二千二百減九百歲省十餘萬緡又分官吏主丹陽湖禁引溉自是河漕不涸大曆八年以關內豐穰減漕十萬石度支和糴以優農晏自天寶末掌出納監歲運知左右藏主財穀三十餘年矣及楊炎爲相以舊惡罷晏轉運使復歸度支凡江淮漕米以庫部郎中崔河圖主之及田悅李惟嶽李納梁崇義拒命舉天下兵討之諸軍仰給京師而李納田悅兵守關口陳沈氏學張本卷七

崇義擒襲鄧南北漕引皆絕京師大恐江淮水陸轉運使杜佑以秦漢運路出浚儀十里入琵琶溝絕蔡河至陳州而合自隋鑿汴河官漕不通若導流培岸功用甚寡疏鵝鳴岡首尾可以通舟陸行纔四十里則江湖黔中嶺南蜀漢之粟可方舟而下繇白沙趨東關歷潁蔡涉汴抵東都無濁河汴淮之阻減故道二千余里會李納將李洧以徐州歸命淮路通而止文宗時咸陽縣令韓遵建議秦漢時故漕興成堰東達永豐倉請疏之自咸陽至潼關三百里可以罷車輓之勞堰成關中得其利

及戶部侍郎裴休爲使以潁河縣令董漕事自江達渭運米四十萬石居三歲米至渭橋百二十萬石宋至道元年上問侍臣汴水疏鑿之由張洎講求其事奏曰惠民金水五丈汴水等四渠派引脉分會于天邑舳舻相接贍足京師以無匱乏惟汴水橫亘中國首承大河漕引江湖利盡南海半天下之賦由此而進大禹疏鑿湯帝開咧終爲國家用其天意乎其視漢唐爲力易矣

海運

元海運之道自平江劉家港入海至海門縣界開洋月余始抵成山計其水程自上海至楊村馬頭凡一萬三千三百五十里最後千戶殷明略者又開新道從劉家港至崇明州三沙放洋向東行入黑水大洋取登山轉西至劉家島又至登州沙門於萊州大洋入界河當舟行風信有時自浙西至京師不過旬日而已國家隆慶末漕臣王宗沐議由淮入海再運而罷

鹽鐵

周禮所建山澤之官雖多然大槩不過掌其政令之厲禁不在於征權取財也至管夷吾相齊負山

海之利始有鹽鐵之征觀其論鹽則雖少男少女所食論鐵則雖一鐵一刀所用皆欲計之苛碎甚矣故其言曰利出一孔者其國無敵出二孔者其兵不誦出三孔者不可以舉兵出四孔者其國必亡先王知其然故塞人之養隘其利途故予之在君奪之在君又曰夫人予則喜奪則怒先王知其然故見予之形而不見奪之理故民可愛而治於上也其意不過欲巧爲之法陰奪民利而盡取之耳

錢幣

沈氏學說卷七

三

五

管夷吾曰珠玉爲上幣黃金爲中幣刀布爲下幣三幣握之則非有補于暖也食之則非有補于飢也先王以守財物以御人事而平天下也是以命之曰衡衡者使物一高一下不得有調也

自太昊以來則有錢矣太昊氏高陽氏謂之金有熊氏高辛氏謂之貨陶唐氏謂之泉商人周人謂之布齊人莒人謂之刀周景王將鑄大錢單穆公曰不可古者天災降戾于是乎量資幣權輕重以賑救民民患輕則爲作重幣以行之于是乎有母權子而行民皆得焉若不堪重則多作輕而行之

亦不廢重于是有子權母而行大小利之今王廢輕而作重民失其資能無匱乎

呂東萊曰三代以前惟其以穀粟爲本以泉布爲權常不使權勝本所以當時地利既盡浮游未作之徒少後世此制壞以匹夫之家藏鏹千萬與公上爭衡亦是古意浸失故後世貢禹之徒欲全廢此惟以穀帛爲本此又矯枉過直之論大抵天下之事經權本末常相爲用權不可勝經末不可勝本若徒見一時游手未作之弊欲盡廢之如此則得其一不知其二也及後張齊賢爲江南轉運使

沈氏學說卷七

五

欲多鑄錢不思國家所以設錢以權輕重本末未嘗取利南齊孔頴論鑄錢不可以惜銅愛工若不惜銅愛工則鑄錢無利若不得利則私鑄不起私鑄不起則歛散歸公上權不下分此其利之大者徒徇小利錢便薄惡如此姦民務之皆可以爲錢不出於公上利孔四散乃是以小利失大利也總而論之如漢五銖如唐開元此是錢之正若一時之所鑄如劉備鑄大錢第五琦鑄乾元錢此是錢之權也如漢武帝以鹿皮爲幣王莽以龜貝爲幣此是錢之蠹也又蜀用鐵錢其大者以二十五斤

爲一千其中者以十三斤爲一千行旅資持不便
故當時之券會生議者欲以楮幣公行要非經久
之制推本論之錢之爲物饑不可食寒不可衣至
於百工之事皆資以爲生不可缺者若是地力既
盡穀帛有餘山澤之藏咸得其利錢雖少不過錢
重錢雖重彼此相權國家之利也

征權

致堂胡氏曰善政建於古聖王者後世鮮克遵之
以謂時異事殊不可膠柱而調瑟也不善之政興
於聚斂之臣者後世多不肯改以爲彊兵足用不
流氏學堂

卷三

三

三

可既有而棄之也權酒茗筭舟車筭山澤古聖王
所不爲而後世以爲大利之源置官立法防之嚴
取之悉甚於常賦一有廢弛立見闕匱不知三代
之天下亦後世之天下亦廩官吏亦用軍旅亦賑
水旱亦交四夷所仰者獨貢助什一而足是何道
也故取之有制用之有節量入以爲出無侈靡妄
費則貢助什一不啻足矣費出無涯征求無藝貢
助常法所不能支則權之又權筭之又筭筭之又
筭稱貸於富家稅陌於大旅多至於倍蓰加至於
什百於是財竭下叛并國而失之是故知治體者

欲罷官權使民自爲之而量取其利雖未盡合古
制亦裕民去奢之漸也德宗盡罷之善矣已而俾
利最急故知盡罷之未若勿權而以予民之爲善
也

救荒

古今救荒之策多矣成周都鄙委積之政上也漢
唐常平義倉之法次也外此臨期趣辦移民移粟
最下也常平出於官義倉出於民出於官者官自
歛之官自出之其弊雖不足以利民亦不至於病
民出於民者民實出之官實歛之其弊不但民無
給而官且病之文移星火指爲常賦籬頭斛面重
歛取贏噫可歎也

沈氏學說卷之八

構李 沈堯章編

財用下

農

虞

養魚經

工

商

兵

握奇經

射經

兵制

畿兵

文武一道

兵農

營田屯田

原十六衛

車馬

刑

沈氏學說卷之八

刑法

盡心錄

治河

河淮分合

溝洫

財用下

農

呂覽曰古先聖王所以導其民者先務於農非徒爲地利貴其志也民農則樸樸則易用易用則邊境安王位尊民農則重重則少私義少私義則公法立力專一民農則其產復產復則重徙重徙則死其處而無二慮民舍本而事末則不令不令則

不可以守不可以戰民舍本而事末則其產約其產約則輕遷徙輕遷徙則國家有患皆有遠志無有居心民舍本而事末則好智好智則多詐多詐則巧法令以是爲非以非爲是后稷曰所以務耕織者以爲本教也是故天子親率諸侯耕帝籍田大夫士皆有功業是故當時之務農不見于國以教民尊地產也后妃率九嬪蠶於郊桑於公田是以春秋冬夏皆有麻枲絲繭之功以力婦教也是故丈夫不織而衣婦人不耕而食男女買功以長生此聖人之制也故敬時愛日非老不休非疾不息非死不舍上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人治之十人食之六畜皆在其中矣此大任地之道也故當時之務不與土功不作師徒庶人不冠弁娶妻嫁女享祀不酒醴聚衆農不上聞不敢私籍於庸爲害於時也然後制野禁苟非同姓農不出御女不外嫁以安農也野禁有五地未辟易不操麻不出糞齒年未長不敢爲園囿量力不足不敢渠地而耕農不敢行賈不敢爲異事爲害於時也然後制四時之禁山不敢伐材下水澤人不敢灰繆繅網罟罩不敢出於門鼠罟

不敢入於淵澤非舟虞不敢緣名爲害其時也若民不力田墨乃家畜國家難治三疑乃極是謂皆本反則失毀其國凡民自七尺以上屬諸三官農攻粟工攻器賈攻貨時事不共是謂大凶奪之以土功是謂稽不絕憂必喪其批奪之以水事是謂害喪以繼樂四鄰來虛奪之以兵事是謂厲禍因有歲不舉銓艾數奪民時大饑乃來野有寢耒或談或歌旦則有昏喪粟甚多皆知其末莫知其本真后稷曰子能以室爲突乎子能藏其惡而揖之以陰乎子能使吾士靖而剛浴士乎子能使保涇安地而處乎子能使霍夷毋淫乎子能使子之野盡爲冷風乎子能使藁數節而莖堅乎子能使穗大而堅均乎子能使粟圓而薄糠乎子能使米多沃而食之彊乎無之若何凡耕之大方力者欲柔柔者欲力息者欲勞勞者欲息棘者欲肥肥者欲棘急者欲緩緩者欲急淫者欲燥燥者欲淫上田美畝下田棄刈五耕五墾必審以盡其深殖之度陰土必得大草不生又無螟蟻今茲美禾來茲美麥是以六尺之耜所以成畝也其博八寸所以成剛也耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也地

可使肥又可使棘人肥必以澤使苗堅而地隙人耨必以旱使地肥而土緩草諱大月冬至後五旬七日舊始生莖者百草之先生者也於是始耕孟夏之昔殺三葉而穫大麥日至苦菜死而資生而樹麻與菽此告民地實盡死凡草生藏日中出狶首生而麥無葉而從事於蓄藏此告民究也五時見生而樹生見死而獲死天下時地生財不與民謀有年瘞土無年瘞土無失民時無使之治下知貧富利器皆時至而作渴時而止是以老弱之力可盡起其用曰半其功可使倍不知事者時未至而逆之時既往而慕之當時而薄之使其民而鄰之民既鄰乃以良時慕此從事之下也操事則苦不知高下民乃逾處種種禾不爲種種重禾不爲重是以粟少而失功凡耕之道必始於壚爲其寡澤而後枯必厚其耨爲其唯厚而反餒者莊之堅者耕之澤其耨而後之上田則被其處下田則盡其汗無與三盜任地夫四序多發大剛小畝爲青魚胠苗若直獵地竊之也既種而無行耕而不長則苗相竊也弗除則無除之則虛則草竊之也故去此三盜者而後粟可多也所謂今之耕也營

而無獲者其蚤者先時晚者不及時寒暑不節稼
乃多苗實其爲晦也高而危則澤奪陂則埒見風
則儼高培則拔寒則雕熱則修一時而五六死故
不能爲來不俱生而俱死虛稼先死衆盜乃竊望
之似有餘就之則虛農夫知其田之易也不知其
稼之疏而不過也知其田之際也不知其稼居地
之虛也不除則蕪除之則虛此事之傷也故晦欲
廣以平明欲小以深下得陰上得陽然後成生稼
欲生於塵而殖於堅者慎其種勿使數亦無使疏
於其施土無使不足亦無使有餘熟有稂也必務

沈氏學張

五

其培其稂也植植者其生也必先其施土也均均
者其生也必堅是以晦廣以平則不喪本莖生於
地者五分之以地莖生有行故邀長弱不相害故
邀大衡行必得縱行必衍正其行通其風夫心中
央卽爲冷風苗其弱也欲孤長也欲相與居其熟
也欲相扶是故三以爲族乃名粟凡禾之患不俱
生而俱死是以先生者美米後生者爲粃是故其
耨也長其兄而去其弟樹肥無使扶疎樹境不欲
專生而族居肥而扶疎則多粃境而專居則多死
不知稼者其耨也去其兄而養其弟不收其粟而

收其粗上下安則禾多死厚土則孽不通薄土則
蕃輻而不發墟埴眞色剛土柔種免耕殺匿使農
事得凡農之道厚之爲實斬木不時不折必穗稼
就而不獲必遇天節夫稼爲之者人也生之者地
也養之者天也是以人稼之容足耨之容耨據之
容手此之謂耕道是以得時之禾長稠而穗大本
而莖殺疏穢而穗大其粟圓而薄糠其米多沃而
食之疆如此者不風先時者莖葉帶芒以短衡穗
矩而芳奪和米而不香後時者莖葉帶芒而未衡
穗閱而青零多粃而不滿得時之黍芒莖而微下

沈氏學張

木

穗芒以長搏米而薄糠春之易而食之不噉而香
如此者不飴先時者大本而華莖殺而不遂葉藁
短穗後時者小莖而麻長短穗而厚糠小米鉗而
不香得時之稻大本而莖葆長稠疏穢穗如馬尾
大粒無芒搏米而薄糠春之易而食之香如此者
不益先時者大本而莖葉格對短稠短穗多粃厚
糠薄米多芒後時者纖莖而不滋厚糠多粃庭辟
米不得時定熟叩天而死得時之麻心芒以長疎
節而色陽小本而莖堅厚泉以均後熟多榮日夜
分復生如此者不蝗得時之菽長莖而短足其美

二七以爲族多枝數節競葉蕃實大菽則圓小菽則搏以芳稱之重食之息以香如此者不蟲先時者必長以蔓浮葉疏節小英不實後時者短莖疏節本虛不實得時之麥稊長而頸黑二七以爲行而服薄糕而赤色稱之重食之致香以息使人肌澤且有力如此者不蚰蛆先時者暑雨未至肘動蚰蛆而多疾其次羊以節後時者弱苗而穗蒼狼薄色而美芒是故得時之稼與失時之稼約莖相若稱之得時者重粟之多量粟相若而春之得時者多米量米相若而食之得時者恐饑是故得時之稼其臭香其味甘其氣章百日食之耳目聰明心意獻智四衛變彊殛氣不入身無苛殃黃帝曰四時之不正也正五穀而已矣

虞

舜典曰疇若予上下草木鳥獸言欲順物性也王制林麓川澤以時禁而不入言欲公民利也晏子曰山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞侯守之海之鹽廬祈望守之王制獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罝羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以

火田不麝不卵不殺胎不殀天不覆巢

養魚經

朱公居陶齊威王聘朱公問之曰聞公在湖爲漁父在齊爲鴟夷子皮在西戎爲赤精子在越爲范蠡有之曰有之曰公足住千萬家累億金何術乎朱公曰夫治生之法有五水畜第一水畜魚也以六畝地爲池中有九州求懷子鯉魚長三尺者二十頭牡鯉魚長三尺者四頭以二月上庚日內池中令水無聲魚必生至四月內一神守六月內三神守八月內三神守神守者繁也內驚則魚不復飛去在池中周遶九州無窮自謂江湖也至來年二月得魚長一尺者一萬五千枚三尺者五千枚二尺者萬枚直五千得錢一百二十五萬至明年一尺者十萬枚二尺者五萬枚三尺者五萬枚長四尺者四萬枚留長二尺者二千枚作種所餘皆貨得錢五百一十萬候至明年不可勝計也王乃于后苑治池一年得錢三十餘萬池中九州八谷谷上立水二尺谷中立水六尺所以養鯉不相食易長不費也

工

考工記國有六職百工與居一焉或坐而論道或作而行之或審曲面執以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面執以飭五材以辨民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功粵無罇燕無函秦無廬胡無弓車粵之無罇也非無罇也夫人而能爲罇也燕之無函也非無函也夫人而能爲函也秦之無廬也非無廬也夫人而能爲廬也胡之無

沈氏學集卷八

九

三

弓車也非無弓車也夫人而能爲弓車也知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也燦金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以爲良材美工巧然而不良則不時不得地氣也橘踰淮而死爲枳鸛鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劍遷乎其地而弗能爲良地氣然也燕之角荆之幹矦胡之筈吳粵之金錫此材之美者也天有時以生有時以殺草木有時以生

有時以死石有時以泐水有時以凝有時以澤此天時也凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工五搏埴之工二攻木之工輪輿弓廬匠車梓攻金之工築冶梟梟段桃攻皮之工由鮑韞韋裘設色之工畫績鍾篴旒刮摩之工玉柳雕矢磬搏埴之工陶瓠有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿故一器而工聚焉者車爲多

沈氏學集卷八

十

三

星以正朝夕匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂修七尋室崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌廟門容大扃七個闔門容小扃參个路門不容乘車之五个應門二微參个內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其

國以爲九分九卿治之王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以爲都城之制宮隅之制以爲諸侯之城制環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之剛田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達于川各載其名凡溝必因水執防必因地執

商

商

史記貨殖傳神農以前吾不知已至若詩書所述虞夏以來耳目欲極聲色之好口欲窮芻豢之味身安逸樂而心誇矜勢能之榮世俗之漸民久矣雖戶說以眇論終不能化故善者因之其次利道之其次教誨之其次整齊之最下者與之爭夫山西饒材竹穀纊旄玉石山東多魚鹽漆絲聲色江南出枏梓薑桂金錫連丹砂犀瑇瑁珠璣革龍門碣石北多馬牛羊旆裘筋角銅鐵則千里往往山出棊置此其大較也皆中國人民所喜好謠俗被

服飲食奉生送死之具也故待農而食之虞而出之工而成之商而通之此寧有政教徵發期會哉人各任其能竭其力以得所欲故物賤之徵貴貴之徵賤各勸其業樂其事若水之趨下日夜無休時不召而自來不求而民出之豈非道之所符而自然之驗邪周書曰農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則財匱少財匱少而山澤不辟矣此四者民所衣食之原也原大則饒原小則鮮上則富國下則富家貧富之道莫之奪予而巧者有餘拙者不足故太公望封于營

丘地曷鹵人民寡于是太公勸其女功極技巧通

魚鹽則人物歸之繼至而輻輳故齊冠帶衣履天

下海岱之間歛袂而往朝焉其後齊中衰管子修之設輕重九府則桓公以霸九合諸侯一匡天下而管氏亦有三歸位在陪臣富于列國之君是以齊富強至于威宣也故曰倉廩實而知禮節衣食足而知榮辱禮生于有而廢于無故君子富好行其德小人富以適其力淵深而魚生之山深而獸往之人富而仁義附焉富者得勢益彰失勢則容無所之以而不樂夷狄益甚諺曰千金之子不死

于市此非空言也故曰天下熙熙皆爲利來天下
壤壤皆爲利往夫千乘之王萬家之侯百室之君
尚猶患貧而况匹夫編戶之民乎總之楚越之地
地廣人稀飯稻羹魚或火耕而水耨果隋贏蛤不
待賈而足地勢饒食無饑饉之患以故皆窳偷生
無積聚而多貧是故江淮以南無凍餓之人亦無
千金之家沂泗水以北宜五穀桑麻六畜地小人
衆數被水旱之害民好蓄藏故秦夏梁魯好農而
重民三河宛陳亦然加以商賈齊趙設智巧仰機
利燕代田畜而事蠶故曰陸地牧馬二百蹄牛蹄
沈氏學說卷六

十三

兵

握奇經

經曰八陣四爲正四爲奇

舊注奇讀如字後人說天地風云爲四正龍虎

鳥蛇爲四奇公孫弘曰世有八卦陣法其餘奇爲
既不用奇正似非風后所傳未可參用
握奇舊注奇讀如奇耦之奇解云說奇正者多矣
數有九中心奇零者大將或總稱之先出遊軍定
握之以應赴八陣之急處
兩端天有衝圓地有軸前後有衝一作有風雲風附於
天雲附於地衝有重列各四隊前後之衝各三隊
風居四維故以圓軸單列各三隊前後之衝各三
隊風居四角故以方天居兩端地居中間總爲八
陣陣記遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右驚一作驚
聽音望麾以出四奇

天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居
沈氏學說卷六

十四

於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地
之後衝爲飛龍云爲鳥翔突擊之義也龍居其中
張翼以進鳥振兩端向敵而翔以應之虛實二壘
一作三軍皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以
正合以奇勝天地以下八重以列或曰握機望敵
即引其後以犄角前列不動而前列先進以次之
公孫弘曰傳真氏軍法使比八字舊文在依此注下誤也故迂次以成文或合
而爲一因難而爲八各隨師之多少觸類而長
天或圓而不動一作天或前爲左後爲右天地四
望之屬是也一本下有風象二字天居兩端其次風其次雲

其天衡其次地左右相向是也地方布風

雲客在後衝之前天居兩端其次地居中間一作

天地間兩地為比是也公孫弘曰此為地為從天

擊破敵攻圍不定其形故為動也一本縱布天一

一作兩天一無兩字而從字上天二次之天二一

縱布地四次於天後一作縱布四地四地縱布四

風挾天地之左右地字天地前衝居其右後衝居

其左一無二句一無天地字雲居兩端虛實二壘

則此是也一本下有比為動也四字一無虛實已

布已下與此微有差異而范蠡乘發之說相雜今

亦錯綜於其中其數或三五或二十或五十

通之理寄之明哲不復備載近古以來其文不精

人多遺口訣以相傳授予今於難解之處增字發

明之耳一本其部際下上五十二陣圖如此變通

由人以爲經文誤也按公孫氏稱與其異者天或

圖布大遊軍定兩端下以爲正經而以天有衝止

綱類而長列于續圖云爲翔鳥之下今焉本尚如此

高氏子略曰風后握奇經三百八十四字其妙本

乎奇正相生變化不測蓋潛乎伏羲氏之畫所謂

天地風雲龍鳥蛇虎則其爲八卦之象明矣蓋注

奇讀如奇耦之奇則尤可與易準諸儒多稱諸葛

武侯八陣唐李衛公六花皆出乎此唐裴緒之論

又以爲六十四卦之變其出也無窮若此則所謂

八陣者八卦之統爾焦氏易學卦變至於四千九

十有六奇正相錯變化無窮是可以名數該之乎

然觀太公武韜且言牧野之師有天陣有地陣此

固出於握奇而又有入陣焉此又出於天地之外

者非八陣六花所能盡也獨孤及作風后八陣圖

記有曰黃帝順煞氣以作兵法文昌以命將風后

握機制勝作爲陣圖故八外陣所以定位衡抗於

軸布於內風雲負其四維所以備物也虎張翼以

進蛇向敵而蟻飛龍翔鳥上下其勢所以致用也

至若疑兵以固其餘地游軍以按其後列門具將

發然後合戰弛張則二廣迭舉犄角則四奇皆出

氏學張

圖成罇俎帝用經略北逐獯鬻南平蚩尤遺風冥

冥神機未昧項籍得之霸西楚黥布得之奄九江

孝武得之攘匈奴唐天寶中客有得其遺制於黃

帝書之外篇裂素而圖之按魚復之圖全本於握

機贖其妙窮其神者武侯而已獨孤乃以爲項黥

武帝得之未之思歟

射經

凡射必中席而生一勝正當勢一勝橫順席執弓

必中在把之中且欲當其弦必也以弓當左膝前

堅按席稍吐弓稍向前微令上傾向右然後取箭

其手微拳令指以三節齊平以三指捻箭二分之一加於弓亦三分之一以左與頭指授之則轉弓令弦稍離身就箭即以右手尋箭羽下至闊以指頭第二指節當闊約弦徐徐送之令衆指差池如鳳翽使當於心又令當闊羽向上弓弦既離身即易見箭之高下取其中平直然後擡弓離席目睨其的按手願下引之令滿其持弓手與控指及左膊肘平如水准令其肘可指杯水故曰端身如幹直臂如枝直臂者非初直也架弦畢便引之比及滿使臂直是也引弓不得急急則失威儀而不

沈氏學藝卷六

七

三十八

主皮不得緩緩則力難爲而箭去遲唯善者能之箭與弓把齊爲滿地平之中爲盈貫信美而術難成要令大指知鏃之至然後發箭故曰鏃不上指必無中矢指不知鏃同於無目試之至也或以目視鏃馬上於暗中則垂此爲無術矣故矢在弓右視在左箭發則靡其矜厭其肘仰其腕目以注之手以指之心以趣之其不中何焉也又曰矢量其弓弓量其力無動容無作色和其支軀調其氣息一其心志謂之楷式知此五者爲上德故曰莫患弓軟服當自遠若患力羸恒當引之但力勝其弓

沈氏學藝卷六

大

三十九

則容貌和發無不中故始學者先學持滿須能制其弓定其躬後乃射之然其的必始於一丈百發百中寸以加之漸至於百步亦百發百中乃爲術成或升其的於高山或致其的於深谷或曳之或擲之使其的縱橫前却所以射禽獸與敵也凡弓惡右傾箭惡其孺音儒願惡傍引頸惡却垂肩惡前凸背惡後偃皆射之骨髓疾也故身前竦爲猛虎方騰額前臨爲封兕欲鬪出弓弣爲懷中吐月平箭闊爲弦上縣衡此皆有威容之稱也○又曰凡控弦有二法無名指疊小指中指壓大指頭指當弦直豎中國法也屈大指以頭指壓勾指此胡法也此外皆不入術胡法力少利馬上漢法力多利步用然其持妙在頭指間世人皆以其指末齧弦則致箭曲又傷羽但令指面隨弦直豎即脆而易中其致遠乃過常數十步古人以爲神而秘之胡法不使大指過頭亦爲妙爾其執弓欲使把前入批把後當四指本節平其大指承鋤却其頭指使不得則和美有聲而俊快也射之道備矣哉○井儀開方形所謂懷中吐月也○襄尺襄平也尺曲尺也平其射所謂肘上可置杯水也白矢矢白鏃

至指也所謂穀率也○矧注注指也以弓弰直指於前以送矢俗所謂勞揜也矧銳也弓弰也靡其弰○參連矢行急疾而連參也

步射總法左肩與膊對垛之中兩脚先取四方立後次轉左脚大指垛中心此爲丁字不成八字不就左手開虎口微鬆下二指轉弛側卧則上弰可隨矢直指的下弰可抵脾胃骨下此爲靡其弰右手摘弦盡勢翻手向後要肩臂與腕一般平直仰掌現掌紋指不得開露此爲壓肘仰腕射經曰無動容無作色按手願下引之令滿取其平直故曰端

沈氏學表

九

子

身如幹直臂如枝箭發則靡其弰壓其肘仰其腕胸凸背偃皆是射之骨髓疾也

步射病色開弓勦手謂前手太高後手低不平開弓提手謂前手太低後手高開弓偃弰謂身直頭偃前手腕仰兩摘謂不發用力及前後分解不齊所弦謂遺箭分弓實握不轉腕微鬆手轉弛脫弛謂手大鬆倒提手肥弰弰子大二件謂下消傳右脾後手約謂手側不仰腕後手小謂斂定手不放手後手偃後手捲二件謂遺箭不直硬或剪弦列手

前後手法宋盧宗邁太尉釋撥蘇割說文云側手

擊物曰撥謂當後手如擊物之狀令臂與肩一般

平直是也振音列設文云振振也謂以前手推弰後

手控弦如用力物振之狀勢祖說說文云勢斷也

謂當以後手摘弦如勢斷之狀翻手向後仰掌向

上令見掌紋是也揜丁結切說文云揜擲也謂當

以前手點弰如擲物之狀令上弰指的下弰抵脾

骨下也

馬射總法勢如追風目如流電滿開弓緊放箭目

勿瞬視身物倨坐不失其馳舍矢如破

沈氏學表

手

子

持弓審固左手垂下微曲大指羈弰第二第三指

着力把弓箭餘指斜籠下弰指左脚面曲右手當

心右臂貼肋以大指第二第三指於節上四指絃

更提弰箭筈與手齊訣曰持弓審固事須知梁在

南時面向西右手提弓左當弰仍令箭筈兩相齊

舉弰按弦欽身微曲注目視的左手輪指坐腕弛

弓箭如懷中吐月之勢續以左手第二指與第三

指靠心斜入撥弦令弓上傳着右肩然後舉左脚

三移其步以取箭訣曰舉弰撥弦橫縱脚輪指坐

腕身微欽上弰斜傳右肩膊左手持把橫對心

抹羽取箭以左手三指承下緊抵前凹指五指鈞
落上籠先舉右脚隨步合左手指稍抵弣以二指
按箭三指斜擗箭四指五指向裏斜鈞左手二指
三指羈輪掣箭至鏃訣曰前當弓弣一般齊三實
兩虛勢漸離小指取箭羈緊鏃抹羽入弦無聲遲
當心入筈右手第二指緊控箭筈大指捻筈當心
前手就後手撚輪入筈左脚尖指塚脚跟微出右
脚橫直鞋袂對塚淺坐箭筈左手第二第三指坐
腕羈前雙眼斜覷的訣曰右手二指抱箭筈兩手
相迎穩入弦捻筈當心斜覷貼緊影兩膝直如衡

子學張

圭

三

鋪膊牽弦輪指把弣推出前手微合上稍兩臂弦
曲不可展盡左手輪指空第一指過指過弓弣節
上大指面緊着弓弣屈指節餘指實屈鋪下前
膊左右脚膝着力同入筈法訣曰前脚鋪下若推
山右指彎弓緊扣弦兩臂稍曲不展盡文牽須用
緩投肩
欽身開弓以左手第二指知箭弣外覷帖側手引
箭至鏃大指靠定血盆骨爲進凡鏃與弣齊爲滿
半弣之間爲貫盈貫盈信美雖有及者大抵脅肋
脚膝着力亦同入筈法訣曰開弓發矢要欽身弣

外分明認帖真前肘上翻雙膊登背助脚膝力須勻
極力遣箭疎腰出弣上弣畫地下弣傳右膊後手
仰腕極力應後肘過助倚後手向後前手猛分虎
口着力向下急捺轉腕以第四第五指緊鈞弓弣
兩肩凸出則箭力倍勁訣曰弣去猶如搦斷把箭
發應同撚折弦前弣畫鞋後靠脊極力遣出猶自
然

子學張

圭

三

捲弦入弣後箭兩手相迎直右手過肩曲左手捲
弦以左第二指取箭前脚跟着地聳身稍欽雙眼
覷帖曲右手貼肘以左手第二第三指側手羈輪
直右手上臂仰腕過胸取箭訣曰右指羈箭當胸
出左手捲弦弣靠肩箭已中時無動手抹羽入筈
法如前

弓有六善一者性體少而勁二者太和而有力三
者久射力不屈四者寒暑力一五者弦聲清實六
者開張便正凡弓性體少則易張而壽但患其不
勁欲其勁者妙在治筋凡筋生長一尺乾則減半
以膠湯濡而極之復長一尺然後用則筋力已盡
無復伸弛又揉其材令仰然後傳角與筋此兩法
所以爲筋也凡弓節短則和而虛虛謂挽過節長
吻則無力

則健而枉枉謂挽過咳則木強而不來節節得康謂把柄禪木長則枉短則虛則和而有力仍弦聲清實凡弓初射與天寒則勁強而難挽射久天暑則弱而不勝矢則膠之爲病也凡膠欲薄而筋力盡強弱任筋而不任膠此所以射久力不屈寒暑力一也弓所以爲正者材也相材之法視其理其理不因矯揉而直中繩則張而不跛此弓人之所當知也

兵制

蘇氏曰嘗讀周官司馬法得軍旅什伍之數其後讀管子書又得管子所以變周之制蓋王者之兵出於不得已而非以求勝敵也故其爲法要以不可敗而已至於威文非決勝無以定霸故其法在必勝繁而曲者所以爲不可敗也簡而直者所以爲必勝也周之制萬二千五百人而爲軍萬之有二千二千之有五百其數奇而不齊是以知其爲繁且曲也今天度三百六十均之十二辰得三十者此其正也五日四分之一者此其奇也使天度而無奇則千載之日雖婦人孺子皆以坐而計唯其奇而不齊是故巧歷有所不能盡也聖人知其然故爲之章會統元以盡其數以極其變司

圭

三

沈氏學案

圭

三

馬曰五人爲伍五伍爲兩萬二千五百人而爲軍二百五十十取三焉而爲奇其餘七以爲正四奇四正而八陣生焉夫以萬二千五百人而均之八陣之中宜其有奇而不齊者是以多爲之曲折以盡其數以極其變鉤聯蟠屈各有條理故三代之興治其兵農軍賦皆數十百年而後得志於天下自周之亡秦漢陣法不復三代其後諸葛獨識其遺制以爲可用以取天下然相持數歲魏人不敢決戰而孔明亦卒無尺寸之功豈八陣者先王所以爲不可敗而非以逐利勝者耶若夫管仲之制兵其可謂截然而易曉矣三分其國以爲三軍五人爲軌軌有長十軌爲里有司四里爲連連有長十連爲鄉鄉有良人五鄉一帥萬人爲一軍公將其一高子將其二三軍三萬人如貫繩如畫碁局疎暢洞達雖有智者無所施其巧故其法令簡一而民有餘力以致其死昔者嘗讀左氏春秋以爲丘明最好兵法蓋三代之制至於列國猶有存者以區區之鄭而魚麗鵠鶴之陣見於其書及至管仲陣法不少槩見者何哉蓋管仲欲以歲月服天下故變古司馬法而爲是簡略速勝之兵是莫

得而見其法也其後吳晉爭長於黃池王孫維教夫差以三萬人壓晉壘而戰陣百爲行行百爲陣行陣皆徹無有隱蔽援桴而鼓之勇怯盡應三軍皆謹晉師大駭卒以得志由此觀之不簡而直不可以決勝深惟後世不達繁簡之宜以取敗北而三代什伍之數與管子所以治齊之兵雖不可盡用而其近於繁而曲者以之固守近於簡而直者以之決戰則庶乎其不可敗而有所必勝矣

畿兵

古者畿內之兵不出所以重內也卒有四方之役

沈氏學說

卷六

主事

三

即用諸侯人耳或遣上公帥王賦亦不過元戎十乘以先啓行而調兵諸侯亦各從其方之便高宗伐楚哀荆之旅武王克商實用西土至于征徐以魯追貊以韓于淮夷以江漢略見於經可攷也平王出戍遠故以見刺當是時周都洛矣自洛戍申許乃未甚遠而周人已不堪况後世有勞師萬里者哉春秋之初從王伐鄭猶有蔡人衛人二百四十二年間王人會伐屢矣未嘗見師之出惟敗績于茅戎王師自出春秋深譏焉

文武一道

文武無二道亦無兩途上古之世君而將黃帝是已唐虞三代相而將禹周是已漢唐宋亦多公卿爲之我朝僅一余肅敏以戶書出其楊文襄一二公俱起之田間者若能簡任其才內外迭相出入則邊事無沮於之慮矣

兵農

古者兵與農共此民也故無事則驅之爲農而力稼穡有事則調之爲兵而任征戰雖唐府兵之法猶然至於屯田則驅游民闢曠土且耕且戍以省饋餉尤爲良法自府兵之法既壞然後兵農判而爲二不特農疲於養兵而兵且耻於爲農觀陳恕所奏及沮何承矩屯田之議者可見然則國力如之何而不弊於餉軍也哉

營田屯田

宋時營田皆置務淳化中河北有屯田務祥符九年改定州保州營田務爲屯田務慶曆元年陝西置營田務何承矩建議於河北歐陽脩募弓箭手於河東陳恕韓知古招置營田于河東北范仲淹大興屯田於陝西耿望置屯田襄州韋傳初築沅州亦爲屯田正以極邊爲不耕之地並邊多

流徙之餘因地之利課以耕種贍師旅而省轉輸

此所以爲扈邊實塞之要務臣國安民之至計也

然屯田以兵營田以民固有異制營者分里築室以居其制如是

建議于漢者咸平中襄州營田既調夫矣又取鄰州之

兵是營田不獨以民也熙豐間邊州營屯不限兵

民皆取給用是屯田不獨以兵也至於招弓箭手

不盡之地復以募民則兵民參錯固無異也然前

後施行或以侵占民田爲擾虞矣或以差耨夫爲

擾咸平二年耿望襄州借夫或以諸郡括牛爲擾括諸郎牛

或以兵民雜耕爲擾又或以諸路廂軍不習耕種

不能水土爲擾元符三年九月提舉河東營田言至於歲之所入

不償其費遂又報罷惟因弓箭手爲助田法一夫

受田百畝別以十畝爲公田俾之自備種糧功力

歲收一石水旱三分除一官無廩給之費民有耕

鑿之利若可以爲便矣然弓箭手之招至者未安

其業而種糧無所仰給且又責其借力於公田慮

人心搖卒莫之行熙寧九年正月鄭氏愚言

原十六衛

杜牧云國家始踵隋制開十六衛署守分部夾峙

禁省厥初歷今未始替然自今觀之設官言無

謂者其十六衛乎本原事跡其實天下之大命也

始自貞觀中既武遂文內以十六衛畜養武臣郭公之徒並

爲諸衛將軍外開折衝果毅府五百七十四以儲

兵伍或有不幸方二三千爲寇土數十百萬人

爲寇兵蠻夷戎狄踐踏四作此時戎臣當提兵居

外至如天下平一暴勃消削單車一符將命四走

莫不信順此時戎臣當提兵居內當其居內也官

爲將軍綬有朱紫章有金銀千百騎趨奉朝謁第

觀車馬歌兒舞女念功賞勞出於曲賜所部之兵

散舍諸府上府不越一千二百人五百七十四府凡有四十萬人

三時耕稼機柳耒一時治武騎劔兵矢禪衛以

課父兄相言不得業他籍藏將府伍散田畝力解

勢披人人自愛雖有蚩尤爲帥雅亦不可使之爲

亂耳及其居外也緣部之兵被檄乃來受命於朝

不見妻子各鉞在前爵賞在後以首爭首以力搏

力飄暴交梓豈暇異略雖有蚩尤爲帥雅亦無能

爲叛也自貞觀至于開元末百三十年間戎臣兵

伍未始逆篡此聖人所能柄統輕重制障表裏曜

筭神術也至于開元末愚儒奏章曰天下文勝矣

請罷府兵詔曰可武夫奏章曰天下力強矣請擢

四夷詔曰可於是府兵內剗邊兵外作戎臣兵伍
湍奔矢往內無一人矣起遼走蜀縹絡萬里事五
強寇吳契丹土蕃十餘年中亡百萬人尾大中乾

成燕偏重而天下掀然根燼萌燃七曜肝食求欲

除之且不能也由此觀之戎臣兵伍豈可一日使

出落鈴鍵哉然爲國者不能無也居外則叛乾燕

近者嶺山居內則篡卓奔曹馬使外不叛內不篡

兵不離伍無自焚之患將保頸領無烹狗之論古

今已還法術最長其置府立衛乎近代以來於其

將也弊復爲甚也人嘗曰廷詔命將矣名出視之

沈氏學張

卷八

率市兒輩蓋多賂金玉負倚幽陰折券交貨所能

也絕不識父兄禮義之教復無慷慨感槩之氣百

城千里一朝得之其強傑懷敦者則撓削法制不

使縛已斬族忠良不使違已力一勢便罔不爲寇

其陰泥巧狡者亦能家弄口歛委於邪佞由卿市

公去郡得都四履所治指爲別館或一夫不幸而

壽則戾割生人略市天下是以天下每每兵亂溺

溢齊人乾耗鄉黨風俗淫窳衰薄教化恩澤擁抑

不下召來災沴被及牛馬嗟乎自愚而知之人其

盡知之乎且武者任誅如天時有秋文者任治如

天時有春是天不能倒春秋是豪傑不能總文武
是此輩受鉞誅暴乎曰於是乎在某人行教乎曰
於是乎在欲禍靈不作者未之有也

車馬

六韜車步騎各有所屬曹操云車徒當教以正騎

隊當教以奇是三者固不可偏廢也然車步易得

而馬不易得牧之官則有侵牟之患牧之民則有

賠償之患唐得人如張萬歲王毛仲故馬極盛而

人又不易得漢法民養馬一疋復卒三人是亦籍

之官矣爲今之計禁兵邊兵分爲車步騎三項而

沈氏學張

卷八

號爲騎兵者買馬給之別以什伍統以將領簡閱

訓練務爲責實其有倒死驗無他獎卽以孳生補

之乃若民間養馬報生三駒者復其身仍聽其鬻

而不爲之禁蓋民之馬民之畜也聽其鬻則樂爲

之復其身則爭爲之雖不籍之官而民間之馬卽

縣官之馬卒然有急吾與市之是亦寓兵于農之

意也

刑

刑法

舜命皋陶曰汝作士明于五刑以弼五教期于

治刑期于無刑蓋刑以輔治之所不及而卒欲歸之于治非徒恃乎刑也孔子爲魯大司寇有父子訟者夫子同狴執之三月不別其父請止夫子赦之夫意論其等慎測其宜凡盡心者皆能之而惟不鞠之鞠使民內愧而求止是則爲難耳戰國之世魏李悝始造法經商鞅用之于秦每歲論囚渭水盡赤鞅亦不免其身幸而漢高以寬仁收之歷代損益至元而檢察屍傷之法大脩迨至本朝律令至精至密而又每年有熟審之例五年有欽恤之差亦可謂寬仁之至矣第今之有司知有薄書

沈氏學案

卷六

三

三

期會而不復知有禮樂教化縱能得民之情而不能矜民之志雖無鷹虎鉗網之刻而閉閣思過蒲鞭示辱者蓋亦無之矣况望刑期無刑也哉改嘗爲之說曰律令者馬之銜勒刑罰者馬之鞭策而禮則所以馴擾之具也馴擾有素不銜勒而調不鞭策而行不然則佚顏淵曰鳥窮則啄獸窮則攫人窮則詐馬窮則佚自古及今未有窮其下而不危者也吁秦之末世可鑒也已

盡心錄

記曰刑者例也刑者成也一成而不變故君子盡

心焉夫治孰非心而獨諄諄于刑蓋生好物也死惡物也上帝好生獨辜人也棄乎哉故張湯以極窟滅而于公以陰德高其門以待子孫夫掘窟者忍高門者私然而寧予此不予彼是可以見天之心矣余始宰南陵晉貳姑蘇終爲契鳩氏其間攝理非一摠錄亦多除辦兩疑屍外凡解殊罪五十六人微罪六十六人余嘗自賀人亦賀余非敢爲于公但不敢不盡其心耳蓋人之心上與天通而下與民不隔者也當其時空洞洞無我無人是非惟無觸觸卽應是惟無思思卽得至有其人不知

沈氏學案

卷六

三

三

之耳

治河

河淮分合

按禹貢導河自龍門而南迤邐而東北過澤水至碣石入海不獨順水之性是時帝都皆在冀州三面環繞勢來形止形家所稱第一都會也自隋大業開引河由汴達淮猶自分流及元開會通河漕

東南象乃障全河南入于淮夫河與淮二瀆也瀆者獨也獨流則入海也易合流則入海也難我朝隆慶末年河決崔鎮而北淮決高堰而南正宜聽之使去而當事者必欲兩水之合以爲漕利不知河以害漕非以利漕而引河以濟漕是引寇而入室也何也爲其濁而易淤也以故萬曆以來泥沙日積爲漕害田疇日浸爲民害而且浸及陵寢爲國家害一時謀臣智士始有分河北注之議分之誠是也顧分于合淮之下不若分于未合淮之上暫分之而復合之不若永分之而永去之縱未

沈氏學教

卷八

三

能復禹碣石入海之故道亦當各自爲流如所謂二瀆之名亦庶乎其可矣或又曰河淮分矣獨不念中斷爲漕梗乎曰不然隋大業間渠河出汴入之今獨不可乎若於河淮分處各建一牌運則開不運則閉而運又在洪水未發之時是亦一說也夫如是則淮亦不漫高寶之水且消而金灣芒稻涇河子嬰溝等處皆可省也

溝洫

大禹治河自謂決九川距四海濬畎澮距川後歷千餘年河不爲害而孔子稱之亦曰盡力乎溝洫而已然則溝洫之政固治河之首務也周禮十夫

有溝百夫有洫一有澮萬夫有川其制爲益詳漢時河決鉅野塞之而倪寬之穿六輔白公之引涇水諸如此類猶有古之遺法宋元以來僅塞之而已况今之黃河南逼祖陵北逼漕渠東南逼民田廬可任其決而不爲之所乎抑僅塞之而已乎近有分河道導淮之議誠是矣猶未覩其全也愚請除一面治河外另委才幹大臣專督溝洫之政先因通流及窪下之地濬爲大渠次疏中渠次疏小渠先民有云天下皆有溝洫則天下皆容水之地天下皆修溝洫則天下皆治水之人比之坐待河決驅無辜之民傾不貲之費興再三不得已之役徵萬一不可必之功者利害蓋相萬也此非臆說也賈讓上中二策蓋先言之矣

沈氏學教

卷八

三

沈氏學說卷之九

備邊

構李沈堯中

西北邊防

遼東

山海關

大寧

薊州

黃花鎮

居庸

宣府

紫荆倒馬龍泉

大同

雁門寧武偏頭受降城

河套

榆林

延綏

固原

花馬池

寧夏

甘肅

嘉峪關

燉煌

西寧

西南邊防

松潘

安南

東南海防

廣東

福建

浙江

蘇松

淮揚

廣福浙直會哨東北海防

登萊

旅順

朝鮮

備邊

西北邊防總論

秦初築隴西上郡其後使蒙恬攘匈奴悉收河南地因河爲塞築四十餘城徙謫戍以充之山巖谿谷可繕者治之起臨洮至遼東萬餘里刁斗相望

沈氏學說卷之九

二

漢元朔中大將軍取匈奴河南地會渾邪將其衆降朔方以西往往通渠置田又置酒泉張掖燉煌諸麗絕胡與羌通之路又西通月氏大夏又遣光祿徐自爲築五原塞數百里遠者千里至盧朐爲塞邊益廣斥邊長老言匈奴失陰山之後過之未嘗不哭也建武初天子閉玉門關斷西域而詔徙幽并邊人於常山居庸以東增緣邊兵獨保塞備胡已治飛狐道堆石布土起亭障自代至平城三百餘里而代北以平時廷臣議金城被羌西苦縣遠難守棄之便將軍援上議言金城完阻河爲固其土田肥美灌溉流通而棄之則羌在湟中長累不休不可爲也於是詔武威太守勿聽徙置長史繕城郭起塢設候開通水田勸耕牧郡中樂業武都氏羌歸附者援奏復其侯王君長號名而隴右以寧和帝時大將軍騰議欲棄涼州并力北邊中郎將虞詡言於太尉脩曰不可昔先帝開甘涼拓土勞費劇而後定今憚小費壹舉而棄之非計也涼州棄卽以三輔爲塞則圍陵單外此甚不可且自古武臣烈士多出涼州士馬勁於天下今羌胡所以不敢遂窺三輔爲心腹害者以涼州之議其

後也涼州士民所以摧鋒執銳父子戰無反背之心者爲臣屬於漢故也今割而棄之民庶安土重遷必引領而怨以爲中國棄我於夷狄如因天下之敝釋怨洩憤席卷而東圍陵舊京可爲寒心宜網羅西土雄傑引其牧守子弟於朝外以勸厲答其功勤內以拘致防其邪計便脩上其言於是詔辟西川豪傑爲三府掾屬拜牧守長吏子弟爲郎慰安之安帝時金城隴西漢陽諸降羌反數大征不克二千石令長多內郡人爭止言宜徙郡縣以避羌禍時爲尚書僕射止疏曰臣聞子孫以奉

汾陽學堂

三

卷之

祖爲孝君上以安民爲明此商高宗周宣王所以配湯武也禹貢雍州之域厥田上上沃野千里穀稼殷積又有龜茲鹽池以爲利水州豐美宜以牧北阻山河乘院據險因渠以溉水春河漕用力省而軍食足先皇帝樂朔方關西河置上郡九以爲雍州也比遭元元無妄之災衆羌內潰郡縣丘荒二十餘年宜勞來安集而徙之夫棄沃壤之饒虧自然之勢不可謂利離河山之阻守無險之虞難以爲固今三郡未復圍陵單外而公卿選懷但計所費不圖其安非至計也書奏詔謁者郭璜復

所徙民繕城郭置驛候而激河浚渠爲屯田省內郡費歲億計唐初突厥盛強天子用廷臣議于五原靈武爲長塹塹邊中宗時默啜西擊突駝施節度使張仁愿請乘虛取漠南地於河北築城絕虜南寇路表留歲備兵以自助奏可於是仁愿大興卒築城斬逃卒二百人士股慄用命六旬而三城就以拂雲爲中城直朔方西城直靈武東城直榆林名三受降城三城相距各數百里其北乃大磧平曠易瞻望又於牛頭朝那山北置烽候千八百所自是突厥不敢踰山而牧馬朔方愈益無寇歲

汾陽學堂

四

卷之

省費億計而天寶中攻吐蕃哥舒翰收九曲故地請列置州縣於是置神策軍於臨洮西澆河郡於積石宛秀軍於河曲與隴右河西安西北庭並列爲巨鎮歲發山東丁壯戍之賜繒帛而遣開屯田設監牧軍城戍邏萬里相望爲唐邊極盛自是之後石晉割幽薊瀛莫涿檀順新媯儒武雲應寰朔蔚十六州以畀虜藩籬撤矣

明興汛掃寰宇際天極地復帝王自有之中國而成祖卽故藩爲今都晨山負海險由天造自大寧棄則遼東山西隔而左可虞虜入河套則大同寧

夏隔而右可虞設險守要是在廟堂加之意爾今以各鎮要害詳著于篇

遼東

遼東寔有遼東西地三岔河亘于其中東北西皆夷地南沮海惟山海關內通圻甸蓋渤海之外一都會也國初馬雲莊經畧置衛所不復如古設郡縣獨遼陽開原有安樂自在二州處降夷其保塞奚夷東北則建州毛憐女直諸衛西北則兀良哈朵顏福餘太寧三衛分地世官互市通貢恩威羈縻爲我藩蔽而奸闖出入亦不能盡禁東北諸

古耕食不專射獵警備差緩西北俗仍北虜

五

三

時抄掠第三岔河一帶亘數百里多草木魚鮮之利若干廣寧開原之北絕河而守爲力甚易乃以此河盡棄屬夷分築兩城各設數十堡一遇有警東西隔絕彼此不救成化以來屢議收復而屢作屢輟竟不可行爲今之計莫若亟諭屬夷合爲犄角協力守禦不惟我安而屬夷亦安甚毋亢寇入室自貽伊戚悔之晚矣

山海關

山海關東接遼河南濱海北接兀良哈西接薊州

乃神京之左腋也國初東虜衰弱倭嘗一寇遼東不及登岸而去故隄防少緩萬曆中長昂屢犯各堡殘破邇來虜勢益熾總兵李如松敗沒加之倭虜漸噬朝鮮一葦可航登萊旅順實爲門戶非加意屯戍恐有不測之憂

大寧

高皇帝既定天下卽元都開平設北平都司卽古會州大寧地設北平行都司洪武十四年封子權於大寧爲寧王二十二年分兀良哈爲三衛于潢水之北曰朵顏曰福餘曰太寧以處降胡蓋在大

沈氏學張

卷元

六

三

寧之外大寧東接廣寧開原西接開平興和

文皇靖難首劫大寧及兀良哈以從天下既定遁徙寧藩于南昌而以大寧地盡畀兀良哈自是紅螺白雲之地悉非我有遼東宜府聲援隔絕興和遂廢開平內徙陽和天城相繼失守東勝不得不棄東勝奔虜乃入套大同寧夏聲援亦絕其勢蓋岌岌矣

薊州

薊州西接居庸東盡漁陽國初猶有大寧爲之藩蔽大寧失後華夷之防僅僅有此正統以前夷心

長服方隅寧謐土木之變三衛爲也先鄉導始命都御史鄒來學經畧已而總兵叅將內臣增設日多已已之變祠官不能至昌平平陵衛吏卒加僑寓古北口潮河川俱要害而潮河川本殘元避暑故道尤爲虜衝作橋則浮沙難立爲壘則漲水易淤都御史洪鍾雖嘗設有關城勢孤難守議者欲塞川流建石墩數十令其錯綜死轉下通流水上傳烽火亦一策也喜峰口三衛貢道稍深峻燕河營太平寨馬蘭峪密雲四營聲勢相援虜卽至中兩營當其衝燕河密雲相犄角遵化三屯建昌沈氏學纂卷九

黃花鎮

黃花鎮隸薊州當京師北門內護陵寢外接四海合其東北一望無際不獨爲朵顏所伺亦恐北虜乘虛而入防戢防哉

居庸

居庸隸薊州峽中三十里一夫可守又得宣鎮繞出其後亦可爲應但北門鎖鑰所係甚重且西北空缺懷來至保安新城尚遠不可不爲之所也

宣府

宣府漢上谷也國初宣府外尚有開平興和興和不守開平失援宣德中遂徙衛獨石感地蓋三百里正統末獨石八城殘破宣府遂爲重鎮鎮分五路獨石八城爲北路地雖懸遠然阻長安嶺虜難進下中路葛峪大白陽靖邊諸堡西路柴溝洗馬

沈氏學纂卷九

三才天

林萬全諸城南路東西順聖川皆稱虜衝東路永寧四海右龍門朵顏所伺而四海右上通開平大路下連橫嶺兒亦要地也宣府素稱戰兵自叅將都勲出境燒荒遇虜二十騎而潰關山王經前後陷沒况芻粟日窘每有警報輒議乞運弘治中宣府粟草積至六七年少亦不下三四年今數月且不給幸虜無他計僅爲草竊卽狡不過也先火篩輩萬一屢入內地知我虛實不徒寇掠更迭困我宣府至京僅三百里奈何不早爲之所也

紫荆倒馬龍泉

紫荆三關西護京師北通燕山前後皆重地也獨龍泉故關爲內地紫倒兩關外城堡希少不可不慮

大同

大同川原平行腹裏間道直衝京師又焦家坪娘娘灘羊圈子蕎麥川狗澗灰泉皆套虜渡口虜涉河瞬息可至故大同稱難守况大邊既失二邊之內棄爲虜庭墩軍驕情警報不明至與虜通反爲鄉導議者以爲復五堡增高山聚落之戍爲急五堡復則屏外固內而沃土茂田盡爲我利二邊宣寧諸縣棄地漸圖恢闢高山聚落實鎮城兩腋東西虜衝募軍分駐則按伏之費省而犄角之勢成是固然矣第東勝不復自撤藩籬卽復五堡增高山聚落之戍亦禦敵于堂奧間爾非完計也

鴈門寧武偏頭

鴈門三關東起代郡外斷雲中內畧太原北境西盡雍河之濱鴈門稱絕險虜入大同川二邊不能守則鴈門當其衝寧武諸營堡不甚險隘虜往往由蕎麥川野猪口入婦女畜產驅逐已出塞而遊兵百里赴援難矣偏頭地平可馳馬故多虜患

寧武處三關之中當華夷之要衝爲東西之援應寔陽方溫嶺神池義井之門戶外接八角堡內維計嵐一守備一千戶居之自偏頭徂鴈門似落莫議處宜府者補長峪城鎮遠城之募軍益浮圖峪插箭嶺之防守留茂山衛京操以益紫荆築李信屯界堡以固兩鎮皆要議也

受降城

北有沙漠天所以限華夷也虜在漠北則靖在漠南則擾漢衛霍兩將軍出塞匈奴遠遁河北築受降城唐張仁愿又加東西兩城中直朔方東直榆

沈氏學堂

林西直靈武各相去四百里堠人憑山遠望隻人匹馬不能隱蔽故得爲備國初大將軍徐馬傅李相繼出塞蓋不知中西兩城爲阻阨之要而僅城東勝東勝西去寧夏東去興和各千餘里聲援不接况奔開平興和東勝不得不失自是虜遂入套蔓延大同籍令是時添築兩城西接寧夏東接東勝而東勝之東如五雲關玻璃谷彼此聯絡何患于虜奈何東勝孤懸單弱河北一望無際竊謂雖不失大寧河套亦非我有卽使套復而兩城不築東勝之東不加城堡套亦終非我有甚矣失之易

而復之難也

河套

天順五年十月虜酋阿羅出渡河入套寇延綏河套周迴三面阻黃河土肥饒可耕桑切近陝西榆林堡東至山西偏頭關西至寧夏鎮東西幾二千里南至邊牆北至邊河遠者八九百里近者二三百里卽周之朔方秦之所取匈奴河南地漢之定襄郡赫連勃勃趙元昊之所據以爲國者也唐三受降城在河套之北元東勝州在受降城之東國初虜遁河外居漠北延綏無事正統以後寢失其

沈氏學業

卷之

三

險虜始渡河犯邊鎮守都督王禎始築榆林城創緣邊一帶營堡墩臺累增至二十四所歲調延綏綏德慶陽三衛官軍分戍而河南陝西客兵助之列營積糧以遏寇路景太初虜犯延慶不敢深入天順初阿羅出掠我邊人以爲嚮導因知河套所在不時出沒遂爲邊境剝膚之害正德元年楊一清總制邊務請復守東勝據河套而不克行

榆林

榆林舊治綏德棄米脂魚河地幾三百里成化九年都御史余子俊外徙榆林內地稍安又築邊牆

自黃甫川西至定邊營亘千二百餘里連墩勾堡橫截套口內復塹山湮谷虜遂不敢輒渡我得耕牧益以樵採圍獵之利遂稱雄鎮當是時寧夏巡撫徐廷璋亦脩邊虜不復入套者二十餘年久之玩弛墻薄溝淺虜遂以套爲巢穴我兵日歛虜巢日深諸利皆失鎮城四望白葦黃沙地無產商無貨一切芻糧仰給腹裏弘治正德中布政使文貴侍郎馮青改本色爲折色重以災蠲民逋動計百萬以故軍用大窘有米珠芻桂之謠卽虜壓境據魚河我餉道遂絕此時予金如山亦不得食倪岳

沈氏學業

卷之

三

許論嘗欲通舟河渭轉漕邊鎮此經史所載非鑿空之說也榆林地險將士懷忠畏法死無怨言又果悍敢勇戰不貫胄虜呼爲駱駝城人馬見則畏之四方征調所向有功更多將材有節氣視他鎮爲最

延綏

延綏廣袤千里甚宜耕牧但須增立營堡以時啓閉且所轄東西二十五營堡每堡兵不過一二百人難以應敵府谷縣境極於東偏西距諸營八百餘里猝難應援可選諸營精兵九千分爲六哨屯

府谷神木二縣龍州榆林二城高家安邊二堡無事則巡歷邊境遇警則彼此應合

固原

固原本開城縣套虜未熾專備靖虜一面平固安會間稍得休息弘治十四年火篩入寇內郡遂爲虜衝始改立州治設固靖甘蘭四衛統以總制叅遊與寧夏爲唇齒塞上人謂花馬池諸城爲大門若併力堅守花馬池固原可無虞而響石溝至靖虜諸堡修築亦在所緩盡力分則勢弱寇已入門至人束手故總制不駐花馬池固原未可息肩也

沈氏學堂卷九

十三

每黃河水合靖虜南北一望千里坦如平地若賀蘭山後之虜履冰南下蘭靖安會卽爲禍階調兵防守俟在水凍而西鳳臨鞏之卒多未經戰豈能捍禦不添沿河之堡不屯常戍之兵固原亦未可息肩也

花馬池

花馬池極爲要地成化前虜患在河西虜據套而河東爲虜衝花馬池居其中都御史徐廷璋楊一清王瓊新舊城最爲有益花馬池西至興武營一百二十里又西至橫城堡一百四十里一漫沙漠

寇路折牆頗易入靈韋掠環慶犯平固則清水營鐵柱泉小鹽池一帶爲捷徑又自大廣武渡河而下至靈韋亦易

寧夏

寧夏賀蘭山環其西北黃河繞其東南險固易守沃土長流生理繞給成化前虜患多在河西虜旣入套河東三百里花馬池清水營左右反爲敵衝自巡撫徐廷璋築牆總制楊一清王瓊屢增築削更益敵臺足禦小寇顧兵寡勢分虜大舉輒不能遏嘗聞弘治前虜不戀套或連歲不至卽至在冰

沈氏學堂卷九

十四

堅時凍解不能復出入以故每歲冰時伺虜入則戒嚴出卽否乃今渾脫飛渡數萬立濟據爲巢穴誘我連進盡知內地虛實咸寧固靖不得休息許論欲擇花馬池便利之地建城堡設叅將移總制居之而分屯重兵清水興武諸營令三百里內旗幟相望刀斗相聞鐵柱白水諸堡水草大路盡築墩堡可謂扼吭之計東援榆林西援寧夏亦常山蛇勢也論又曰往時虜出入河套犯甘涼皆由賀蘭山後自總兵杭雄敗後遂出山前趙瑛周尚文禦之皆敗由此不已不知寧夏所終也王瓊廢鎮

遠關而城平虜棄地蓋八十里以故虜患愈近而民利益窘中衛偏在西隅雖地狹易守顧山後之虜窺靖虜者數數有之尋討故事云自賀蘭山直西至鎮番內皆漢朔方地今棄與虜漸肆剝膚為曆壬辰時拜時承恩等據城叛幸不合虜督臣葉夢熊等討平之

甘肅

甘肅即漢河西四郡斷匈奴右臂者也蘭州為金城渡河西六百餘里至涼州為武威又西四百餘里至甘州為張掖又西四百餘里至肅州為酒泉

又西出嘉峪關為沙州赤斤苦峪以至哈密諸城

十五

三

皆燉煌地也洪武五年宋國公下河西遂棄燉煌關嘉峪自莊浪而南三百餘里為西寧古湟中也自涼州而北二百餘里為鎮番古姑臧也夫以一條之路孤懸幾二千里西控西域南隔羌戎北遮胡虜經制長策自古為難且哈密甘肅藩籬諸番領袖成化以來陷於土魯番恢復之策屢勤朝議胡世寧論之悉矣亦不刺阿爾禿斯二寇盤踞西海吞并屬番為西南患正德中土魯番兩犯甘肅彭澤陳九疇皆以忠勇獲罪貽笑奸夷漸不可長

萬曆中北虜屢犯甘肅深入西海近又抄掠西寧都指揮以下敗沒數十員嗟乎河西危則洮岷臨鞏漸被其禍關西隴右憂方棘也

嘉峪關

嘉峪關外古燉煌地國初宋國公經畧河西以嘉峪為限西域朝貢由此而入關外尚有沙州等衛及玉門陽關踰沙漠而北東有哈密西為土魯番

燉煌

古燉煌郡在嘉峪關外秦漢時屬匈奴武帝取為郡以絕胡羌往來之路張騫所謂斷匈奴右臂者

也明興宋國公經畧河西遂以嘉峪關為限

十六

三

成祖初復于關外設哈密等七衛曰哈密曰安定曰阿端曰赤斤蒙古曰曲先曰罕東曰罕東左哈密在大磧外東去肅州西去土魯番各千五百里後封哈密為王領西域職貢即漢武斷匈奴右臂意也後為土魯番吞併兵連禍結百餘年不可復大抵漢都長安地近宜急明都燕地遠宜緩不可一律例也

西寧

蘭州渡河自涼州而西八百餘里至嘉峪自莊浪

而南三百餘里至西寧宋國公關嘉峪謝西域是矣惜乎嘉峪西寧遠不相涉以致亦不刺阿爾禿斯二寇盤據西海自是西番一十三大族漸以南徙不惟滅失茶馬之利而甘肅孤懸僅如一線隆慶中火落赤復入西海遂爲屯聚當是時嘉峪西寧之間增築城堡烽火往來甘肅皆爲樂土矣

西南邊防總論

西南夷未有爲中國患者唯是北虜走踞西海勢漸剝膚乃知漢武時置燉煌等郡隔絕羌胡要路爲計之得也夷種惟麓川緬甸數爲梗化元江永昌之外設宣慰者七以統百夷以沐氏遙轄亦其穀中事雲南之地南以元江爲關車里爲蔽而達八百大甸西以永昌爲關麓川爲蔽而達木邦西南通諸緬以底南海東南統寧遠而界安南西北盡麗江而通吐蕃蓋南北重地

松潘

松潘四面皆番族龍州爲松潘咽喉遮我餉道最稱難守洪武十一年置松潘衛二十年改松潘等處軍民指揮使司領千戶所一長官司十七安撫司四宣德七年命平蠻將軍都督方政副總兵將

貴鎮守萬曆中北虜越過西海每肆抄掠雖無大犯亦宜隄防

安南

安南唐虞時南交也秦爲象郡漢爲南越所據武帝平南越置交趾九真日南三郡朱梁時土豪曲承美者據之已而分于劉隱未幾管內大亂衆推豪酋丁部爲州帥部子連繼立宋旣平嶺表連遂內附封交趾郡王弟璿嗣立爲其將黎桓所篡李公蘊又篡黎氏陳日昫又篡李氏宋以遠夷故置不問相繼皆封爲交趾郡正元憲宗遣將破其國

元

元

日昫竄居海島弱不能支始歸附元封其子元曷爲安南國王明興洪武元年登極詔諭薄海內外日燿請封封爲安南國王賜駝紐金銀印二十一年國相黎季犛廢其主煒立叔明子曰焜王國事二十二年又弑日焜僭稱皇帝國號大虞紀元天聖永樂初季犛上表竄姓名爲胡一元子蒼易名奎詐稱陳氏絕奎爲陳氏甥求署國事朝廷從其請逾年陳王孫添平走至京言季犛弑篡季犛詐上表請迎添平歸還以國上遣行人聶聰送添平歸國勅征南副將軍黃中呂毅率兵禦之季

率伏兵芹站殺添平及我使人 上怒永樂四年七月辛卯以成國公能爲征夷將軍總兵官西平侯晟新城侯輔左右副將軍豐城侯彬等分道並進能卒以輔代能十二月賊走入海輔駐兵交州晟追賊至木九江五年五月擒李翠等詔求陳氏後國人言黎賊殘陳氏無後乃郡縣其地勅黃尚書福謙掌布按二司事六年七月進封輔爲英國公晟黔國公八月交人簡定鄧悉反以晟爲征夷將軍帥師討之七年五月簡定稱上皇立陳李擴爲大越皇帝改元重光十一月輔獲簡定及其僞將相十二月季擴人上表請降遣方通政諭季擴以爲交趾右布政使是月季擴景異復反九年正月以輔爲征虜副將軍總兵會征夷將軍晟率師討之十一年十二月輔晟擒季擴十二年八月檻至京伏誅十三年四月以輔爲征夷將軍總兵鎮交趾十四年十一月召輔還豐城侯彬代輔十六年正月清化土官巡檢黎利反稱平定王洪熙元年二月以智爲征夷副將軍總兵討利六月 宣宗卽位上欲棄交趾問英國公輔尚書義原吉皆曰不可棄問內閣士奇榮皆頓首稱善宣德元年

三月智等兵討利進至茶籠州敗績四月以成山侯通爲征夷將軍黃福仍掌交趾布按二司事二年正月 上念久用兵勞費又問大臣士奇榮力贊上止兵棄交趾便十月通出下哨河立壇與利盟約退師利遣人至京表以陳暲爲名宣德二年十月利又遣人表謝言暲會病卒族人並絕國中推利守國侯命六年六月詔利權署安南國事九年三月利死利子麟仍權署安南國事正統中麟卒子濬嗣天順中濬被篡弟灝嗣弘治中灝卒大誼嗣正德初誼被篡國人請以灝庶子嗣嗣正德十年陳暲作亂殺嗣奸僧莫登庸及其子方瀛結黎義昭等共推暲從子諱嗣而討陳暲嘉靖改元遣使詔諭暲暲且死七年矣諱不請封輒改元光紹暲父子亦據諒山等府稱王改元天應莫登庸妻灝妻逼諒走海濱遂與陳氏分據交地嘉靖十五年命兵部尚書毛伯溫至廣東議方畧進兵討莫氏會莫氏請命伯溫請赦莫氏以爲安南都統使會登庸死以制命授其孫福海未幾福海復被黎寧所逐黎氏仍據國莫氏窟居南海島山朝廷置不問

東南海防總論

海外諸夷限隔大海其發有時其來有限總舟則不能入捨舟則不能返較之北虜其勢稍緩然而隄防少疎乘風卒至沿海居民輒被荼毒一或深入彼縱授首而中國受害多矣是故防倭同于防虜自廣而福而浙而直而山東遼陽要害去處各爲詳着焉

廣東

瓊州四面環海東西九百里南北一千一百四十里生岐熟三黎錯居其間西南近占城暹羅東北

沈氏學案卷之

三

一

通閩浙大洋崖州設有叅將其內廉雷高爲西路東莞爲中路惠潮爲東路海警東路爲急中次之西又次之○欽州西接安南嘉靖庚戌番船突犯港口僅一千戶所亦單弱○廣州稍居腹內設有衛碭州舊有巡司捍護○高州亦應修復○望岡灣爲新寧南捍屯兵防護則左可以援尾山右可以翼寨門實爲要害○惠州洪武間倭奴侵犯都指揮花茂奏立碣石衛于海豐縣統所五又于歸善東南立平海千戶所○廣州南香山縣浮居海中此南鄙之咽喉也○潮州柘林爲要○南灣山在饒平巨

海中周圍二百餘里其民不入版籍廣捕則逃于福洋福捕則逃于廣洋在今日爲極要害之處

福建

八閩之地二面當海者二興泉是也三面當海者二福漳是也其要害處晉江之深扈獺窟興化之中心平海龍溪之海門漳浦之島尾南靖之九龍寨溪是也然惟福寧直走東南突出海中舊寨在州東北六十里秦嶼羅浮官井洋胥屬焉正統中徙松山下是自失險也○浯嶼水寨舊在海中浯嶼外以抗大小担嶼之險內以阻浯門月港之奸

沈氏學案卷之

七

一

最爲要害自遷入夏門地方并此不守遂使番舶南來泊爲窠穴○南日水寨舊在海中南日山北以遏南茭湖井之衝南以阻湄州岱墜之扼最爲要害自遷入吉了地方并此不守遂使番舶北來泊爲寄寓○烽火門水寨設於福寧州地方所轄官井沙埕羅浮爲南北中三哨其後官井洋添設水寨則又以羅江古鎮分爲二哨○小埕水寨設於福州府連江縣地方所轄閩安鎮北菱焦山等七巡司爲南北中三哨○南日水寨設於興化府莆田縣地方所轄中心莆禧崇武等巡司爲三哨

而文灣港哨則近添設於平海之後○浯嶼水寨設於泉州府同安縣地方上自圍頭以至南日下自井尾以抵銅山大約當會哨者有二○銅山水寨設於漳州府漳浦縣地方北自金山以接浯嶼南自梅嶺以達廣東大約當會者其哨有二○由南而哨北則銅山會之浯嶼浯嶼會之南日南日會之小埕小埕會之烽火由北而哨南則烽火會之小埕小埕會之南日南日會之浯嶼浯嶼會之銅山

浙江

浙江沿海去處自溫台寧杭至于嘉興皆設大戰艦而惟海寧不設者浙之東爲寧紹西爲嘉興而杭獨處於其內且海寧沙淺無港可泊故但設傳外戶而堂與自安爾嘗考浙海諸山其界有三黃牛山馬墓長金拆子金塘大樹蘭秀劍山雙嶼雙塘六塘韭山塘頭等山界之上也灘山許山羊山馬蹟兩頭洞漁山三姑霍山徐公黃華大小江大佛頭等山界之中也花腦求芝絡華彈九東庫陳錢壁下等山界之下也此皆倭寇所由之道也舊制邊海衛所各造戰船有七百料五百料四百料

三百料尖船之殊向因賊舟不大七百料停造久矣其餘五百料之類亦以不便海戰改造福清等船復調發廣東橫江烏尾船顧稅倉沙民船又有小哨草撇船軍駕八槳船裝火器出奇兵四叅六總分守各港每值春汛初哨以三月二哨以四月三哨以五月小陽汛亦慎防之其南哨也至鎮下門南麂玉環烏沙門等山交於閩海而止其北哨也至羊山馬蹟灘許衢山等處交於直海而止陳錢爲浙直分隄之處則交相會哨遠探窮搜復於沈家門列兵船一枝馬墓港列兵船一枝各以指揮領之舟山駐劄把總兼督水陸賊若流突中界也則沈家門馬墓兵船北截過長叁三姑而與浙西兵船相爲犄角南截過普陀青龍洋韭山而與溫台兵船相爲犄角賊若流突上界也總兵官自烈港督發舟師北截之於七里嶼觀海洋而叅將自臨山洋督兵應援南截之於金塘崎頭洋而石浦梅山港兵船爲之應援是故今日海防自內達外凡有三匝會哨於陳錢分哨於馬蹟羊山普陀大衢爲第一出沈家門馬墓兵爲第二總兵督發兵船爲第三備至密也所患者海氣漠濛咫尺難

辦風濤歟忽安危叵測兼之潮汐有順逆哨報有難易奸將往往藉以規避吾何從而覈之自海上用師以來擊來賊者僅一二而要其賊者亦僅僅文過而已識者謂宜以擊來賊之賞優於追去賊之賞縱來賊之罰嚴於縱去賊之罰風汛時月正副總兵不拘警報有無而親出海洋嚴督各總堡力用命則何邊鄙不寧之有

蘇松

蘇松濱於大海自吳淞江口以南黃浦以東海壖數百里一望平坦皆賊逕道往固不能禦之於海致倭深入二府一州九縣之地無不受害今議松江之有海塘而無港口者則自上海之川沙南匯華亭之青村柘林凡賊所據以爲巢窟者設陸兵把總以屯守之而金山界於柘林乍浦之間尤爲直浙要衝特設總兵以爲陸兵之統領又於其中添建游兵把總一員專駐金山至於蘇州之沿海而多港口者則自加定之吳淞所太倉之劉家河常熟之福山港凡賊舟可入者各設水兵把總以堵截之而崇明孤懸海中尤爲賊所必經之處特設叅將以爲水兵之領袖又於其中添置遊兵把

總二員分駐竹泊營前二沙內外夾持水陸兼備上之可以禦賊於外下之可以傳警于內是在當事者力行之爾

淮揚

淮揚二郡東瀕大海賊舟出沒隄防爲難國初備禦之制淮安設衛二內屬所五外屬所五揚州設衛三內屬所十四外屬所三復建總府雖職司轉漕實示控扼之勢蓋南北之咽喉非他郡比也其地形自東南南料角嘴抵姚家蕩綿延三四百里除靖江以西俱在腹內不爲要害要害之處乃通州也狼山也楊村港重河鎮也榆東榆西等場也料角嘴呂四場也掘港新閘港也廟灣劉玉金沙場也其尤要者有三曰新場出入至近逼近揚州也曰北海所從以通新塘港且有鹽艘聚泊也曰廟灣其爲巨鎮而通大海口也當事者須設把總三人一住新港一住北海一住廟灣更用陸路遊擊一員住劉海安則東可以控狼山通州海門之入而西可以捍衛揚州矣

廣福浙直會哨論

天下猶一家也天下之民猶一身也海氛弗靖于

彼于此無所不之非鄉隣有閭比也故廣與福會之銅山寨福與浙會之烽火門浙與直會之洋山而廣有三路福有五寨浙有四總直有江南江北又各自爲聯絡無事則往來會哨有警則彼此互援而總督重臣亦得以遙轄而兼制焉庶乎有備無患矣

東北海防總論

東北海防較東南減半且永樂中有望海窩之捷倭不敢犯二百餘年頃爲關首侵噬朝鮮遂有震隣之警且帝都逼近遼陽與朝鮮僅隔一江不可不爲之備也

登萊

登萊突出海中三面受敵國朝專設備倭都指揮一員巡海副使一員分駐二郡衛所森嚴墩堡周備承平日久不無廢弛嘗聞宋以前日本入貢自新羅以趨山東今若入寇必由此路但登萊之海危礁暗沙不可勝測安東以北若勞山赤竹篙旱門劉公芝界八角沙門三山諸島賊之所泊我當同之若白蓬頭槐子口橋鷄鳴嶼天人嶼金嘴石倉廟淺灘亂磯賊之所避我亦避之諳練有素來

往不迷

旅順

元時海運自福建梅花所直達直沽則山海關以西猶當議及而况旅順突出海中永樂中倭入金蓋幸有望海窩之捷二百年來未嘗敢犯頃者關酋倡亂侵蝕朝鮮萬一乘風卒至爲害不小所當重屯與登萊互援可也

海外諸夷獨日本狡悍國初寇遼東寇山東寇淮揚寇蘇松浙福而福尤甚蓋由土人爲之嚮導也然非其國君爲之也各島數種時出抄掠然亦不敢深入深則弃舟而不能返嘉靖中浙福市絕利權在下時有王直徐海輩侵擾數年卒就殄滅邇者關酋倡亂蠶食朝鮮能去能來大爲震隣之警聖天子軫念東南申勅沿海將士益加詳矣但會哨之令止嚴於相隣而不嚴於相望一遇有警彼此不相救非所以威敵也請以海洋之相望者言之如京師以登萊旅順爲門留都以福山狼山爲門浙江以舟山金山爲門請勅各處各取其對峙者責令彼此協力勝則同賞負則同罰著在令甲庶克有濟云

朝鮮

朝鮮周封箕子國也東西南濱海東近日本北隣女直西北至鴨綠江秦焦遼東外微漢初爲燕衛滿所據武帝取爲真番臨屯樂浪玄菟四郡漢末爲公孫氏所據魏滅公孫晉并於高麗高麗本扶餘別種王高璉居平壤卽樂浪已而東徙鴨綠江東南千餘里後唐時王建代高氏并有新羅百濟又徙東松岳以平壤爲西京元至元中西京內屬置東寧總管府洪武二年王王顯表賀卽位遣符寶郎懷斯賜金印誥命大統曆金綺封爲高麗國王

王二十二年國相李仁人劫囚禍而立其子昌爲王遣使姜伯淮朝貢後成桂更名旦徙居漢城遣使請更國號詔更號朝鮮俗尚文教武備單弱東有對馬島爲倭夷所踞萬曆中倭會關白篡奪其王狡悍益甚乃遣其屬清正行長分踞金山築城列柵進逼王京朝鮮君臣狼狽西竄告急于我時命督撫宋應昌經畧東事本兵石星以匪人往許封許貢言官劾罷應昌復命督撫孫鑣往王戰事與星矛盾亦罷已星死繫獄中復命兵部侍郎邢玠及督撫楊鎬往

南北兵十餘萬糜費不

貲幸而開會物故清正行長遁歸將來蓋不知所終矣

附腹內諸蠻

雲南本徼外地國初元孽竊據戊申開基尚阻聲教王禕秉義捐軀傳友德沐氏父子兄弟威戡惠戢梅思祖張統繼膺藩屏平徭均賦疆土稍開顯其人慄悍不得已因俗爲政官其酋領稍示安輯元江永寧鎮沅孟良景東最强獷鎮南蒙化順寧霑益差小然皆向背靡常調劑爲難諸甸約緝衛諸羅窺竊尋靖蓋自麓川虛耗中土孟後曲狃奸夷正統迄今益復反復况投宦非人刑法好貨湖南滇北將有梗隔之憂至求馬湖建昌川陸達道計亦晚矣貴州本西南夷羅施鬼國國初靄翠朱欽歸附仍其世官山峭地瘠夷情猾詐分隸川湖雲南永樂癸巳始立三司當時顧成易節以文武大吏威懷有方時稱馴順然壤地聯絡衝胸掣肘自泗城北窺永寧南部南擾畢節西播外突普凱內潰交謐構亂喜禍佳兵每一梗阻滇南中斷乃知分割三隸疆域相牽不可謂非策也湖廣土官皆據湖南古巫黔中也中錯辰常外聯川貴溪

洞險深難擾易亂彭氏富強雄脅諸司自宋迄今
 構結滋廣驕橫益堅國家稍有征誅輒議調發所
 過殘破慘於劇盜官司莫敢誰何嘉靖中王守仁
 討岑氏時湖泉僉事汪濬統馭嚴飭所過戢歛以
 故順靖之禍不獨湘楚永寶之憂豈直苗夷也廣
 西當嶺南右偏土瘠民獷視東道特異諸夷窟穴
 盤繞其間左黔右鬱荔浦東西殘破不可言大藤
 峽深險尤甚成化中韓雍誅滅近復跨江倚山出
 沒剽奪田寧梧藤諸孱卒竟不能扼制桂林之北
 六峒爲孽則北連武岡柳慶之西八寨尚存則東
 通懷遠府江上下半爲夷巢寇竊無虛日右江岑
 氏孟賊雖誅餘孽尚在王盧再叛思田更强姚鎮
 勦則黥兵守仁撫則納侮恐數年之間復煩經畧
 爾四川山包劍棧水鎖瞿峽襟帶擁束是爲天險
 惟烏蠻阻其東南蔓繞西抵番族欲其馴順是在
 調擾龍州爲松番咽喉每避我餉道烏蒙烏撒芒
 部諸府雖仰我鼻息而內黨日堅數啓隙亂唇齒
 之勢彼得挾而擾我叙瀘之間宜有機權携其醜
 類若乃礪門遠引諸番播州近益猖獗所譖與蜀
 盛衰者也

第九卷

沈氏學說卷之十

攜李 沈氏學說

經籍上

五經總論 易 易兼圖書

太極 先天後天 易統于乾

易主象 易具萬象 先天相對

後天反對 易有互體 太卜三易

三墳 書 中星

殷人立嫡 微子不歸周 洛書非洪範

寶典索丘 今文古文 汲冢周書

詩 風雅之別 王風非降

鄭聲入樂 詩序不可廢 詩與易同

風雅正變 齊魯燕趙 詩多殘缺

詩貴取義

經籍上

五經總論

道統之在天下由伏羲而堯舜而禹湯而文武周
 公孔子上下數千百年若斷若續迄今猶可尋繹
 不至沒沒者經是已經雖有五其統則一伏羲吾
 得之易堯舜禹湯文武吾得之詩書而周公得之

禮孔子得之春秋經合則統合經分則統分故孔子之刪述非五之蓋一之也秦漢以來各經註疏無慮數十家獨邵子有皇帝王霸之配而亦泥於古今升降之運是猶未知孔子之意也余合五經而臆之廼知易書詩禮春秋數聖人之統系在焉一世而爲易二世而爲書三世而爲詩四世而爲禮五世而爲春秋猶祖宗父子之嗣續而不可紊也猶根幹枝葉之繆續而不可析也學者不志於道則已未有志道而猶株守專經者惟能以一而通五合五而爲一斯於孔子刪述之意爲無負云

易

昔伏羲氏始畫八卦以通神明之德以類萬物之情蓋因而重之爲六十四卦及乎三代是爲三易夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易周公作爻辭孔子爲彖辭象辭繫辭文言序卦說卦雜卦謂之十翼班固曰孔子讀易韋編三絕而爲之傳卽十翼也自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河

內女子得之漢初傳易者有田何何授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讐東海孟喜琅邪梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有東郡京房自云受易於梁國焦延壽別爲京氏學嘗立後漢後漢施孟梁丘京氏凡四家並立而傳者甚衆漢初又有東萊賈直傳易其本皆古字號曰古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相以授子康及蘭陵母將永故有費氏之學行於人間而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融又爲其傳以授鄭玄玄作易註荀爽又作易傳魏代王肅王弼並爲之註自

易兼圖書

孔子曰天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之通指作易不言作範下章亦言包犧而不言禹劉牧謂伏羲兼取圖書不其然乎

太極

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦先儒圖解有自上而生下者有自下而生上者有斜生橫生兩自兩四自四而不相融貫者今爲攷定中爲太極左奇爲陽右偶爲陰是爲兩儀奇外加奇爲太陽奇外加偶爲少陰偶外加奇爲少陽偶外加偶爲太陰是爲四象太陽外加奇爲乾偶爲兌少陰外加奇爲巽偶爲震少陽外加奇爲艮偶爲坎太陰外加奇爲艮偶爲坤是爲八卦此外依次再加乾外加乾爲重乾加兌爲大加巽爲大有加震爲大壯加巽爲小畜加坎爲雷加艮爲大畜加坤爲泰兌外加乾爲履加兌爲重兌加巽爲睽加震爲歸妹加巽爲中孚加坎爲節加艮爲損加坤爲臨巽外加乾爲同人加兌爲革加震爲重巽加震爲豐加巽爲家人加坎爲既濟加艮爲賁加坤爲明夷震外加乾爲無妄加兌爲隨加巽爲噬嗑加震爲重震加巽爲益加坎爲屯加艮爲頤加坤爲復巽外加乾爲垢加兌爲大過加巽爲

鼎加震爲恒加巽爲重巽加坎爲井加艮爲蠱加坤爲升坎外加乾爲訟加兌爲困加巽爲未濟加震爲解加巽爲渙加坎爲重坎加艮爲蒙加坤爲師艮外加乾爲遯加兌爲咸加巽爲旅加震爲小過加巽爲漸加坎爲蹇加艮爲重艮加坤爲謙坤外加乾爲否加兌爲萃加巽爲晉加震爲豫加巽爲觀加坎爲比加艮爲剝加坤爲重坤是爲六十四卦六十四卦在八卦之內八卦在四象之內四象在兩儀之內總在太極之內先儒知太極之爲中而未嘗圖之爲中太極圖自上而生下先天圖自下而生上若乃旋爲圓圖爻象自内生外艮三爻二偶在內一奇在外震三爻一奇在內二偶在外其式仍用橫圖卦畫作覆碗仰盂之象則非矣

先天後天

先天後天皆出伏羲造六書作甲歷辰字從震震居東可知巳字從巽巽居東南可知申字從坤坤居西南可知豈待文王而後有耶況周易乾坤坎離皆從先天僅有帝出乎震數句乃主後天故謂伏羲先天文王後天者謬也

先天方位與後天不同後天是橫布先天是縱布

按經世云乾坤定上下之位離坎列左右之門冬至起子中歷小寒大寒立春共四氣震主之雨水起寅中歷驚蟄春分清明共四氣離主之穀雨起辰中歷立夏小滿芒種共四氣兌主之夏至起午中歷小暑大暑立秋共四氣巽主之處暑起申申歷白露秋分寒露共四氣坎主之霜降起戌中歷立冬小雪大雪共四氣艮主之六子用事此之謂也

後天自先天變出乾之二爻與坤之三爻互易則乾變為巽坤變為坎坎之一爻與巽之三爻互易

則坎變為兌巽變為震艮之二三爻與巽之二三

未

三百四

爻互易則艮變為乾巽變為坤震之一二爻與兌之一二爻互易則震變為艮兌變為巽故謂之易

易統于乾

乾雖與坤相對地乃天中之一物地之上中下皆乾也不獨此也乾與坤合為乾兌與艮合為乾坎與巽合為乾震與巽合為乾故曰乾以君之

易主象

考索乾道無形聖人獨見乾之贖於是取龍以象乎乾言健而神也坤道無形聖人獨見坤之贖於

是取馬以象乎坤言順而載也故曰象者所以形天下無形之理然固有言天下之至賾而可惡者矣異端之虛玄寂滅是也易則不然龍血玄黃雨于何地日中見斗災于何世載鬼一車見于何人然衆人不以為誣君子不以為怪何也其象也非實也

易具萬象

鄭夾漈曰宓戲之始畫八卦也特示人以象而已而理與數皆不係焉故繫辭十三卦之制作無非觀象於易而為之即離之象而為網罟即坎之象

而為舟楫即乾坤之象而為衣裳即大壯之象而

七

三百四

為宮室可也至夫子又以天地山澤風雷水火八者盡六十四卦之象夫子取名不一有以氣言者泰否也有以理言者損益也有以物者井鼎有以形者噬嗑有取名於畫者剛浸長為二陽之臨柔浸長為二陰之遯有取名於字者咸感也無心以感天下謂之咸兌悅也說民之道不以言故謂之兌有取爻之動柔進而履剛故謂之履剛反動於下故謂之復有二卦之象者如水上火下為既濟水上山下為蹇卦之名不一夫子必欲以八者之

象而盡之使皆明出地上晉地中生木升山下出
泉蒙火在天上大有可也而震坎爲屯爲解則曰
雲雷屯雷雨作解震離爲雷電豐亦爲雷電噬嗑
蓋爲雲爲雨者屯解也欲明屯者難之未解故謂
之雲雷欲明解者難之已解故易爲雷雨豐取象
於明以動噬嗑取義在於頤中有物皆不在於雷
電故均謂之雷電不以上下別也以至坎下兌上
而爲困分明取於澤中有水今曰澤無水困蓋非
無水不足見困之義雖以有爲無亦可也聖人之
道象如斯而已矣何嘗泥於一象而不可通哉故
施氏學蒙卷下

頤中有物謂之噬嗑而目中爲市亦取之噬嗑飛
鳥之象謂之小過而杵臼之制亦取諸小過取爲
龍而震亦謂之龍坤爲馬而乾亦爲馬是知不可
以一端求一節取也大抵易具萬象不特如繫辭
所述十三卦制作而已如井田之法取於師封建
之法取於比禘祫之禮取於觀作樂取於豫宗廟
取於渙觸而長之易具萬象則一卦不止於一象
如此可以類推矣

先天相對

考索天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相

對圓圖乾與坤對自乾坤而生者夫對剥大有對
比壯對觀小畜對豫需對晉大畜對萃泰對否兌
與艮對自兌艮而生者履對謙蹇對睽漸對歸妹
小過對中孚旅對節咸對損遯對臨坎與離對自
離坎而生者師對同人蒙對革渙對豐解對家人
未濟對既濟困對賁訟對明夷震與巽對自震巽
而生者升對無妄蠱對隨井對噬嗑恒對益鼎對
屯大過對頤姤對復方圖自下而上序如橫圖自
西北之東南乾之坤東北之西南泰之否縱橫錯
綜亦皆相對天下之理有剛必有柔有進必有退
施氏學蒙卷下

幾歟

後天反對

考索陰陽相易自有相反之理故後天之易一一
反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六

乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與訟
師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨
與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復無妄與大畜是也
下經不易者二中孚小過也反易者十六咸與恒
遯與大壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬
與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐
與旅巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離
固不易艮震合而為頤震艮合而為小過巽兌合
而為中孚兌巽合而為大過亦皆不易也八卦雖
不易乾盡變則為坤坤盡變則為乾坎盡變則為
離離盡變則為坎頤盡變則為大過大過盡變則
為頤中孚盡變則為小過小過盡變則為中孚亦
皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能
變之道反需為訟反泰為否反隨為蠱反晉為夷
反家人為睽此不善變者也反剝為復反遯為壯
反蹇為解反損為益反困為井此善變者也亦不
盡然文王之意但示人以可變之機得其機則危
可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃爾
後天之學其明人事以贊天地之妙歟

易有互體

洪氏邁曰易繫辭雜物撰德辯是與非則非其中
爻不備中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為
師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋
指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉
大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹
之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也
而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九
三六四六五蓋震體云他皆類此 易卦辭稱利
涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉
者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言蓋中孚
指巽體而言渙指坎巽而言蓋坎為水有大川之
象而巽為木木可為舟楫以濟川故益之彖曰木
道乃行中孚之彖曰乘木舟虛渙之彖曰乘木有
功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙
蠱則中爻有坎同人大畜則中爻有巽頤之反對
大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變
而之對卦故利涉云 易中所言魚皆指巽也姤
卦巽下乾上故九二者魚九四無魚井內卦為巽
故二有射鮒之象中孚外卦為巽故曰豚魚吉剝
卦五陰而一陽方一陰自下生變亂為姤其下三

爻乃異體也二陰生而為遜則六二九三九四乃異體三陰生而為否則六三九四九五乃異體四陰生而為觀則上三爻乃異體至五陰為剝則巽始亡故六五之爻辭曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰說卦不言巽為魚今何以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌之中而坎艮之下不言為中男為少男之類他皆可推也兌為羊易之稱羊者凡三卦夫之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰士刲羊無血皆兌也夫壯內卦封為震沈氏學強

說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又為坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免乎險夫六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又為坎乎坎為輿為盜既獲出險而復蹈焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云

太卜三易

唐藝文志連山十卷唐始出命亡歸藏三卷晉薛貞註今或雜見他書頗類焦贛易林非古易也世之說曰易占以變故其數但用九六而尚老連山歸藏占以不變故其數但用七或用八而尚少乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是先天之易也連山七而首艮歸藏八而初坤亦不過踵吾伏羲之舊及推其所用之策連山三十有六歸藏四十有五易則四十有九又若不相為用者而孔安國尚書序始以伏羲神農黃帝之書謂之三墳嗚呼三墳自三墳三易自三易亦無緣合而為一也

筆乘伏羲重卦六十四卦之名已具又命子襄為飛龍氏造為六書黃帝時蒼頡第從而衍之耳于

周禮太卜掌三易之法注云伏羲之易小成爲
先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後
天則神農黃帝皆作易矣然未知何據或曰神農
曰連山氏故連山爲炎帝之易所謂中成也黃帝
曰歸藏氏故歸藏爲軒轅之易所謂大成也然則
古有其名而夏殷因之歟

三墳

周官太卜所掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周
易其經卦皆八其別皆六十有四宋元豐中所出
三墳山墳連山伏羲書氣墳歸藏神農書形墳坤
乾黃帝書中有姓紀一篇皇策一篇政典二篇夫
伏羲自有八卦安得以君臣民物陰陽兵象爲言
歸藏卽坤乾也又安得析而爲二乎假合妄撰亦
不經之甚者

書

孔子觀書周室得虞夏商書典謨訓誥凡百篇命
之曰尚書以授弟子遭秦焚滅其孫惠暨博士伏
勝各藏於屋壁漢文帝時伏生年九十餘僅記二
十餘篇蓋堯典皐陶謨禹貢甘誓湯誓盤庚高宗
彤日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒

誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸君奭顧命
呂刑文侯之命費誓秦誓是也文帝使晁錯往受
其學武帝時又得僞秦誓一篇至魯共王治宮室
壞孔壁得所藏書皆科斗文孔安國以所聞伏生
定其可知者更隸古書多伏生二十五篇爲古文
尚書蓋大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊
訓太甲三篇咸有一德說命三篇秦誓三篇武成
旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙罔
命是也又分舜典益稷康王之誥盤庚爲三篇并
小序凡五十五篇爲四十六卷其餘錯亂磨滅不
可知者悉上秘府如小序所云汨作九共九篇蒙
飲帝告釐沃湯征汝鳩汝方夏社疑至臣扈典寶
明居肆命徂后沃丁咸乂四篇伊陟原命仲丁河
亶甲祖乙高宗之訓分器旅巢命歸禾嘉禾成王
政將蒲姑賄肅慎之命亳姑凡四十二篇是也安
國承詔作傳會巫蠱不行所行獨伏生二十九篇
故有歐陽大小夏侯之學然是時諸儒知有古文
尚書遂有張霸僞作舜典汨作九共九篇大禹謨
益稷五子之歌胤征湯誥咸有一德典寶伊訓肆
命原命武成旅獒罔命二十四篇以求合於孔氏

之數其後弟子樊並謀反其書遂廢後漢杜林自謂得古文尚書賈逵爲訓馬融鄭玄作傳註然其所傳惟二十九篇非孔舊本故鄭康成註禮記杜預註左傳趙岐註孟子遇尚書所有之文皆由逸書蓋未嘗見古文故也迨東晉皇甫謐獨得其書轉相授受至梅賾始爲奏上時闕舜典一篇齊建武中吳姚方興得其書奏上比鄭所註多曰若稽古二十八字自是古文行而諸家並廢或疑安國所傳較伏生及平易小序淺陋安國序亦非西京改字遂目古文爲偽書竊謂科斗文字且多磨滅豈無一二潤色然而大義不可易也序文真偽姑置之

中星

堯典中星與月令不同僉曰歲差而然非真歲之有差也天行日過一度微有不足愈久愈差自元大德乙巳距堯甲子三千六百四十有二年而冬至日在箕昏營室中日在虛退至箕凡涉三宮中星自昴退至室亦涉三宮以歲差中數七十五年差一度約之則二萬餘年後冬至中星始又退至昴宿而與堯時合矣

殷人立嫡

金氏履祥大紀論曰太史公記湯崩太丁蚤死外丙立二年仲壬立四年相繼而崩然後伊尹立太甲非其實也何以知非其實二帝官天下定於與賢三王家天下定於立嫡立嫡者敬宗也敬宗者尊祖也尊祖者所以親親也兄死弟及非所以爲敬宗尊祖且本支亂而爭奪起矣豈親親之道哉且成湯伊尹以元聖之德戮力創業乃舍嫡孫而立諸子亂倫壞制開後嗣爭奪之端乎公儀仲子舍孫而立子言偃問曰禮歟孔子曰否立孫失孔子殷人也宜知其先王之故矣而不以立弟爲是此以素理知其非者一也夫賢君必能遵先王之道不賢者反之以殷世考之自三宗及祖乙祖甲皆立子其立弟者盤庚耳必有所不得已也豈有諸聖賢之君皆不遵先王之制而沃丁小甲諸中才之君反能耶此以人情知其非者二也商自沃丁始立弟太史公陽甲之紀曰自仲丁以來廢嫡而更立諸弟子諸弟子或爭相代立比九世亂以其世考之自沃丁至陽甲立弟者九世則仲丁之名誤也沃丁旣以廢嫡立諸弟子生亂爲罪則湯

未嘗立外丙仲壬明矣不然是成湯首爲亂制又可罪沃丁乎此以事實知其非者三也唐李淳風通於小數猶能逆知帝王世數以邵康節極數知來其作皇極經世史亦無外丙仲壬名此以曆數知其非者四也經所傳者義也史所載者事也事有可疑則棄事而取義可也義有可疑則假事以證義可也若取事而無義則雖無經史可也

微子不歸周

金氏履祥曰讀西伯戡黎微子之書而知商之所以亡周之所以王也夫祖伊之辭在於紂而初不及於咎周微子箕子諸公在於纣而紂之亡而末嘗忌周之必興蓋祖伊箕子王子比干與武王周公皆大聖賢其於商周之際皆可謂仁之至義之盡其有以知紂之必亡商之信不可以不伐審矣諸子豈舍論勢武王豈以一毫私意利欲行乎其間哉然觀微子之所自處與箕子之所以處微子者不過遜出而已而孔氏遂有知紂必亡而奔周之說何微子叛其君親而求爲後之速也此必不然矣而傳又有武王克商微子面縛銜壁衰經輿櫬之說是尤傳之訛也夫武王伐紂非討

微子也使微子而未遜則面縛銜壁亦非其事也且如孔氏之說則微子久已奔周矣如左氏之說則微子面縛請降矣武王豈不聞微子之賢縱其時周家三分天下有其二業已伐商無復拘廢昏立明之節然賓王家脩三恪何不卽以處微子而顧首以處武庚也武王不亦失人而微子不亦見却可羞之甚乎故子王子謂面縛銜壁必武庚也後世失其傳也武王爲生民請命其於紂放廢之而已必不果加兵其頸也旣而入商則紂已自焚矣武庚爲紂嫡家父死子繼則國家乃其續微子面縛銜壁衰經輿櫬造軍門以聽罪焉武王悼紂之自焚憐武庚之自罪是以釋其縛焚其櫬使奉有殷之祀示不絕也若微子則遜于荒野一時武王釋箕子之囚封比干之墓百爾恩禮舉行悉徧而未及微子以微子遜野未之獲也迨武庚再叛卒於就戮始求微子以代殷後而微子於此義始不可辭耳前日奔周之說母乃躁謬已乎至於比干箕子俱以死諫偶比干逢紂之怒而殺之箕子偶不見殺而囚之爲奴耳囚而爲奴如漢法髡鉗爲城旦春論爲鬼薪是也而說者又謂箕子之不死

以道未及傳也夫道在可死而曰吾將生以傳道則異曰楊雄之美新擬易可以自附於箕子之列矣且箕子豈知它日之必訪已而顧不死以待之哉此皆二千餘載間誣罔聖賢之論故予不可以不辯

洛書非洪範

王氏禕曰洛書非洪範也昔箕子之告武王曰我聞在昔鯀陟洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁紂則殛死禹乃嗣興天乃錫禹

洪範九疇彝倫攸斁紂則殛死禹乃嗣興天乃錫禹

子

三

之繫易曰河出圖洛出書聖人則之未始以洛書爲洪範也蓋分圖書爲易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆諸儒始其說以爲河圖者伏羲氏王天下龍馬出河負圖其背其數十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜出洛負文其背其數九禹因而第之以定九疇後世儒者以爲九疇帝王之大法而洛書聖言是也遂皆信之而莫或辯其非然孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自叙而非洛書也自今觀之以洛書爲洪範其不可信者六夫

其以河圖爲十者卽天一至地十也洛書爲九者卽初一至次九也且河圖之十不徒曰自一至十而已天一生水地六成之水位在北故一與六皆居北以水生成於其位也地二生火天七成之火位在南故二與七皆居南以火生成於其位也東西中之爲木金土無不皆然至論其數則一三五七九凡二十五天數也皆白文而爲陽爲奇二四六八十凡三十地數也皆黑文而爲陰爲偶此其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之於易無不合者其謂之易宜也若洛書之爲洪範則於義

沈氏學張

王

子

此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也
洪範所陳者理也在天惟五行在人惟五事五事
參五行天人之合也八政者人之所以因乎天也
五紀者天之所以示乎人也皇極者人君之所以
建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而
聽於天也庶徵者推天而徵之入也福極者以人
而天應之也是則九疇之自一至九所陳者三才
之至理而聖人所以參贊經綸極而至於天人證
應禍福之際以爲治天下之法者也其義豈在數
乎豈如易之所謂天一地十者中含義數必有圖
而後明可以索之無窮推之不竭乎漢儒徒見易
繫以河圖與洛書金言而洛書之數九遂以爲九
疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何爲止
於八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自
一至十卽洪範之五行而河圖五十有五之數乃
九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇
之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備
也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛
書之數乃止於四十有五使以洛書爲九疇則其
子目已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以

足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而况九
疇言理不言數故皇極之一不爲少庶徵之十不
爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃
顛而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極
於庶徵之恒賜恒用六極之憂貧惡弱而亦備一
數之列不其不倫之甚乎且其數雖五十有五而
於陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三
也班固五行志舉劉歆之說以初一日五行至歲
用六極六十五字爲洛書之本文以本交爲禹之
所叙則可以爲龜之所負而列於背者則不可失
既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已粲
然明白矣豈復有白文二十五黑文二十而爲戴
履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有
是四十五數並列於龜背則其爲贅疣不亦甚乎
此其不可信者四也且箕子之陳九疇首以鯀墮
洪水發之者誠以九疇首五行而五行首於水水
未平則三才皆不得其寧此彝倫之所爲數也水
既治則天地由之而立生民由之而安教化由之
而成而後九疇可得而施此彝倫所爲叙也彝倫
之叙卽九疇之叙者也益洪範九疇原出於天鯀

逆水性汨陳五行故帝震怒不以昇之禹順水性
地平天成故天以錫之耳先言帝不昇鯀而後言
天錫禹則可見所謂昇所謂錫者卽九疇所陳三
才之至理治天下之大法初非有物之可驗有迹
之可求也豈曰平水之後天果錫禹神龜而負九
疇乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏
言聖人之資贊天下之上壽皆天所賦予豈必有
是物而後可謂之錫乎使天果因禹功成錫之神
龜以爲瑞如蕭韶奏而鳳儀春秋作而麟至則箕
子所叙直美禹功可矣奚必以鯀功之不成先之
乎此其不可信者五也夫九疇之綱禹叙之猶羲
文之畫卦也而其曰箕子陳之猶孔子作彖象之
辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也天
以是理錫之禹禹明其理而著之疇以垂示萬世
爲不刊之經豈有詭異神奇之事乎鄭康成據春
秋緯文有云河以通乾出天苞洛以流坤出地符
又云河龍圖發洛龜書感又云河圖有九篇洛書
有六篇夫聖人但言圖書出於河洛而已豈嘗言
龜龍之事乎又烏有所謂九篇六篇者乎孔安國
至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已人神

接對手筆粲然者寇謙之王欽若之天書也豈所
以言聖經乎此其不可信者六也然則洛書果何
爲者也曰河圖洛書皆天地自然之數而聖人取
之以作易者也於洪範何與焉羣言淆亂質諸聖
而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟
吾以聖人之言而斷聖人之經其有弗信者歟劉
牧氏嘗言河圖洛書同出於伏羲之世而河南程
子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦吾是以知孔
安國劉向歆父子班固鄭康成之徒以爲河圖授
羲洛書錫禹者皆非也或曰河圖之數卽所謂天
一至地十者固也洛書之數其果何所徵乎曰洛
書之數其亦不出於是矣是故朱子於易學啓蒙
蓋詳言之其言曰河圖以五生數合五成數而同
處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛
書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以
統陰而肇其變數之用也中爲主而外爲客故河
圖以生居中而成居外正爲君而側爲臣故洛書
以奇居正而偶居側此朱子之說也而吾以謂洛
書之奇偶相對卽河圖之數散而未合者也河圖
之生成相配卽洛書之數合而有屬者也二者蓋

名異而實同也謂之實同者蓋皆本於天一至地
十之數謂之名異者河圖之十洛書之九其指各
有在也是故自一至五者五行也自六至九者四
象也而四象即水火金木也土爲分旺故不言老
少而五之外無十此洛書之所以止於九也論其
方位則一爲太陽之位九爲太陰之數故一與九
對也二爲少陰之位八爲少陽之數故二與八對
也三爲少陽之位七爲少陰之數故三與七對也
四爲太陰之位六爲太陰之數故四與六對也是
則以洛書之數而論易其陰陽之理奇偶之數方
位之所若合將節雖繫辭未嘗明言然即是而推
之如指諸掌矣朱子亦嘗言洛書者聖人所以作
八卦而復曰九疇金出焉則猶不能不惑於漢儒
經緯表裏之說故也嗚呼事有出於聖經明白可
信而後世弗之信而顧信漢儒傳會之說其甚者
蓋莫如以洛書爲洪範矣吾故曰洛書非洪範也
河圖洛書皆天地自然之數而聖人取之以作易
者也

墳典索丘

古有三墳五典八索九丘之書左史倚相猶能讀

之八索八卦也九丘九州也知此則三五之數必
有所指孔安國謂三皇書爲三墳五帝書爲五典
非也安國又謂孔子黜八索除九丘自今考之繫
辭所載無非八索之理小序有九共九篇古篆共
與丘類又九篇共一序其曰帝釐下土方設居方
別生分類伏生大傳篇目亦有九共引書曰予辯
下土使民平平使民無傲意九共即九丘也

今文古文

漢唐古今文不同漢古文乃孔壁科斗書今文者
隸書也唐古文乃漢隸書今文者世所通用俗書
也

汲冢周書

汲冢周書十卷晉孔晁註凡七十篇始於度訓終
於器服序在卷末隋唐志皆云得之晉太康中汲
郡魏安釐王冢其篇目比劉向所云僅闕其一而
司馬遷史記武王克殷事與此合周禮行人註引
王會左傳註引千里百縣馮衍傳註小開篇司馬
相如傳註王季宅程皆見此書故多信之不知各
傳註所引周書乃劉向所云之書厥後周書不全
後人采書所遺并各傳註增益成書其間職方采

之周禮謚法采之左史自是斐然其餘據拾尚書數字敷衍成文殊無意味又中間所載武王征四方馘億有十萬七百七十有九俘三億萬二百三十暴於秦皇漢武矣又謂俘商寶三億有百萬皆荒唐誇誕不近人情非止於駁而已

詩

周禮六詩一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌今詩止有風雅頌而賦比興則篇篇有之若曰風之內有賦比興而雅頌如之云耳第之爲二二三四五六則妄矣

風雅之別

國風者國之風也王城亦有之故王列于諸國之中非以其東遷而貶之也然非止于周之東也在文武時則爲周召在成王時則爲幽周召以地言非以人言幽蓋借之爲言而非幽人之言也然周召幽俱周詩而周召曰南何也言文王之化自北而南也故季札以爲始基之矣然皆假借閭閻之口故謂之風雅則出于卿大夫士其體與風不同非天子與諸侯之別也故小雅之賓筵大雅之抑亦皆諸侯之詩然曰小曰大非謂政有小大也雅

者正也小之云者猶未純于正也故札以小雅爲周衰大雅爲文王之德

王風非降

孟子曰王者之迹熄而詩亡解者謂黍離降爲國風而雅亡也是不然風之與雅體製不同若今詩所謂選也律也歌與曲也試賓黍離於二雅之中聲果同乎倘以平王政教不行降雅而爲風則正月之篇曰赫赫宗周褒姒滅之固幽王以後詩也亦列於雅何哉故其聲風也卽二南亦系之風其聲雅也卽正月亦系之雅政不以此爲升降也况詩與春秋皆經大聖人之手春秋尊王詩乃降之寧有是耶

鄭聲入樂

季札聘于魯請觀周樂爲之歌二南邶鄘衛王鄭齊幽秦魏唐陳鄘曹雅則知邶鄘以下皆入周樂夫子答顏淵爲邦曰樂則韶舞放鄭聲鄭聲淫又曰惡鄭聲之亂雅樂也則知鄭亦入樂但其淫聲易以亂雅故欲放之此爲萬世立法當是時詩備列國不可得而獨廢也且所謂淫者亦如濮上靡靡之音耳朱子泥于聖言多指爲淫奔之詩而

後之儒者則又改爲刺淫奔之詩今攷詩序首句無淫奔字序下演文亦僅指蔓草溱洧二詩而槩以爲淫可乎

詩序不可廢

詩序每篇首句當采詩時蓋已有之豈惟後人不能即孔子亦安能臆而序之其下演文乃出後世講師之口或得或失不可盡信又如六亡詩止有首句則以後儒不見詩辭故不能演朱子乃以演次之故而并斥首句不已甚乎且詩有四家而毛獨傳以其有此序也蘇子由僅存首句乃爲得之

沈氏學

手

信

詩與易同

詩與易同君有君用臣有臣用關雎鵲巢后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采芣夫人主祭之詩也而射禮歌之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也而兩君相見歌之由是觀之古人取義多矣

周召未必盡美鄭衛未必盡刺而槩以律之可乎

風雅正變

風雅正變大序原無所指先儒以二南爲正風十三國爲變風文武成康之詩爲正雅幽厲之詩爲變雅是以前詩雖刺而必以爲美如野有死麕何彼穠矣之類皆以爲文王詩其詩雖美而必以爲刺如楚茨信南山之類皆以爲思古詩文中子信之程朱亦因之他可知也

齊魯燕趙

鄭夾漈曰齊魯燕趙四詩土音不同訓詁亦異故

沈氏學

手

信

孔穎達曰三家之詩字與毛公異者動以百數及證之他書三家之學非徒字異亦併與文義俱異矣當武帝時毛詩始出自以源流出於子夏其書貫穿先秦古書惟河間獻王好古博見異書深知其精時齊魯韓三家皆列於學官獨毛氏不得立中興後謝曼卿衛宏賈逵馬融鄭眾康成之徒皆宗毛公學者翕然稱之今觀其書所釋鴟鵂與金勝合釋北山烝民與孟子合釋昊天有成命與國語合釋碩人青人黃矣黃鳥與左氏合而序由庚六篇與儀禮合當毛公之時左氏傳未出孟子國

語儀禮未甚行而毛氏之說先與之合不謂之源
流子夏可乎漢興三家盛行毛最後出世人未知
毛氏之密其說多從齊魯韓氏迨至魏晉有左氏
國語孟子諸書證之然後學者捨三家而從毛氏
故齊詩亡於魏魯詩亡於晉韓詩雖傳無存之者
從韓氏之說則二南商頌皆非治世音從毛氏之
說則禮記左氏無往而不合此所以毛詩獨傳于
世也

詩多殘缺

古天子巡守太師陳詩以觀民風諸侯入覲亦采
之以貢天子春秋之時尚一百四十五國今詩十
五國耳說者謂宋王者之後魯用天子禮樂故不
行巡守巡職事然而王城之內何以采之滕薛邾
莒姑無論已燕與號皆大國也則又何說之辭愚
意周之盛時凡在巡守述職之列者皆有詩而後
失之耳孔子自衛反魯然後樂正亦不過稍復季
札之觀秦火之後益又可知春秋時趙衰之賦河
水子駟之賦河清祭公之誦祈招宋公之賦新宮
而今皆闕焉則詩之逸者多矣又如偏其反而素
以爲絢孔門既已稱之而不見三百篇中豈其復

刪之耶况多錯簡恐今之經未得爲孔子之全經
也

詩貴取義

詩三百篇皆可歌可誦可舞可弦太師世傳其業
以教國子自成童至旣冠皆往習焉誦之則習其
文歌之則識其聲舞之則見其容弦之則寓其意
春秋以下列國君臣朝聘燕享賦詩見志微寓相
諷鮮有不能答者以詩之學素明也後之弦歌與
舞者皆廢直誦其文而已且不能言其義故論者
多失詩之意夫文章之體有二有史傳之文有歌
詠之文史傳之文以實錄爲主秋毫之善不私假
人歌詠之文揚其善而隱其惡大其美而張其功
後世求歌詠之文太過直以史視之則非矣孝經
十八章其及於詩者十中庸孟子所以善言詩者
以其無漢儒之說亂之也蓋嘗論之善觀詩者當
推詩外之意如孔子子思善論詩者當達詩中之
理如子貢子夏善學詩者當取一二言爲立身之
本如南容子路善引詩者不必分別所作之人所
採之詩如詩經所舉之詩可也綿蠻黃鳥止于丘
隅不過喻小臣之擇卿大夫有仁者依之夫子推

而至於為人君止於仁與國人文止於信焉飛戾
天魚躍于淵不過喻惡人遠去而民之喜得其所
子思推之上察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑
乎如切如磋如琢如磨而子貢能達之於貧富之
間巧啖情兮美目盼兮而子夏能備於禮後之說
論詩若此尚何疑乎南容三復不過曰圭子路
終身所誦不過不伐不求學詩至此奚以多為維
岳降神生甫及申宣王詩也夫子以為文武之德
夙夜匪懈以事一人仲山甫詩也左氏以為孟明
之助小宛幽之詩也祭父以為文王戎狄是膺荆
舒是懲信公詩也孟子以為周公矢其文德洽此
四國記禮者以為天王之事明明天子有聞不已
記禮者以為三代之君引詩若此奚必分別所作
之人所採之詩乎達是詩然後可以言詩也

沈氏學攷卷之十一

馮李 沈堯中 編

經籍中

三禮總論 周禮 冬官不錄

漢儒解經 儀禮 禮記

明堂位辨 春秋 三傳

左氏不盡出 丘春秋始于隱公春秋大旨

經籍中

三禮總論

班固有云六經之道同歸禮樂之用為急易詩書

沈氏學攷卷之十一

春秋世所崇尚莫可損益夫獨禮有三曰周禮曰

儀禮曰禮記王荆公廢罷儀禮朱文公請乞參訂

補六藝之闕而未果行今并周禮廢而不講有識

者惜之且禮記有與周禮相印正者有與儀禮相

表裏者讀禮記而不讀周禮儀禮是沿流而忘源

也况禮記定自戴聖淳駁相半乃尊之為經而周

禮儀禮多三代以來之典反不列于學官不已舛

乎姑各辨釋以備觀覽若乃參互考訂合為一書

盖有志焉而未逮也

周禮周公所作儀禮禮記總是三代以來禮制遭

秦焚滅漢初高堂生傳士禮十七篇今所謂儀禮也后蒼曲臺雜記數萬言今所謂禮記也漢武帝時河間獻王得古經五十六篇內十七篇與高堂生所傳相似其三十九篇多天子諸侯卿大夫之禮又得明堂陰陽三十三篇軍禮司馬法百五十篇後皆散失其逸見他書者猶有投壺迂廟燔廟中雷等篇已得周官五篇冬官缺以考工記補之已又得仲尼弟子及後學者所記百三十一篇其百三十一篇劉向校書時已失其一又得孔子三朝記七篇王氏史氏記二十一篇樂記二十三篇并明堂陰陽三十三篇凡五種合二百十四篇大戴德刪爲八十五篇小戴聖刪爲四十六篇大率主曲臺雜記厥後馬融又足月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇今考禮記不獨馬融所足不出仲尼弟子其諸王制文王世子禮運祭法祭統經解玉藻哀公問孔子燕居間居坊記表記緇衣儒行等篇皆秦漢儒假托爲之而誣妄則明堂位爲甚周禮儀禮鄭康成始爲訓釋其書乃行先儒以六官之屬三百六十故謂周禮爲經禮儀禮爲曲禮不知官自官禮自禮經禮三百如天子

七廟諸侯五大夫三士二之類曲禮三千如廟中所行委曲詳細之事經禮言其曲禮言其目總之論禮非論官也

河間獻王所得先秦古書曰禮日記其在十七篇禮卽儀禮記卽儀禮後所附之記十七篇外通以禮記名之先儒謂儀禮是經禮記是傳如祭義冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義可名爲傳餘多古典足備儀禮之缺

周禮

周禮一書廣大精密非聖人不能作但當時想未及行故與時事多不合按書傳周公一年救亂二年伐商三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王以此禮授之使居洛邑治天下及攷此書規模亦爲宅中而設其後王不果迂書亦不行后世見與所行不合遂有紛紛之疑竊謂非周公已試之書則可謂非周公之書則不可

周禮一云周官漢藝文志周官經六篇成王再伐淮夷歸作周官蓋倣周禮六官而作蓋周禮是大規模而臨時損益微有不同亦其勢然耳

禮經會元曰周禮之出自劉德始累周禮者亦自
劉德始周禮之立自劉歆始詎周禮者亦自劉歆
始周禮之傳自鄭康成始壞周禮者亦自鄭康成
始昔秦人滅學周禮藏之山巖屋壁而獲存武帝
時有李氏得之以上河間獻王德德見五官斯可
矣乃以考工記補之司空一職豈考工記之事邪
是以治教刑政之屬特與工匠器械等耳異時奏
入秘府而漢君詆之以爲末世瀆亂之書得非劉
德一記累之邪故曰累周禮者劉德也周禮不得
行於武帝之世至成帝時劉歆獨識其爲周公致

禮經會元卷五

四

三

太平之迹亦幸矣奈何身爲國師取之以輔王莽
乃爲泉府理財之說於是六幹立法列郡皆置市
易可謂不知周禮矣當時奏入學官而漢儒皆之
謂爲六國陰謀之書得非劉歆一法誣之乎故曰
誣周禮者劉歆也雖然累周禮者其罪小誣周禮
者其罪大誣周禮者其法在壞周禮者其法亡何
則劉德補亡皆知其爲不類劉歆立法皆知其爲
不經今杜子春得之於劉歆鄭與鄭衆得之於杜
子春康成號爲囊括六經網羅衆家蓋亦知所折
衷矣胡爲不抱遺經獨究終始而乃憑私臆決旁

大抵康成說經有五失一引緯書二引司馬法三
引春秋傳四引左氏國語五引漢儒禮記姑據一
二言之周禮無天帝之異名而註有北辰耀魄寶
之說後儒是以有天帝之辨此引緯書之失也周
禮無分野之明文而註有歲之所在我周分野之
說後儒是以有分野之惑此引國語之失也丘乘
之政在周禮可推也鄭則曰甸出長轂一乘丘乘
當爲丘甸則丘乘之法壞矣此司馬法誤之也冕
服之章在周禮可覆也鄭則曰三辰旂旗五服止

沈氏學考卷五

五

四

於九章則服章之制紊矣此以春秋傳誤之也內
司服以禕衣爲后飾追師以副禕爲后飾而註曰
夫人副禕則王后夫人之飾又亂矣此又以禮記
誤之也不思漢儒緯書非聖人之書穰直兵法非
聖人之法左氏之語多誣戴氏之記多雜其可援
以證聖經邪不特此爾以御史大夫比小宰以城
門校尉比司門以少府譬職內以尚書準司會以
尚書作誥文類御史官制已大壞矣以漢筭方九
賦以莽制比國服以國服爲息加師旅以殷周變
制議封建以鄉遂異制誣井田以貢助異法釋畿

內邦國之稅此皆害周禮之大者自康成之註既行而賈公彥之疏一惟鄭註是解周禮制度合與不合不暇究矣儒者沿襲註疏之文考之於經不合遂指周禮爲非周公之全書是敢於叛聖人之經而不敢違漢儒之說也讀周公之禮而行周公之法亦惟以聖經爲據斯可矣

冬官不缺

周禮冬官缺河間獻王以考工記補之夫工者四民之一也工可爲冬官則士與農商亦可爲五官乎此不辨而可知也嘗攷太宰六曰事典以富邦

沈氏學說卷五

冬官

三百六

國以任百官以生萬民小宰六曰事職以富邦國以養萬民以生百物周官司空掌邦土居四民時地利王制司空執度地居民山川沮澤時四時量地遠近典事任力凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也據此以案冬官之文有雜在他官者亦可稽矣今攷六官其屬三百六十各官有美而司徒所美居多各官佐王如均如和如平如刑僅一字而地官有安擾二字地官掌邦教而大司徒掌建邦之土地之圖與其人民之數則非其職矣竊謂大司徒下掌建邦之土地之

沈氏學說卷五

冬官

三百六

圖與其人民之數以佐王安石八字當還冬官擾邦國三字仍歸司徒上有缺文以天下土地三條以土宜十一條頒職事一條當還司空或曰荒政何以還冬官也不曰養萬民乎況大荒大札舍禁弛力薄征緩刑已見本篇不宜重複至此小司徒內乃經土地二條凡建國一條當還冬官此外俞氏以封人載師閭師縣師均人遂人遂師遂大夫土均草人稻人土訓山虞林衡川衡澤虞州人角人羽人掌葛掌染草圉人場人二十三官歸焉吳氏于載師二十二官之外又增鄉師遺人司市賁人廛人賈師肆長泉府司門司關掌節縣正鄙師鄭正里宰隣長旅師稍人委師誦訓迹人掌炭茶掌蜃廛人舍人倉人司稼共五十官歸焉方氏無封人鄉師掌節舍人而增胥師共四十七官歸焉舒氏定本無鄉師封人遂人土均圉人司市賁人虞人賈師肆長泉府司門司關掌節誦訓而增春人犒人共三十八官歸焉其四官四氏亦各有采亦各互易竊謂冬官缺且稽冬官而四官姑置之冬官入地官者居多且稽地官而三官姑置之除大司徒十五條小司徒三條攷入司空無可疑者

此下四氏所采亦取其同而異者姑置之辟之追責遺物寧寡而確毋多而濫以俟後之君子不然恐後之議今亦猶今之議昔也

漢儒解經

漢儒以漢法解經如周禮中五齊二酒皆以東漢時地名酒名言之更代易世但見經文易通而注語難曉使人有莊子註郭象之嘆鶴山魏了翁江陽周禮記聞後人稱周禮折衷多摘註解之尤繆者斥言之如九賦註以漢法口幸出泉周禮賦法意是日率出泉八柄奪以馭其貧注以漢法漢人家財三代之君豈有沒入人臣財產之法國服爲息使以莽法証之是以王荆公惑焉鶴山先生曰王制公學術誤天下漢儒學術誤後世

周禮

先儒謂高堂生傳士禮十七篇今觀篇中冠昏相見喪虞五篇各冠士字故有此論及攷各篇意義亦有言大夫諸侯天子之禮亦有言未及而可以意推者如士冠禮大夫五十而爵當其冠時未爲大夫天子之元子亦士也天下無生而貴者諸侯可知矣士相見禮中有士見大夫及大夫與庶人

見君之禮鄉飲酒禮諸侯之卿大夫三年大比獻賢能于君以禮賓之也鄉射禮州長春秋以禮會民而射于州序之禮記中君射以下雜記也燕禮諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也大射禮諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀禮數中者得與于祭不中者不得與于祭也聘禮諸侯使卿相問小聘則使大夫公食大夫禮國君食小聘大夫覲禮諸侯見天子喪服天子以下服制之事士喪禮與喪大記相表裏既夕士喪禮沈氏學說卷三

禮記

曲禮○古禮經篇名冠昏喪祭朝聘射鄉禮之全體也而其行之則在乎升降抑揚進退周還褻襲言動服器之間故曰經禮三百曲禮三千

檀弓○此篇漢儒附會居多

王制○漢文令博士諸生雜取傳記作爲此篇是時周禮未出故與周禮不合

月令○秦人爲之月用夏正令則雜舉三代及秦事

曾子問○此篇皆禮之變者

文王世子○中多不經

禮運○運謂氣運其始也法陰陽而作禮樂其終也以禮樂而贊陰陽中有格言頗入精微獨篇首以五帝之世爲大同禹湯文武成王周公爲小康非孔子之言

禮器○按禮運曰禮義以爲器故事行有考也然

意猶未盡故又撮此二字以成篇明禮樂之不可

沈氏學說卷十一

無繪器用之不可闕也

郊特牲○此篇多記祭義而中雜冠昏兩段宜歸

之冠義昏義篇

冠義四章○本冠義當歸本篇

天地八章○本昏義當歸本篇

內則○記男女居室事父母舅姑之法故以內則

名篇當附曲禮之後

喪服小記○吳氏曰喪服者儀禮正經之篇名正經之後有記蓋以補經文之所未脩此篇所記詳於喪服又以補正經後記之所未脩也以其事瑣

碎故稱小記朱子曰儀禮喪服子夏作傳小記是解傳中之曲折

大傳○此記祖宗人親之大義乃人道之大者故以大傳名篇

少儀○少猶小也非幼少之少以其記相見及薦羞之小威儀故稱少儀而次于大傳之後亦先小學而後大學之意也

玉藻○此篇記天子諸侯大夫士冕服笏佩諸制及行禮之容節

明堂位○此篇多誣周公乃亂臣賊子假托以成

沈氏學說卷十一

奔之篡者

學記○此篇泛記教學之義與大學相表裏

樂記○古有樂經秦火之後無傳焉漢興制氏世爲樂官頗能記其鏗鏘鼓舞而不能言其義理其

言義理則此篇是也當是古來流傳文字非漢儒所能及

雜記○此篇泛記喪事之雜禮又兼他事故以雜記名○弔合祔則七章○此記諸侯之喪禮儀禮僅存士喪禮其餘皆亡此可以補諸侯喪禮之缺喪大記○喪死固爲大事然其禮有大小此篇所

記皆喪禮之大者非若小記僅解喪服傳中曲折而已故以大記名篇按儀禮止有士喪禮此篇則自天子而下皆有之可補其闕然其間多與儀禮正文同但彼言士禮不可援以釋此學者參考之可也

祭法○此篇記虞周天子以下祭祀羣神之數然篇首禘郊祖宗及中間七廟壇墀七祀五祀之法多有可疑讀者正以諸經而闕其所不能通則善矣

祭義○禮必有義祭義祭之義也其中二十三章

又以他事雜之蓋不專爲祭祀

祭統○統猶本也指心而言祭有法有義皆統於心也

經解○此篇首言六經而其後或言德政或言祀不盡解經然以解經名篇者蓋取首節以爲名爾凡五章按孔子刪詩書定禮樂贊周易修春秋然猶曰假我數年卒以學易且其時易象春秋尚未大行此必後儒爲之而托諸孔子也

哀公問

仲尼燕居

孔子問居○以上三章皆非孔子之言

坊記○此篇所記皆以禮坊民之義故以名篇

中庸○此篇爲賢智隱怪而設故道不遠人自邇白卑屢致意焉宋程子始別爲書

表記○篇中言仁最多唯以怨報怨仁右道左至

王義霸大言大利小言小利辭欲巧數章乃後儒竄入讀者不可以不察也

緇衣○公孫尼子所作蓋依倣聖賢之言爲之而理有不純義有不足者多矣讀者詳之

奔喪○此篇蓋儀禮之逸經漢興後得古文於魯

淹中禮家抄合於此

問喪○前章總論孝子居喪始終悲哀之意此章

列問喪禮歛袒免杖之義故以問喪名篇

服問○此篇所記與喪服小記內喪服一章相類蓋因問而答者也

間傳○名問傳者以其記喪服之間輕重所宜也

三年問○此篇專問父母喪所以三年之義故以三年問名篇

深衣○此篇專記深衣之制度經曰有虞氏深衣而養老傳曰庶人服袒裼深衣則自天子至於庶

人皆服之也

投壺○此篇蓋儀禮正文壺者實酒之器投壺者射禮之細也原其始必燕飲之間或因庭除之脩廣不足以張侯置鵠或因賓客之衆不足以脩官比耦欲行射禮而不可得故姑舉席間之器以寄射節亦庶幾可以樂賓而習客講藝也

儒行○此戰國豪士之言

大學○此篇疑古教人之法不分經傳不註作者姓名宋程子始別爲書

冠義○古者男子二十而冠故儀禮有士冠禮而

沈氏學

古

卷十一

此篇則釋其義也其文有錯出郊特牲者當移置

此處

昏義○郊特牲中亦有錯簡當歸於此

鄉飲酒義○按鄉飲酒之禮所以正交接序長幼

仁鄉黨鄉人凡有會聚皆當行之不特三年賓賢

能鄉大夫飲國中賢者州長習射黨正蜡祭四事

而已讀者詳之

射義○儀禮載其儀此篇釋其義有錯出聘義者

當歸諸此

燕義○此篇釋儀禮燕禮之義皆諸侯之禮王燕

禮今亡

聘義○此篇釋儀禮聘禮之義除射義錯簡凡二章按禮有朝有聘諸侯朝於天子及自相朝朝宗覲遇會同皆朝也若聘則有天子撫諸侯者大行人歲徧存三歲徧覲五歲徧省是也有諸侯事天子者大行人時聘殷覲是也有鄰國交相聘者大行人諸侯之邦交歲相問殷相聘是也儀禮所載及此篇乃鄰國交聘之禮

喪服四制○仁義禮智人性之綱喪服之制兼此四者則人道盡矣故記者以此而終

沈氏學

古

卷十一

明堂位辨

禮書之假托者多矣未有若明堂位之甚者此而不辨將恐貽禍萬世故枚舉而詳辨之其曰周公踐天子之位書曰周公位冢宰正百官特攝天子之事非踐天子之位也其曰成王以周公爲有勲勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大輅載弧韜十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月以禘禮祀周公于太廟夫生有王號死有王祀周公也公以王記名實紊矣且郊祀帝而配以后稷禘

祀稷而配以始祖元未嘗及周公何名爲報乎及
攷魯頌魯侯之祀后稷也止言六轡未嘗言大路
止言龍旂未嘗言十有二旒日月之章春秋書郊
傳謂啓蟄而郊配后稷以祈農事名雖爲郊而非
天子日至之郊也春秋書禘傳謂閔之禘于莊公
也爲入新主僖之禘于太廟也用致夫人名雖爲
禘而非天子追祭之禘也今據春秋而輒擬之天
子不已謬乎甚至卷冕副禕王妃之服而祭時亦
用之將弁後之子孫而亦爲天子乎其他天子之
祭天子之門天子之政天子之廟飾無一不備而

沈氏學

卷二

春秋

孔子之作春秋也據事采文裁以大義如趙盾弑
其君教之所存也可無改也晉侯召王文之所害
也所必改也其諸不及書者筆之過書者削之

以存王迹而已史有文質詞有詳畧不强同也是
故侵伐一也或書人或書爵義係于侵伐不係于
人與爵也會盟一也或書名或書字義係于會盟
不係于名與字也元年書卽位亦有不書諸侯書
葬大夫書卒亦有不書卒與葬書日亦有不書王
次春正次王亦有書時而不書月書月而不書王
諸侯失國必名亦有不名而名于歸國殺大夫必
名亦有不名而但書其官亦有併其官而不書者
此非畧也史闕文也說春秋者不達其義而瑣爲
之說左氏具載本末猶不失紀載之體其與經背
者漢儒附之也公羊穀梁各自爲例胡傳參用其
說說窮則又曰美惡不嫌同辭俄而用此以誅人
俄而用此以賞人使天下後世求之而莫識其意
是舞文吏之所爲而謂聖人爲之乎矧直以天子
之權與仲尼而以擅進退亂名實爲史外傳心要
典夫進退可也擅進退不可也實子而名之爲子
實非王而不名之爲王此非擅進退也乃所謂義
也實伯而退之爲子實非子而進之爲子所謂擅
與亂也非所謂義也然則天子之事奈何周命爲
子則書子周命爲伯則書伯周不命爲王則不書

沈氏學

卷二

七

王如是而已若謂擅與亂爲天子之事是身自爲亂也而何以爲孔子然則直書其事其誰不能而曰游夏不能贊一詞何也蓋仲尼所據者事所采者文而其義則斷自聖心其尊君抑臣內夏外夷誅亂討叛大旨姑無論已隱桓以下詳在諸侯文宣以下詳在大夫而定哀之際并及倍臣故其言曰天下有道禮樂征伐自天子出天下無道出自諸侯又出自大夫又出自陪臣見天下日入于亂愈趨而愈下也齊與晉較恒予齊齊與魯較恒予魯故其言曰齊桓正而晉文誦齊至魯而魯至道

沈氏學說卷五

本

卷五

蓋欲撥亂世而反之治也此則仲尼之精義所謂非聖人莫能修者蓋爲是也三傳不是之察而求衆貶于片言隻字之間亦鑿矣

三傳

趙汴曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣蓋春秋之時上無天子下無方伯桓文之事不可誣也故曰其事則齊桓晉文古者列國皆有史官掌記一國之事春秋魯史策書也事之得書不得書有周公遺法焉故曰其文則史史主實錄

而已春秋志存撥亂筆則筆削則削游夏不能贊一辭非史氏所及也故曰其義則其竊取之此制作之原也自孟氏以來論春秋者其失由三傳始左氏有見於史其所發皆史例也故常主史以釋經是不知筆削之有義也公羊穀梁有見於經其所傳者猶有經之佚義焉然據經以生義是不知其文之則史也後世學者舍三傳則無所師承故至左氏則非公穀王公穀則非左氏二者莫能相一其有兼取三傳者則億決無據流遁失中其厭於筆削者則欲盡舍三傳直究遺經分異乖離莫知統紀使聖人經世之道闇而不明鬱而不發則其來久矣至永嘉陳君舉始用二家之說參之左氏以其所不書實其所書以其所書推見其所不書爲得學春秋之要在三傳後卓然名家然左氏所載書不書之例皆史法也非筆削之旨公羊穀梁每難疑以不書發義實與左氏異蓋嘗論而列之策書之例十有五而筆削之義有八策書之例十有五一日君舉必書非君命不書二日公卽位不行其禮不書三曰納幣送夫人夫人至夫人歸皆書之四曰君夫人薨不成喪不書葬不用夫人

沈氏學說卷五

十九

卷五

禮則書卒君見弑則諱而書薨五曰適子生則書之公子大夫在位書卒六曰公女嫁爲諸侯夫人納幣來送女歸娣歸媵致女卒葬來歸皆書爲大夫妻書來迎而已七曰時祀時田苟過時越禮則書之軍賦改作踰制亦書于策此史氏之錄乎內者也八曰諸侯有命誥則書勅卒不赴則不書禍福不告亦不書雖及滅國滅不告敗勝不告克不書于策九曰雖伯主之役令不及魯亦不書十曰凡諸侯之女行惟王后書適諸侯雖告不書十一曰諸侯之大夫奔有玉帛之使則告告則書此史

沈氏學張

卷七

三十一

三十一

氏之錄乎外者也十二曰凡天子之命無不書王臣有事于諸侯則以內辭書之十三曰大夫已命書名氏未命書名微者名氏不書書其事而已外微者書人十四曰將尊師少稱將將卑師衆稱師將尊師衆稱其帥師君將不言帥師十五曰凡天災物異無不書外災告則書之此史氏之通錄乎內外者也筆削之義有八一日存策書之大體凡策書之大體曰天道曰王事曰土功曰公即位曰逆夫六夫人至曰世子生公夫人外如曰薨葬曰歸曰內女卒葬曰來歸曰夫人公子

卒曰公大夫出疆曰盟會曰出師曰國受兵曰祭祀蒐狩越禮軍賦改作踰制曰外諸侯卒葬曰兩君之好曰玉帛之使凡此之類其書于策者皆不削也春秋魯史也策書大體吾不與易焉以爲猶魯春秋也二曰假筆削以行權春秋撥亂經世而國史有恒體無辭可以寄文於是有書不書以互顯其義書者筆之不書者削之其筆削大凡有五或略同以存異公行不書至之類也或略常以明變釋不朝正內女歸寧之類也或略彼以見此以來歸爲義則不書歸以出奔爲義則殺之不書之

沈氏學張

卷七

三十一

三十一

類也或略是以著非諸殺有罪及勤王復辟不書之類也或略輕以明重非有關於天下之故不悉書是也三曰變文以示義春秋雖有筆有削而所書者皆從主人之辭然有事同而文異者有文同而事異者則予奪無章而是非不著於是有變文之法焉將使學者卽其文之異同詳略以求之則可以別嫌疑明是非矣四曰辯名實之際亦變文也正必書王諸侯稱爵大夫稱名氏四夷大者稱子此春秋之名也諸侯不王而伯者與中國無伯而夷狄橫大夫專兵而諸侯散此春秋之實也春

秋之名實如此可無辯乎於是有去名以全實者
征伐在諸侯則大夫將不稱名氏中國有伯則楚
君侵伐不稱君又有去名以責實者諸侯無王則
正不書王中國無伯則諸侯不序君大夫將略其
恒稱則稱人五曰謹華夷之辯亦變文也楚至東
周疆於四夷僭王猶夏故伯者之興以攘却爲功
然自晉伯中衰楚益侵中國俄而入陳圍鄭敗宋
盟于蜀盟于宋會于申甚至伐吳滅陳滅蔡假討
賊之義號于天下天下知有楚而已故春秋書楚
事無不致其嚴者而書吳越與徐亦必與中國異
沈氏學案卷五十一
辭所以信大義於天下也六曰特筆以正名筆削
不足以盡義而後有變文然禍亂既極大分不明
事有非常情有特異雖變文猶不足以盡義而後
聖人特筆是正之所以正其名分也夫變文雖有
損益猶曰史氏恒辭若特筆則辭旨卓異非復史
氏恒辭矣七曰因日月以明類上下內外之無別
天道人事之反常六者尚不能盡見則又假日月
之法區而別之大抵以日爲詳則以不日爲略以
月爲詳則以不月爲略其以日爲恒則以不日爲
變以不日爲恒則以日爲變甚則以不月爲略將

使屬辭比事以求之則筆削變文特筆既各以類
明而日月又相爲經緯無微不顯矣八曰辭從主
人主人謂魯君也春秋魯史成書夫子作經惟以
筆削見義自非有所是正皆從史氏舊文而所是
正亦不多見故曰辭從主人此八者實制作之權
衡也然聖人議而弗辯是非之心人皆有之善而
見錄則爲褒惡而見錄則爲貶其褒貶以千萬世
人心之公而已聖人何容心哉辭足以明義斯已
矣故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎
是故知春秋存策書之大體而治乎內者恒異乎
沈氏學案卷五十一
外也則謂之夫子法書者不足以言春秋矣知春
秋假筆削以行權而治乎外者恒異乎內也則謂
之實錄者不足以言春秋矣知一經之體要議而
弗辯則凡謂春秋賞人之功罰人之罪去人之族
黜人之爵褒而字之貶而名之者亦不足以論聖
人矣故學者必知策書之例然後筆削之義可求
筆削之義既明則凡以虛辭說經者其刻深辯急
之說皆不攻而自破苟知虛辭說經之無益而刻
深辯急果不足以論聖人也然後春秋經世之道
可得而明矣雖然使非孟氏之遺言尚在則亦安

能追求聖人之意於千數百年之上也哉

呂大圭曰六經之不明諸儒穿鑿害之也而春秋爲尤甚春秋穿鑿之患其原起於三傳而後之諸儒又從而羽翼之橫生意見巧出義理有一事而或以爲褒或以爲貶彼此互相矛盾者矣有事同而前以爲褒後以爲貶前後自相牴牾者矣紛紛聚訟而聖人之意益以不明然其大端不過有二一日以日月爲褒貶之說二日以名稱爵號爲褒貶之說彼徒見夫盟一也而有日者有不日者葬宜書日也而或書時入宜書日也而或書月若提其不同也於是有以日月爲褒貶之說又見夫國君一也而或書州或書國或書人或一人而前氏後名又若是其異也於是有以名稱爵號爲褒貶之說愚請有以折之蔑之盟不日則日其盟渝也柯之盟不日則日信之也將以渝之者爲是乎信之者爲是乎桓之盟不日而葵丘之盟則日之或曰危之也或曰美之也將以危之者爲是乎美之者爲是乎公子益師卒不日左氏曰公不與小欽也然公孫敖卒於外而公在內叔孫婼卒於內而公在外公不與小欽也明矣又何以書日乎公羊

沈氏學案卷五

論

春秋

沈氏學案卷五

論

春秋

曰公子益師遠也然公子弼亦遠矣又何以書日乎穀梁曰不日惡也然公子牙季孫意如亦惡矣又何以書日乎葬必書月日而有不書月日者則曰不及時而日渴葬也不及時而不日慢葬也過時而日隱之也過時而不日謂之不能葬也當時而不日正也當時而日危不得葬也然過時而日直指齊桓公而言當是時公子爭國危之隱之可也衛穆公宋文公無齊桓之賢無爭國之患過時而日有何可隱之乎宋穆公之日葬又有何危乎凡此者皆疑誤而難通者也孰謂春秋必以日月爲褒貶乎至於來歸仲子之賵而宰書名則曰貶之也使榮叔歸成風之舍賵而王不書天亦曰貶之也豈歸仲子之賵罪在冢宰而不在天王乎歸成風之舍賵咎在天王而不在榮叔乎春秋書王本以正名分而夫子乃自貶王自去其天則將以是爲正名分可乎穀伯鄧侯稱名說者曰朝弒逆之人故貶之滕子杞侯獨非朝弒逆之人乎滕薛來朝稱爵說者曰滕薛微國也以其先朝隱公故褒之朝隱有何可褒而褒之乎若以隱爲始受命之君則尤繆妄之甚者也或曰滕本侯爵也朝弒

逆之人貶而稱子朝桓可貶也終春秋之世不復稱侯豈皆以朝桓之故而貶之乎或曰爲時王所黜也夫使時王而能升黜諸侯之爵則是禮樂賞罰之權天王能自執矣安得爲春秋之世乎先書荆繼書楚已而書楚子說者曰進夷狄也夫中國而夷狄則夷狄之可也夷狄而中國則亦中國之乎聖人作經本以辯夷夏之分而顧乃進夷狄而退中國乎若此之類不可以一二數要皆疑誤而難通者也孰謂春秋以名稱爵號爲褒貶乎大抵春秋以事繫日以日繫月以月繫時事成於日者

其名稱爵號而是非善惡則繫乎其文非書名者皆貶而書氏者皆褒也假令某與某在所褒而舊史但著其名某與某在所貶而舊史但著其字則聖人將奔走列國以求其名與字而後著之於經乎是春秋不以名稱爵號爲褒貶也若夫因其所書月日之前後而知其是非因其名稱爵號之異同而知其實事則固有之矣非聖人因以是爲褒貶也有如莊三十一年春築臺於郎夏築臺於薛秋築臺於秦三十二年春城小穀則有以見纔閱三時而大功屢興也宣十五年秋螽冬蟥生則有以見連歷二時而災害薦作也莊八年春師次於郎夏師及齊師圍郕秋師還則有以見閱三時而勞兵於外也若此之類蓋於書時見之桓二年秋七月杞侯來朝九月入杞則有以見來朝方閱一月而遽興兵以入之也昭七年三月公如楚九月公至自楚則有以見其朝夷狄之國閱七月之久而勞於行也僖二年冬十月不雨三年春王正月不雨夏四月不雨六月雨則有以見其閱九月後雨也若此之類蓋於書月見之癸酉大雨震虜庚辰大雨雪則有以見八日之間而再見天變也

辛未取郕辛巳取防則有以見旬日之間而取其
二邑壬申御廩災乙亥嘗則有以見其嘗於災餘
之爲不敬已丑莖敬嬴庚寅而克莖則有以見明
日乃莖之爲無備丙午及荀庚盟丁未及孫良夫
盟則有以見魯人之先晉而後衛已未同盟於雞
澤戊寅及陳袁僑盟則有以見晉人之先盟諸侯
而後盟大夫若此之類蓋於書曰見之然以是爲
聖人以日月之書不書寓褒貶則誤矣若夫名稱
爵號之異同則有以事之大小而其辭因之以詳
略者亦有前目而後凡者有蒙止文而殺其辭者

沈氏學教

卷上

三

固難以一例盡而時變之升降世道之盛衰亦有
因之以見者楚一也始書荆再書楚子吳一也始
書吳再書人已而書吳子子以見夷狄之浸盛矣
魯翬柔鄭宛詹始也大夫猶不氏於後則大夫無
有不氏者鄭段陳它衛州吁始也皆名之後則雖
弑君之賊亦有書氏者於以見大夫之浸強矣始
也曹莒無大夫於後則曹莒皆有大夫於以見小
國之大夫皆爲政矣始也吳楚君大夫皆書人於
後則吳楚之臣亦書名於以見夷狄之大夫皆往
來於中國矣諸侯在喪稱子有書子而預會預伐

者於以見居喪而會伐之爲非禮也杞公爵也而
書伯滕侯爵也而書子於以見其不用周爵而以
國之大小爲強弱也會於曹蔡先衛伐鄭則衛先
蔡於以見當時諸侯皆以目前之利害而不復用
周班也幽之盟男先伯淮之會男先侯戚之會子
先伯蕭魚之會世子長於小國之君於以見伯者
爲政皆以私意爲輕重而無復禮文也垂隴之盟
內之則公孫敖會諸侯召陵侵楚之師外之則齊
國夏會伯主於以見大夫敵於諸侯而莫知其非
也凡此者莫非名稱從其名稱爵號從其爵號而

沈氏學教

卷上

三

是非善惡乃因而見之初非聖人特以是爲褒貶
也學者必欲於名稱爵號之間而求聖人褒貶之
意則窒礙而不通矣於其不通也而強爲之說則
務爲新巧何所不至正恐非聖人明白正大之心
爾學者之觀春秋必先破春秋以日月爲例之說
與以名稱爵號爲褒貶之說而後春秋之旨可得
而論矣或曰子謂春秋不以日月名稱爵號爲褒
貶則信然矣若是則春秋所書皆據舊史爾所謂
門人高弟不能贊一辭者其義安在曰有春秋之
達例有聖人之特筆有日則書日有月則書月名

稱從其名稱爵號從其爵號與夫盟則書盟會則書會卒則書卒葬則書葬戰則書戰伐則書伐弑則書弑殺則書殺一因其事實而吾無加損焉此達例也其或史之所無而筆之以示義史之所有而削之以示戒者此特筆也元年春正月此史之舊文也加王焉是聖人筆之也中國之諸侯有葬吳楚君者矣而吳楚之君不書葬是聖人削之也晉侯召王見於傳者之所載而聖人書之曰狩所以存天下之防衛殖出其君名在諸侯之策而聖人書之曰衛侯出奔所以示人君之戒不但曰仲子而曰惠公仲子不但曰成風而曰僖公成風不曰陳黃而曰陳侯之弟黃不曰衛縶而曰衛侯之兄縶陽虎陪臣書之曰盜吳楚僭號書之曰子糾不書齊而小白書齊突不書鄭而忽書鄭立晉而書衛人立王子朝而書尹氏凡此者皆聖人之特筆也故曰其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取也矣盖用達例而無加損者聖人之公心有特筆以明其是非者聖人之精義達例所書非必聖人而後能雖門人高弟預之可也精義所在豈門人高弟所能措其辭哉非聖人不能與此學者

之觀春秋必知孰爲春秋之達例孰爲聖人之特筆而後可觀春秋矣抑愚嘗深考春秋之義竊以爲其大旨有三一曰明分義二曰正名實三曰著幾微所謂明分義者何也每月書正以明正朔之所自出王人雖微必序於諸侯之上皆所以序君臣內齊而外楚內晉而外吳始書荆而後書楚始書吳而後書子皆所以別夷夏書陳袁衛縶所以明兄弟之義書晉申生許止所以明父子之恩曹羈鄭忽長幼之序也成風仲子嫡庶之別也凡此之類皆所以明分義所謂正名實者何也傳稱隱爲攝而聖人書之曰公則非攝矣傳稱許止不嘗藥而聖人書之曰弑則非不嘗藥矣卓之立未踰年而聖人正其名曰君則里克之罪不能逃夷臯之弑既歸獄於趙穿而聖人書之曰盾則趙盾之情不能掩齊無知陳佗踰年之君也而書之曰殺正討賊之名也陽虎陪臣也而書之曰盜正賊者之罪也凡此之類皆所以正名實所謂著幾微者何也鄭伯使宛來歸祔而聖人書之曰入入者內弗受之辭也天王狩於河陽壬申公朝於王所明因狩而後朝也公自京師遂會諸侯伐秦明因會

伐而如京師也公子結媵婦遂及齊侯宋公盟著
公子結之專也公會齊侯鄭伯於中丘翬帥師會
齊人鄭人伐宋著公子翬之擅也葵丘之會宰周
公與焉已而書曰戊辰諸侯盟於葵丘明宰周公
之不與盟也溴梁之會諸侯咸在已而書曰戊寅
大夫盟明大夫之自盟也凡此之類皆所以著幾
微其他書法蓋亦不一而足然其大旨亦不出於
三者之外矣聖人之筆如化工隨物賦形洪纖高
下各得其所而生生之意常流行於其間雖其所
紀事實不出於魯史之舊而其精神風采則異矣
卷二十一

學者之觀春秋要必知有春秋之達例則日月名
稱爵號如後世諸儒之穿鑿者必不同也要必知
有聖人之特筆則夫名義之間名實之辯幾微之
際有關於理義之大者不可不深察也若曰春秋
但約魯史之文使其文簡事核而已則夫人皆能
之矣何以爲春秋

左氏

鄭夾添曰予愛左氏所載春秋賦詩者三十一自
僖二十三年趙襄賦河水始詩所以言志賦詩所
以見志然有一言不辭一拜不中而兩國之爲暴

骨者有賦詩不知又不答終有必亡之禍者則學
者烏可不知詩之爲寓意乎又愛左氏春秋列國
之事其引書據義者三十九援虞書者一援夏書
者十三援商書者十援周書者十有五真得古聖
賢之用心不膠不泥不立新說而事之大者悉取
斷焉予又愛左氏所載言易者二十莊一閔二僖
四宣二成一襄三昭五哀二用周易者十有五餘
則連山歸藏與占筮者之係辭爾予非取其占筮
之奇中也取其通變而不滯也吾於敬仲之筮得
互體之說焉莊二十二又於畢萬之筮得變卦之
說焉閔元也有卦無辭於穆姜之筮得動以靜爲
主之說焉襄九於南蒯之筮得不占險之說焉
昭十二於秦伯之筮得係辭之異於今文者之說
焉僖二十五大抵言易而不拘於易也疑穆姜泰
及左氏非惟解經優於公穀而又善言詩書易又
非二家所能及也

左氏不盡出丘明

左氏出于丘明耶吾不得而知也其不出于丘明
耶吾亦不得而知也所可知者出于丘明之家耳
嘗攷東土志陶丘有魯太史墓註謂丘明王父夫

既世爲史官矣非其子孫而誰爲之但其博采列國故實與夫夢卜雜占縱橫等家自成一書蓋史家之外紀也然則不爲麟經傳耶觀其始于隱公內引仲尼似爲麟經而發但其旨趣與麟經各別又經止哀公十四年左止哀公二十七年其稱書與不書亦指魯史不指麟經又若不爲麟經傳者不然何稱君子之多而引仲尼之寡也

春秋始于隱公

春秋始于隱公有謂以平王東遷之故隱公而上尚有惠公何不始于惠而始于隱有謂以隱公讓國之故如書之首唐虞則隱實未讓而且見弑于桓矣是皆求之而不得者也說者謂武王克商歲在己卯隱公卽位歲在己未相去蓋四百年若曰周祚八百前四百年事托之詩後四百年事托之春秋是固然矣愚竊謂春秋爲亂臣賊子而作魯君之弑三不能討是夫子之所懼也然則其首隱也意者有在于斯乎

春秋大旨

呂大圭論春秋不以日月名稱爲褒貶是則然矣而白紵忽突猶別白于齊鄭二字之有無是猶以

一字爲褒貶也愚謂春秋大旨有總十二公而見者如隱桓以下詳在諸侯文宣以下詳在大夫而定哀之際并及陪臣見世道之日降也有總一公而見者如隱與邾儀父盟及宋人盟而繼書伐邾宋見盟之不足恃也有重其終而錄其始者將書取邾大鼎則始之以成宋亂有重其始而錄其終者既書宋災則繼之以宋災故書夫人子氏薨則知考仲子之宮之爲僭書紀叔姬歸于鄆則知姜氏孫于齊之爲惡書天王遣使來聘則知隱不朝王之爲慢書王人子突救衛則知各國伐衛之爲非至若輦之弑隱也而先書輦帥師慶父之弑子般及閔公也而先書慶父帥師晉趙盾之弑夷臯也而先書趙盾帥師鄭歸生之弑夷也而先書歸生帥師齊崔杼之弑光也而先書崔杼帥師此履霜堅冰之漸春秋之所九重也讀春秋者苟能引而伸之觸類而長之則聖人之精義思過半矣

沈氏學攷卷之十二

樵李 沈堯中 編

經籍下

論語

孝經

爾雅

孟子

緯書

經學有義有數

逸書

偽書

史籍

正史總論

國語

史記

漢書

漢紀

後漢書

後漢紀

三國志

續後漢書

沈氏學攷卷之十二

漢晉春秋

帝王世紀

古史

晉書

宋書

南齊書

梁書

陳書

魏書

北齊書

周書

隋書

南史北史

唐書

新唐書

唐鑑

五代史

新五代史

資治通鑑

通鑑外紀

通鑑綱目

續通鑑長編

通鑑前編

大事紀

宋史

元史

宋元通鑑綱目

雜史

竹書紀年

戰國策

吳越春秋

越絕書

楚漢春秋

胡氏補遺

通志略

史通

治統紀畧

經籍下

論語

何宴叙曰漢中壘校尉劉向言魯論語二十篇皆

孔子弟子記諸善言也太子太傅夏侯勝前將軍

蕭望之丞相韋賢及子玄成等傳之齊論語二十

二篇其二十篇中章句頗多於魯論琅邪王卿及

膠東庸生昌邑中尉王吉皆以教授故有魯論有

沈氏學攷卷之十二

齊論魯共王時壞孔子宅為宮得古文論語齊論

有問王知道多於魯論二篇古論無之又分堯曰

下章子張問為一篇有兩子張凡二十一篇篇次

不與魯論同安昌侯張禹本受魯論兼講齊說學

者從之號曰張侯論為世所貴包氏周氏章句出

焉古論惟博士孔安國為之訓解而世不傳至順

帝時南郡太守馬融亦為之訓說漢末大司農鄭

玄就魯論篇章考之齊古為之註近故司空陳羣

太常王肅博士周生烈皆為義說前世傳授師說

雖有異同不為訓解中間為之訓解於今多矣所

見不同互有得失

孝經

孔子既定六經又慮雖知其法未知其行遂說孝經一十八章以明君臣父子之行孔子云我志在春秋行在孝經是知孝經雖居六籍之外乃與春秋爲表裏先儒云夫子爲曾參所說洎遭秦火並爲煨燼漢興出于顏芝所藏自漢及魏歷晉宋齊梁註解百家至有唐雖脩存祕府而簡編多有殘缺傳行者唯孔安國鄭康成兩家之註并有梁博士皇侃義疏播於國序然辭多紕繆理昧精研玄

沈氏學藝

卷三十一

宗乃詔羣儒學官俾其集議是以劉子玄辨鄭註有十謬七惑司馬堅斥孔註多鄙俚不經其餘諸家註解皆榮華其言妄生穿鑿玄宗遂於先儒註中採摭菁英芟去煩亂撮其義理允當者用爲註解天寶二年註成頒行天下仍自爲八分御札勒于石碑

朱文公孝經刊誤謂今文六章古文七章以前爲經後爲傳經之首統論孝之終始乃敷陳天子諸侯卿大夫士庶人之孝而其末曰故自天子至於庶人孝無終始而思不及者未之有也其首尾相

應文勢聯貫實皆一時之言而後人妄分爲六七又增子曰及詩書之文以雜乎其間今乃合爲一章而刪去子曰者二引書者一引詩者四凡六十字以復經文之舊又指傳文之失刪去先王見教以下凡六十七字以順則逾已下凡九十字餘從古文

爾雅

張晏漢藝文志注云爾近也雅正也魏張揖上廣雅表言周公著爾雅一篇三朝記哀公曰寡人欲學小辨以觀於政可乎孔子曰爾雅以觀於古足

沈氏學藝

四

以辨言矣是知周公所作也今俗所傳爾雅三卷或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補陸德明釋文云釋詁蓋周公作邢昺疏云釋詁一篇相承以爲周公作但其文有周公後事故先儒共疑焉漢武帝時終軍辨豹文之鼠人稱其博爾雅之業于是乎顯漢藝文志爾雅二十篇今爲十九篇郭璞注陳涉博士孔鮒撰小爾雅十三章申衍詁訓張揖廣雅三篇今逸唯廣雅音存隋曹憲因張揖廣雅附作音解更爲十篇避煬帝諱改廣爲博雅今存十卷李商隱以蜀語爲蜀爾雅劉溫

潤採摭羗虜之言以華音釋之爲羗爾雅神宗朝
陸佃撰埤雅二十卷三蒼解詁爾雅繁也

孟子

夫總羣聖之道者莫大乎六經紹六經之教者莫
尚乎孟子昔仲尼既沒戰國初興王化陵遲異端
企作儀衍肆其詭辨楊墨飾其淫辭遂致王公納
其謀以紛亂于上學者循其踵以蔽惑於下惟孟
子挺名世之才秉先覺之志拔邪樹正高行厲辭
導王化之源以救時弊開聖人之道以斷羣疑其
言精而贍其旨淵而通致仲尼之教獨尊於千古

沈氏學張

卷五

非聖賢之倫安能至於此乎其書由炎漢之後盛
傳於世爲之註者則有趙岐陸善經爲之音釋則
有張鎰丁公著自陸善經以降其所訓說雖小有
異同而共宗趙氏惟是音釋二家撰錄俱未精當
張氏則徒分章句漏落頗多丁氏則稍識指歸僞
謬時至宋程朱相繼發明並與六經不朽

緯書

陳氏曰按後漢書緯候之學註言緯七緯也候尚
書中候也所謂河洛七緯者易緯稽覽圖乾鑿圖
坤靈圖通卦驗是類謀辨終備也書緯璇璣鈴考

靈曜刑德放帝命驗運期授也詩緯推度災紀曆
樞舍神霧也禮緯含文嘉稽命徵斗威儀也樂緯
動聲儀稽耀嘉叶圖徵也孝經緯援神契鈞命決
也春秋緯演孔圖元命包文耀鈞運斗樞感精符
合誠圖考異郵保乾圖漢含孝佐助期握誠圖潛
潭巴說題辭也識緯之說起於哀平王莽之際莽
以此濟其篡逆公孫述效之而光武紹復舊物乃
亦以赤伏自累篤好而推崇之甘心與莽述同智
於是佞臣陋士從風而靡賈逵以此論左氏學曹
褒以此定漢禮作大予樂太儒如鄭玄專以識言

沈氏學張

卷五

經向休又不足論矣二百年間惟桓譚張衡力非
之而不同也魏晉以革命受終莫不傳會符命其
源實出於此隋唐以來其學寢微矣考唐志猶存
九部八十四卷今其書皆亡惟易緯僅存者如此
及孔氏正義或時援引先儒蓋嘗欲刪去之以絕
僞妄矣使所謂七緯者皆存猶學者所不道况其
殘闕不完於僞之中又有僞者乎姑存之以脩凡
目云爾唐志數內有論語緯十七卷七緯無之太
平御覽有論語摘輔象撰又識者意其是也御覽
又有書帝驗期禮稽命

松命曆序孝經左方

契威嬉拒等皆七緯所無要皆不足深考

王弼州曰元命包後周衛元嵩述唐蘇元明傳李江注楊元素由秘閣傳本鏤行而張昇以授楊揖者也愚謂此卽素撰而托者也卦下每作重疊交難字而攷之諸字書則易曉其旨甚淺而於理不甚悖又經傳註若出一人手故以爲宋人作也凡唐以前僞書其理駁而特有精旨其文雜而古其字奇而有不可識者今皆反之故以爲宋也乾坤鑿度亦然惟穆天子傳竹書紀年汲冢周書則非秦漢以前人不能也

沈氏學案卷之三

七

經學有理有數

按夾漈以爲詩本歌曲也自齊魯韓毛各有序訓以說相高義理之說旣勝而聲歌之學日微矣愚嘗因其說而究論之易本卜筮之書也後之儒者知誦十翼而不能曉占法禮本品節之書也後之儒者知誦戴記而不能習儀禮皆義理之說太勝故也先儒蓋病之矣然詩也易也禮也豈與義理爲二物哉蓋詩者有義理之歌曲也後世狹邪之樂府則無義理之歌曲也易者有義理之卜筮也後世俗師之占書則無義理之卜筮也禮者有義

理之品節也秦漢而後之典章則無義理之品節也郊特牲曰禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也荀子曰不知其義謹守其數不敢損益父子相傳以待王公是官人百吏所以取秩祿也蓋春秋戰國之時先王之禮制不至淪喪故巫史卜祝小夫賤隸皆能知其數而其義則非聖賢不能推明之及其流傳旣久所謂義者布在方冊格言大訓炳如日星千載一日也而其數則湮沒無聞久矣姑以漢事言之若詩若禮若易諸儒爲之訓詁轉相授受所謂義也然制氏能言鏗鏘鼓舞之節徐生善爲容京房費直善占所謂數也今訓詁則家傳人誦而制氏之鏗鏘徐生之容京費之占無有能知之者矣蓋其始也則數可陳而義難知及其久也則義之難明者簡編可以紀述論說可以傳授而所謂數者一日而不肄習則亡之矣數旣亡則義孤行於是疑儒者之道有體而無用而以爲義理之說太勝夫義理之勝豈足以害事哉

逸書

筆乘初秦之滅學也書藏於屋壁後人收拾散滯

遂已不全其後字則變古爲篆改篆爲隸書則隸以代簡紙以代縑愈遠而愈失真矣如采齊狸首見周禮河水祁招新宮櫺之柔矣雖有絲麻翹翹車乘俟河之清禮義不愆見春秋傳驪駒見漢儒林皆逸詩也其亡斯自取災見風俗通正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔化民有道對皆逸易也民可近也而不可止也見周語禹七年水湯五年旱見墨子舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治見風俗通將欲敗之必姑輔之將欲取之必姑與之見老子母爲權首將受其咎又先其善沈氏學案卷五十一

命俱見漢書皆逸書也半壁曰璜見周禮疏三皇禪云云五帝禪亭亭見文選注天子駕六馬諸侯駕四馬大夫三十二庶人一見王度記皆逸禮文也王居明堂位見正義瑞命見論衡聘禮志見荀子皆逸禮篇名也文翰若采維周成王時蜀人獻也見古今注逸周禮也玉絜之璆考其璆音猛也見說文古皆沒見風俗通如玉之瑩見文選注璠璵魯之寶也遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則事勝見事類賦並稱逸論語夫有意而不至者有矣未有無意而至者也見法言人

皆知糞其田而不知糞其心見說苑三見齊王而不言事見荀子紂貴爲天子不死曾不如匹夫是紂先自絕久矣非死之日天去之也見伍被傳皇甫謐曰孟子稱禹生石紐西夷人也見史記六國表註舜生五十不失其赤子之心見鄭玄坊記注堯舜之道非遠人也而人不思之耳見桓寬論泰山之高參天入雲見文選註堯舜不勝其美桀紂不勝其惡見史通並稱逸孟子夫諸書漢儒劉向董校定于前蔡邕董鑄刻于後嗣是唐有大唐石經宋有三體石經可謂詳矣第不知漢初諸儒之沈氏學案卷五十一

所讐校者何書遂至遺逸如此先儒往往稱外國本曾見蜀有論語石經舉一隅下有而示之三字必有我師焉下有我字後其食作後食其祿唐玄宗亦改洪範無陂爲無頗凡此豈孔壁既出之後殘篇斷簡漢初諸儒攷校弗精以致斯謬後人因而承襲之與

偽書

筆乘本州神農書也中言豫章朱崖趙國常山奉高真定臨淄馮翊諸藥物如此郡縣豈神農時所有邪山海經禹益書也中有長沙零陵桂陽諸賢

如此郡縣豈禹時所有邪三墳伏羲氏有策辭可
乎祭天地於圓丘大夫之妻曰命婦周禮始有之
而謂天地圓丘恩及命婦爲黃帝之事可乎相人
之術起于衰世而謂聖人以形辯貴賤正賢否爲
神農之書可乎三畧六韜太公書也然其中多援
軍識以足成之夫識書起于戰國之後太公之時
曾有之乎中畧之末謂三畧爲衰世而作太公之
佐文武果衰世乎六韜中其言多誣聖賢之甚竊
孫吳之陳而謂太公爲之乎爾雅周公書也然其
中有云張仲孝友張仲宣王之臣也周公安得載
之爾雅左傳丘明書也然其中有云虞不臘矣夫
臘之爲節秦始有之丘明安得紀之左傳汲冢周
書也其周月解則以日月俱起于牽牛之初夫自
堯時日躔虛一度至漢太初曆始云日起牽牛一
度何周月而乃爾時訓解則以雨水爲正月中氣
夫自漢初以前曆皆以驚蟄爲正月中氣至太初
曆始易之以雨水何時訓而云然子華子程本書
也其語道德則襲老列之旨語專對則倣左氏之
文是何彼此之偶合作聲譌以指漢武朱鴈芝房
之事喻子車復竊韓愈宗元墓銘之意是何先後

之相侔蒼頡篇李斯作也其曰漢兼天下海內并
厠稀踪韓覆畔討滅然則漢事何以載於秦書列
仙傳劉向作也贊云七十四人出佛經然則釋教
何嘗興于漢前此類甚多或摹古書而僞作或以
已意而妄增至使好事之流曲爲辨釋以眩其博
是皆末之深考耳

史籍

正史總論

古之天子必有國史夏殷以上左史記言右史記
事周則太史小史內史外史御史分掌其事而諸
侯之國亦置史官記言則尚書是已記事則春秋
是已後世史有二體有編年之體有紀傳之體紀
傳本于尚書而國語因之編年本于春秋而左傳
因之昔人謂經以道法勝史以事辭勝蘓洵謂遷
國史亦兼道與法而有之故時得仲尼遺意焉

國語

按漢藝文志有國語二十一篇左丘明撰巽嚴李
氏謂左氏將傳春秋乃先采集列國之史國別爲
語旋獵其英華作春秋內傳而先所采集之書草
藁具存時人共傳習之號國語謂之外傳殆非丘

明本志也以故辭多枝葉不若內傳之簡直峻健
甚者駁雜不類如出他手盖由當時列國之史材
有厚薄學有淺深故不能醇一耳信哉然邪然司
馬子長云左丘失明厥有國語范甯云左氏富而
豔韓愈云左氏浮夸今觀此書信乎其富豔且浮
夸矣非左氏不能作也柳宗元極愛其文反作非
國語以排之宗元豈真得於理者哉

史記一百三十卷

晁氏曰右漢太史令司馬遷續其父談書創爲義
例起黃帝迄漢武獲麟之歲撰成十二紀以序帝

流氏學錄卷十二

十六

五十二

王十年表以實歲月八書以紀政事三十世家以
叙公侯七十列傳以志士庶上下三千餘載凡爲
五十二萬六千五百言遷沒後缺景武紀禮樂律
書三王世家漢興以來將相年表曰者龜策傳斬
蒯列傳等十篇元成間褚少孫追補及益以武帝
後事辭旨淺鄙不及遷書遠甚班固常譏遷論大
道則先黃老而後六經序遊俠則退處士而進姦
雄述貨殖則崇勢利而羞貧賤後世愛遷者多以
此論爲不然謂遷特感當世之所失憤其身之所
遭寓之於書有所激而爲此言耳非其心所謂誠

然也當武帝之世表章儒術而罷黜百家宜乎大
治而窮奢極侈海內凋弊反不若文景尚黃老時
人主恭儉天下饒給武帝用法刻深羣臣一言忤
旨輒下吏誅而當刑者得以貨免遷遭李陵之禍
家貧無財賄自贖交游莫救卒陷腐刑其進雄姦
者盖遷歎時無朱家之倫不能脫已於禍故曰士
窮窘得委命此豈非人所謂賢豪者邪其羞貧賤
者盖自傷特以貧故不能自免於刑戮故曰千金
之子不死於市非空言也固不察其心而驟譏之
過矣

流氏學錄卷十二

五十二

五十二

前漢書一百卷

晁氏曰後漢玄武司馬班固續司馬遷史記撰十
二帝紀八年表十本志七十列傳起高祖終於王
莽之誅二百三十九年凡八十餘萬字固旣瘦死
書頗散亂章帝令其妹曹世叔妻昭就東觀緝校
內八表天文志皆其所補也唐太宗子承乾令顏
師古考衆說爲之注范曄譏固飾王闕盖亦不然
其贊多微文顧讀者弗察耳劉知幾又詆其古今
人物表無益於漢史此論誠然但非固之罪也至
謂受金鬻筆固雖諂附匪人亦何至是歟然識者

以固書皆因司馬遷王商楊雄歆向舊文潤色之故其文章首尾皆善而中間頗冗瑣良由商之才視數子微劣耳固之自叙稱述者豈亦謂有所本歟

劉之遴傳云鄱陽嗣王範得班固所上漢書真本謂今本諸王傳彙在諸傳中古本悉類項傳前又謂古本漢書稱永平十六年五月二十一日巳酉郎班固上而今本無之古本叙傳號中篇今本稱為叙傳今本叙傳載班彪行事而古本云班生彪自有傳今本紀及表志傳不相合為大而古本相

沈氏學案

五

三十三

合為次總成三十八卷今本外戚傳在西域傳後而古本外戚傳在帝紀下今本韓彭英盧吳述云信惟餓隸布實黥徒越亦狗盜芮尹江湖雲起龍驤化為王侯而古本述云淮陰殺殺伏劍周章邦之傑今實惟彭英化為侯王雲起龍騰古本第三十七卷解音釋義以助雅談而今本無此卷其不同如此所謂古本漢書乃蕭琛在宣城有北僧南渡惟齋一葫蘆中有漢書叙傳僧曰三輔者舊相傳以為班固真本琛固求得之其書多有異今者紙墨亦古文字多如龍舉之例非隸非篆琛甚秘

之乃以餉鄱陽王見琛傳

漢紀三十卷

晁氏曰漢荀悅撰班固作漢書起高祖終孝平王莽之誅十二世二百四十二年為紀表志傳凡八十餘萬言獻帝以其文繁詔悅舉要撮總通比其事列繫年月為紀三十篇凡八萬三千四百三十二字辭約事該時稱嘉史

後漢書九十卷志三卷

晁氏曰宋范曄撰十帝紀八十列傳唐高宗令章懷太子賢與劉訥訥言革希元等作註初曄令謝儼

沈氏學案

十六

三十三

撰志未成而曄伏誅儼悉蠟以覆車梁世劉昭得舊本因補註三十卷

後漢紀三十卷

晁氏曰袁宏撰宏在晉末為一時文宗以東京史籍不倫謝承司馬彪之徒錯謬同異無所取正惟張縉紀差詳因參摭以損益之比諸家號為精密

三國志六十五卷

晁氏曰晉陳壽撰魏四紀二十六列傳蜀十五列傳吳二十列傳宋文帝嫌其畧命裴松之補註博採羣說分入書中其多過本書數倍王通數稱壽

書今細觀之實高簡有法如不言曹操本生而載夏侯惇及淵於諸曹傳中則見嵩本夏侯氏之子也高貴卿公書卒而載司馬昭之奏則見公之不得其死也他皆類此但以魏爲紀而稱漢吳曰傳又改漢曰蜀世頗譏其失至於謂其銜諸葛孔明髡父而爲貶辭求丁氏之米不獲不立儀異傳之類亦未必然也

續後漢書四十六卷

廬陵貢士蔣常撰周平園序畧曰陳壽身爲蜀人徒以仕見黜父又爲諸葛亮所髡著三國志以魏

沈氏學

王

七

言

爲帝而指漢爲蜀與孫氏俱謂之主設心已偏故凡當時詒祭高帝以下昭穆制度皆畧而弗書方且乞米於人欲爲佳傳私意如此史可知矣其死未幾習鑿齒作漢晉春秋起漢光武終晉愍帝以蜀爲正魏爲篡謂漢亡僅一二年則已爲晉炎興之名天實命之是蓋公論也然五十四卷徒見於唐藝文志及本朝太平御覽之目追仁宗時脩崇文總目其書已逸或謂世亦有之而未之見也幸晉史載所著論千三百餘言大旨昭然劉知幾史通云備王道則曹迨而劉順本朝歐陽脩論正統

而不黜魏其實客章望之著朝統論非之見於國史近世張枋經世紀年直以先王上繼獻帝爲漢而附魏吳于下方皆是物也今廬陵貢士蔣常潛心史學謂古以班固史爲漢書范曄史爲後漢書乃起昭烈章武元年辛丑盡少帝炎興元年癸未爲續後漢書既正其名復擇注文之善者併書之積勤二十年成帝紀年表各二卷列傳十八卷吳載記十一卷魏載記九卷別爲音義四卷惜乎壽畧畧於前使常不得追記英賢憲章于後釋裴松之之遺恨也

沈氏學

王

七

言

漢晉春秋

晉習鑿齒以桓溫覬覦非望乃著此書始漢光武終晉愍帝三國蜀以宗室爲正魏武雖受漢禪晉尚爲篡迨至文帝平蜀乃爲漢亡而晉興凡五十四卷又上疏謂晉宜越魏繼漢不應以魏後爲三恪謹著論曰若以魏有代王之德則其道不足有靖亂之功則孫劉鼎立又何爲虛尊不正之王而虧我于大通哉

帝王世紀

晉皇甫謐著始太昊迄漢獻帝

古史六十卷

晁氏曰皇朝蘇轍子由撰其序曰太史公始易編年之法爲紀傳世家記五帝以來然不得聖人之意余因遷之舊始伏羲訖秦始皇爲七本紀十六世家三十七列傳謂之古史追錄聖賢之遺意以示後世國史識蘇氏之學皆權謀變詐今觀此書蓋不然則知子由晚節爲學益精深云

晉書一百三十卷

晁氏曰唐房喬等撰貞觀中以何法盛等十八家晉史未善詔喬與褚遂良許敬宗再加撰次乃據

沈氏學

卷

九

三

臧榮緒書增損之後又命李淳風李義甫李延壽等十三人分掌著述敬播等四人考正類例西晉四帝五十四年東晉十一帝一百二年又胡羯氏羌鮮卑割據中原爲五京四燕三秦二趙夏蜀十六國共成帝紀十志二十列傳七十載記三十例出於播天文律曆淳風專之喬以宣武紀陸機王羲之傳論上所自爲故曰制旨又總題御撰焉按歷代之史唯晉最冗最甚可以無譏至於取沈約誕誣之說采說林世說幽明錄搜神記詭異謬妄之言亦不可不辨夾添鄭氏曰古者脩書出於一

人之手成於一家之學班馬之徒是也至唐始用衆手晉隋二書是矣然亦隨其學術所長者而授之未嘗奪人之所能而強人之所不及如李淳風于志寧之徒則授之以志如顏師古孔穎達之徒則授之以紀傳以顏孔博通古今于李明天文地理圖籍之學所以晉隋二志高於古今而隋志尤詳明

宋書一百卷

晁氏曰梁沈約撰十本紀三十志六十列傳齊永明中約奉詔爲是書以何承天書爲本旁采徐爰

沈氏學

卷

五

三

之說頗爲精詳但本志兼載魏晉失於限斷又王邵謂其喜造奇說以誣前代如琅琊王妃通小吏牛氏生中宗孝武於路本后處寢息時人多有異議之類是也後梁武帝知而不以爲非嘉祐中以宋齊梁陳魏北齊周書舛繆亡缺始詔館職讐校曾鞏等以祕閣所藏多誤不足憑請詔天下藏書之家悉上異本久之始集治平中鞏校定南齊梁陳三書上之劉恕等上後魏書王安國上周書政和中始皆畢頒之學官民間傳者尚少未幾遭靖康丙午之亂中原淪陷此書幾亡紹興十四年并

憲孟爲四川漕始檄諸州學官求當日所頒本時四川五十餘州皆不被兵書頗有在者然往往亡缺不全收合補綴獨少後魏書十許卷最後得宇文季蒙家本偶有所少者於是七史遂全因命眉山刊行焉

南齊書五十九卷

晁氏曰梁蕭子顯撰八紀十一志四十列傳初江淹已作十志沈約又有紀子顯自表別脩然天文但紀災祥州郡不載戶口表云天文事秘戶口不知不敢私載

梁氏學政

卷五十九

梁書五十六卷

晁氏曰唐姚思廉撰六本紀五十列傳唐貞觀三年詔思廉同魏徵撰思廉梁史官察之子推其父意又採謝吳等所記以成此書徵唯著總論而已筆削次序皆出思廉

陳書三十六卷

晁氏曰唐姚思廉撰六本紀三十列傳其父察在陳嘗刪撰梁陳事未成陳亡隋文帝問之察以所論載每一篇成輒上之觀訖而沒察且死屬思廉繼其業貞觀中與梁書同時上之其書亦罕傳

後魏書一百三十卷

崇文總目齊天保中始詔收撰魏史收博采諸家舊文隨條甄舉綴屬後事成一代大典追叙魏先祖二十八帝下終孝靜作十二紀九十二列傳十志析之凡百三十篇而史有三十五例二十五序九十四論前後二表一啓然收諂于齊氏言魏室多所不平至隋開皇中勅魏澹更作魏史唐李延壽作北史並行於世與收史相亂因而卷第殊舛今所存僅九十餘篇

北齊書五十卷

梁氏學政

卷五十九

晁氏曰唐李百藥撰本紀八列傳四十二百藥父德林在齊嘗撰著紀傳貞觀初詔分脩諸史百藥因父書續成以獻諸史稱帝號百藥避唐朝名諱不書世祖世宗之類例旣不一議者少之

周書五十卷

晁氏曰唐令狐德棻等撰本紀八列傳四十二初周有柳蚪隋牛弘各有撰次率多抵牾貞觀中德棻請撰次乃詔與陳叔達唐儉共成之先是蘇綽秉周政軍國詞令多准尚書牛弘爲史尤務清言德棻因之以成是書故多實錄仁宗時出太清樓

本合史館祕閣本又募天下書而取夏竦李巽家
本下館閣正是其文字其後林希王安國上之

隋書八十五卷

晁氏曰唐魏徵等撰紀五列傳五十五長孫無忌
等撰志三十初詔顏師古孔穎達脩述徵總其事
序論皆徵自作復又詔于志寧李淳風韋安仁李
延壽同脩五代史志無忌上之詔編第入隋書人
亦號五代史志天文律曆五行三志淳風獨作
南史八十卷北史八十卷

晁氏曰李延壽撰延壽父太師嘗謂宋齊逮周隋

海內學統卷二十一

音序

分隔南北南謂北爲索虜北謂南爲島夷欲改正
擬吳越春秋編年未就而卒延壽後預脩晉隋書
因究悉舊事更依馬遷體總序八代北起魏盡隋
二百四十二年南起宋盡陳百七十年爲二史刪
煩補闕過本史遠甚今學者止觀其書沈約魏收
等所撰皆不行獨闕本志而隋書有之故隋書亦
行於世崇文總目唐高宗善其書自爲之序

唐書二百卷

晁氏曰石晉宰相劉昫等撰因韋述舊史增損以
成爲帝紀二十列傳一百五十繁畧不均校之實

錄多所闕漏又是非失實之甚至以韓愈文章爲
大紕繆故仁宗特刪改焉

新唐書二百二十五卷

晁氏曰皇朝嘉祐中曾公亮等被詔刪定歐陽脩
撰紀志宋祁撰列傳舊書約一百九十卷新書約
一百七十四卷而其中增表故書成上於朝自言
曰其事則增於前其文則省於舊也而議者頗謂
永叔學春秋每務褒貶子京通小學唯刻意文章
采雜說既多往往抵牾有失實之歎焉

唐鑑二十卷

海內學統卷二十二

音序

晁氏曰范祖禹醇夫撰醇夫爲溫公通鑑局編脩
官分掌唐史以其所自得著成此書取武后臨朝
二十一年繫之中宗其言曰此春秋公在乾侯之
義也觀此則知醇夫之從公決非苟同者

五代史一百五十卷

晁氏曰皇朝開寶中詔修梁唐晉漢周書盧多遜
扈蒙張澹李昉劉兼李穆李九齡同修宰相薛居
正監修

新五代史記七十五卷

晁氏曰皇朝歐陽脩永叔以

蔡猥失實

重加修定藏于家永叔沒後朝廷聞之取以付國子監刊行國史稱其以繼班固劉向人不以為過

資治通鑑二百九十四卷

晁氏曰皇朝治平中司馬光奉詔編集歷代君臣事跡許自辟官屬借以館閣書籍在外聽以書局自隨至元豐七年凡十七年始奏御上起戰國下終五代凡一千三百六十二年又畧舉事目年經國緯以備檢閱別為目錄參考異同俾歸一塗別為考異各一編公自謂精力盡於此書神宗賜名資治通鑑御製序以冠其首且以為賢於荀悅云

資治通鑑外紀十卷

晁氏曰皇朝劉恕撰司馬公作通鑑託始於周威烈王命韓魏趙為諸侯下訖五代恕嘗語光曷不起上古或堯舜尤答以事包春秋不可又經不可續不敢始於獲麟恕意謂闕漏因撰此書起三皇五帝止周共和載其世次而已起共和庚申至威烈王二十二年丁丑四百三十八年為一編號曰外紀猶國語稱春秋傳也

通鑑綱目前編

元儒金履祥本劉道原外紀上泝洪荒下逮戰國

申詩書春秋之旨糾子傳各書之失

通鑑綱目五十九卷

朱子自序曰溫公通鑑既成又撮其精要之語別為目錄三十卷并上之晚病本書太詳目錄大簡更著舉要曆八十卷以適厥中紹興中胡文定公因公遺藁修成舉要曆補遺凡二卷則其文愈約而事愈備矣今輒與同志因兩公四書別為義例增損櫟括以就此篇蓋表歲以首年而四年以著統大書以提要而分注以備言使夫歲月之久近國統之離合辭事之詳畧議論之同異通貫曉析如指諸掌名曰資治通鑑綱目云

續通鑑長編舉要六十八卷

淳熙元年知瀘州李燾上言臣先次投進續資治通鑑長編自建隆迄治平今欲纂輯治平以後至中興以前六十年事迹庶幾一祖八宗之豐功盛德粲然具存無所闕遺顧此六十年事於實錄正史外頗多所增益首尾畧究端緒合為長編凡六十年年為一卷以字之繁畧又均分之總為二百八十卷然熙豐祐聖符靖崇觀和康之大廢置大征伐關天下之大利害者其事跡比治平以前特

具寧失之繁無失之畧必須廣明稱制臨決如兩漢宣章故事無使各自爲說乃可傳信無窮

水心葉氏曰李氏續通鑑春秋之後纔有此書自史法壞譜牒絕百家異傳與詩書春秋並行而漢至五季事多在記後史官常狼狽收拾僅能成篇嗚呼其何以信天下也通鑑雖幸復古然由千有餘歲之後追戰國秦漢之前則遠矣疑詞誤說流於人心久矣方將鈎索質驗貫殊析同力誠勞而勢難一矣及公據變復之會棄歲月之存斷自本朝用實錄正史官文書無不是正就一律也而又沈氏學錄卷下王王家錄野記旁互參審毫髮不使遁逸邪正心迹隨卷較然夫孔子之所以正時月日必取於春秋者近而其書具也今惟續通鑑爲然爾故余謂春秋之後纔有此書信之所聚也雖然公終不敢自成書第使至約出於至詳至簡成於至繁以待後人而已

大事記十二卷解題十二卷通釋一卷

陳氏曰著作郎東萊呂祖謙伯恭撰自敬王三十九年以下采左氏傳歷代史皇極經世通鑑稽古錄輯而廣之雖上接獲麟而書法則視太史公所

錄不盡用策書凡例解題者畧具本末或附以已意多所發明通釋者經典綱要孔孟格言以及歷代名儒大議論初意欲起春秋接于五代僅及漢武征和三年而止東萊年方強仕而得末疾平生論著大抵經始而未及成如讀詩記書說是已是書之作當淳熙七年又二年而沒使天假之年所傳於世者寧止是哉

宋史遼金附

宋史元脫脫等修時議以元代金有中原金滅汴宋欲以正統予金山陰楊廉夫力爲書辨之申宋沈氏學錄卷下王王爲正統終無所定于是宋遼金各自爲史遼金外國指高麗西夏而不及宋宋亦指高麗西夏兼及四夷亦不及遼金噫當是時孰爲華而孰爲夷邪孰爲王而孰爲寇邪甚矣元史臣之謬也

元史

明洪武初詔宋濂等撰

宋元通鑑綱目

明成化中詔大學士商輅等依朱文公義例爲之雜史總論

隋藝文志曰自秦撥去古文篇籍遺散漢初得戰

國策蓋戰國遊士記其策謀其後陸賈作楚漢春秋以述誅鋤秦項之事又有越絕書相承以爲子貢所作後漢趙曄又爲吳越春秋其屬辭比事皆不與春秋史記漢書相似蓋率爾而非史策之正也靈獻之世天下大亂史官失其常守博達之士愍其廢絕各記聞見以備遺亡是後羣才景慕作者甚衆又自後漢以來學者多抄撮舊史自爲一書或起自人皇或斷之近代亦各其志而體制不經又有委巷之說迂怪妄誕真贗莫測然其大抵皆帝王之事通人君子必傳求廣覽以酌其要

沈氏學堂

先

三

故備而存之謂之雜史

竹書紀年

晉太康初汲郡人盜發魏襄王冢得竹書數十車其紀年十三篇記夏以來至周幽王仍述魏事至安釐王之二十年蓋魏國之史書大畧與春秋相應但云夏年多殷益于啓位太甲殺伊尹則戰國時好事者爲之如象殺舜伊尹割烹之類不可信也

戰國策

金華吳師道序曰國策之書自劉向第錄逮曾鞏

凡皆有序論以著其大旨向謂戰國謀士度時君所能行不得不然曾氏議之曰爲惑流俗而不篤於自信故因之推言先王之道聖賢之法而終謂禁邪說者固將明其說於天下其論正矣夫天下之道王伯二端而已伯者猶知假義以爲名伏正以爲功戰國名義蕩然攻闢併吞相詐相傾機變之謀唯恐其不深捭闔之辭唯恐其不工風聲氣習舉一世而皆然間有持論立言不戾乎正殆千百而一二爾若魯仲連蓋絕出者然其排難解紛慨激烈每因事而發而亦未聞其反正明本起

沈氏學堂

五

三

乎事變之外也况其下者乎當是之時本仁祖義稱述唐虞三代卓然不爲世俗之說者孟子一人而已求之是書無有也苟卿亦宗王者今唯載其絕春申之書而不及其他田子方接聞孔氏之徒其存者僅僅一言又何畧於此而詳於彼邪史莫大於春秋春秋善惡兼書而聖人之心則欲寓褒貶以示大訓是書善惡無所是非而作者又時出所見不但記載之爲談季子之金多位高則沾沾動色語安陵嬖人之固寵則以江乙爲善謀此其最陋者夸從親之利以爲秦兵不出函谷十五年

諸侯二十九年不相攻雖甚失實不顧也厠雅於鄭則音不純置薰于猶則氣必奪善言少不足以勝不善之多君子所以舉而謂之邪說者蓋通論當時習俗之弊舉其重而名之也近代晁子止書志列於縱橫家亦有見者且其所列固有忠臣義士之行不係於言者而其繼春秋抵秦漢載其行事不得而廢曾氏固已言之是豈不知其爲史也哉竊謂天下之說有正有邪其正焉者主于一而其非正者君子小人各有得焉君子之於是書也考事變究情僞則守益以堅知益以明小人之於是書也見其始利而終害小得而大喪則悔悟懲創之心生世之小人多矣固有未嘗知是書而其心術行事無不合者使其得是書而究之則將有不爲者矣然則所謂明其說於天下爲放絕之善者詎可訾乎

吳越春秋十二卷

晁氏曰後漢趙曄撰吳起太伯盡夫差越起無餘盡勾踐內吳外越本末咸備

越絕書十五卷

陳氏曰無撰人名氏相傳以爲子貢者非也其書

雜記吳越事不及秦漢直至建武二十八年蓋戰國後人所爲而漢人又附益之耳越絕之義曰聖人發一隅辨士宣其辭聖文絕於彼辨士絕於此故曰越絕雖則云然終未可曉也

楚漢春秋

漢陸賈撰

胡氏補遺

宋胡安國著安國因司馬光遺藁修成舉要補遺朱子綱目多因之

夾漈通志畧

莆田鄭樵漁仲撰淳熙間進自序略曰江淹有言修史之難無出於志誠以志者憲章之所係非老於典故者不能爲也不比紀傳紀以年包事傳以事繫年儒學之士皆能爲之惟有志難其大莫如表所以范曄陳壽之徒能爲紀傳而不敢作表志志之大原起於爾雅司馬遷曰書班固曰志蔡邕曰意華嶠曰興張勃曰錄何法盛曰說餘史並承班固謂之志皆詳於浮言畧於事實不足以盡爾雅之義臣今總天下之大學術而條其綱目名之曰畧凡二十畧百代之憲章學者之能事盡於此

大其五略漢唐諸儒所得而聞其十五畧漢唐諸儒所不得而聞也曰氏族略六書略七音略天文略地理略都邑略證略器服略樂略藝文略校讐略圖譜金石略灾祥略昆蟲草木略凡十五略出臣胃臆不涉漢唐諸儒議論曰禮略職官略選舉略刑罰略凡前五略雖本無前人之典亦非諸史之文也

史通

唐左史劉知幾撰其言曰馬融三入東觀漢代稱榮張華再典史官晉朝稱美予兼而有之是用商

沈氏學

主

史通

確史篇區分類聚凡三十卷三千餘篇曰六家曰二體曰載言曰本紀曰世家曰列傳曰表曆曰書志曰論贊曰序列曰採撰曰補注曰品藻曰直書曰曲筆曰鑒識曰模擬曰人物曰覈才曰煩省曰紕繆曰史官建置曰古今正史曰感古曰疑經曰漢書五行志錯誤并雜駁等篇 昔漢世諸儒集論經傳定之於白虎殿因名曰白虎通予在史館而成此書亦名史通漢求司馬遷後封爲史通于是知史通之稱其來久矣 自古帝王文籍其流有六一曰尚書家二曰春秋家三曰左傳家四曰

國語家五曰史記家六曰漢書家班荀二體後來作者不出二途故晉史有王虞王隱虞預而副以干記宋書有徐沈徐爰沈約而分以裴略裴子野宋略

紀年通譜十二卷

宋庠撰自漢文帝後元戊寅止周恭帝顯德庚申爲九篇以本朝建隆之元至慶曆辛巳爲一篇指曰統元以甲子貫之有五號曰正閏僞賊蠻夷以王莽十九年繫孺子更始以接建武東魏十七年附西魏豫王六年天后十五年繫中宗續神龍朱梁十六年通濟陰天祐續同光据晉恭帝禪宋之歲對魏元明恭帝五年尊北降南始三正朔乃通譜之斷意也別二篇舉字爲類各以部分曰類元慶曆中上之

治統紀畧五卷序見正統

古今治統自盤古至三代及漢唐宋我 皇明爲正秦政晉炎魏嗣周覺隋堅唐曷後漢北漢元爲變后羿寒促新莽魏不劉裕武墨朱温李從珂石敬瑭郭威爲篡楚吳越齊宋魏秦燕韓趙稱王楚籍隴蜀蜀述吳權漢淵成雄趙曜後趙勒燕魏漢壽京駿後趙虎魏冉秦洪後秦長西燕冲後燕垂

京光南燕德北涼隨遼南京烏孤夏勃勃西秦國
 仁北燕馮跋齊道成梁衍東魏善見齊洋陳霸先
 秦舉梁銑夏建德鄭世充燕祿山後燕思明秦
 楚希烈齊集吳溥蜀衍後蜀知祥南唐誥閻審知
 南漢嚴遵夏金吳士誠漢友諒夏玉珍宋林兕爲
 僭周紀舊書秦昭襄莊襄及始皇前二十五年今
 黜漢紀舊書西楚高后新莽更始今黜後漢紀舊
 書魏吳各二年今黜北魏紀舊書宋齊梁今黜北
 周紀舊書陳今黜後唐紀舊書唐廢帝後晉今黜
 後漢紀舊書後周今黜元紀舊始已卯今改庚辰
 沈氏學發卷之十三

第十二卷

沈氏學發卷之十三

楊李 沈亮中 編

諸子

六家

儒家

道家

墨家

名家

法家

陰陽家

五行家

縱橫家

兵家

雜家

諸子

六家

史記天下一致而百慮同歸而殊塗夫陰陽儒墨

名法道德此務爲治者也直所從言之異路有省
 不省耳嘗竊觀陰陽之術大詳而衆忌諱使人拘
 而多畏然其序四時之大順不可失也儒者博而
 寡要勞而少功是以其事難盡從然其序君臣父
 子之禮列夫婦長幼之別不可易也墨者儉而難
 遵是以其事不可徧循然其疆本節用不可廢也
 法家嚴而少恩然其君臣上下之分不可改也名
 家使人儉而善失真然其正名實不可不察也道
 家使人精神專一動合無形瞻足萬物其爲術也
 因陰陽之大順采儒墨之善撮名法之要與時遷

移應物變化立俗施事無所不宜指約而易操事少而功多儒者則不然以爲主天下之儀表也王倡臣和主先臣隨如此則主勞而臣佚至於大道之要去徼美黜聰明釋此而任術夫神大用則竭形大勞則敝神形早衰欲與天地長久非所聞也夫陰陽四時八位十二度二十四節各有教令曰順之者昌逆之者亡未必然也故曰使人拘而多畏夫春生夏長秋收冬藏此天道之大經也弗順則無以爲天下綱紀故曰四時之大順不可失也夫儒者以六藝爲法六藝經傳以千萬數累世不

泮氏學堂

二

卷九

能通其學當年不能究其禮故曰博而寡要勞而少功若夫別君臣父子之禮序夫婦長幼之別雖百家不能易也墨者亦上堯舜道言其德行曰堂高三尺土階三等茅茨不剪櫨椽不斷飯土簋飲土鋤糲梁之食藜藿之羹夏曰葛衣冬曰鹿裘其送死桐棺三寸舉音不盡其哀教養禮必以此爲萬民率使天下法若此則尊卑無別也夫世異時移事業不必同故曰儉而難遵要曰疆本節用則人給家足之道也此墨子之所長雖百家不能廢也法家不別親疎不殊貴賤壹斷於法則親親尊

尊之恩絕矣可以行一時之計而不可長用也故曰嚴而少恩若尊主卑臣明分職不得相踰越雖百家不能改也名家苛察繳繞使人不得反其意剽決於名時失人情故曰使人儉而善失真若夫控名責實參伍不失此不可不察也道家無爲又曰無不爲其實易行其辭難知其術以虛無爲本以因循爲用無成勢無常形故能究萬物之情不爲物先不爲物後故能爲萬物主有法無法因時爲業有度無度因物與合故曰聖人不巧時變是守虛者道之常也因者君之綱也羣臣並至使各

泮氏學堂

三

卷九

自明也其實中其聲者之謂端實不中其聲者謂之窾窾言不聽奸迺不生賢不肖自分白黑乃形在所欲用耳何事不成乃合大道混混冥冥光耀天下復反無名凡人所生者神也所托者形也神大用則竭形大勞則敝形神離則死死者不可復生離者不可復合故聖人重之由此觀之神者生之本形者生之具不先定其神形而曰我有以治天下何由哉

儒家

孔子家語劉向校定二十七篇王肅所註則有四

十四篇皆當時公卿大夫及七十二弟子問對言語多見左傳大戴禮諸書其間宰中都相夾谷誅少正卯赦父子訟觀明堂觀金人觀歌器與天王狩于河陽諸篇真聖人之言也

荀子趙人著書數萬言如勸學論禮君道臣道等篇多合孔子韓愈稱其在軻雄之間但以性爲惡以善爲僞非諫諍傲災祥論學術則以子思孟軻與墨翟惠施同詆論人物則以平原信陵與伊尹比干同譽意其爲人蓋才甚高而不見道者也

孔叢子七卷爲篇二十有三世傳漢孔鮒撰鮒字

沈氏學案

內

子魚魏相順之子也秦并六國召鮒爲魯國文通君拜少傅始皇三十四年丞相斯議令燔書鮒懼遺典之滅亡也方來之無徵也違令之禍烈也乃與其弟子襄歸藏書壁中隱居嵩山之陽無何陳涉起爲楚王聘鮒爲博士鮒以目疾辭退而著是書乃蒐輯仲尼而下子思伋子上帛子高穿子順慎之言行列爲六卷至漢孝武朝太常孔臧又以所著賦與書謂之連叢上下篇合爲一卷附焉曰孔叢子云蓋言有善而叢聚之也大率子上以上多所假托子高以下俱有根據至于詰墨一篇足

訂千古是非

賈子漢梁太傅雜論治道國體經學胎教共七十二篇劉向刪定爲五十八篇本傳所載治安策釐爲數篇又失定取舍一段不若史書所載但史書內又少長太息一今攷篇中銅布于下尾有長太息句足補史書之缺姑錄于左○銅布於下爲天下苗何以言之銅布於下則民鑄錢者大抵必雜石鉛鉛爲黥罪日繁此一禍也銅布於下僞錢無止錢用不信民愈相疑此二禍也銅布於下米銅者棄其田疇家鑄者損其農事穀不爲則鄰於饑

沈氏學案

丑

此三禍也故不禁鑄錢則錢常亂黥罪日積是陷阱也且農事不爲有疑爲苗故民鑄錢不可不禁止禁鑄錢必以死罪鑄錢者禁則錢必還重錢重則盜鑄錢者起則死罪又復積矣銅使之然也故銅布於下其禍博矣今博禍可除七福可致何謂七福上收銅勿令布下則民不鑄錢黥罪不積一銅不布下則僞錢不繁民不相疑二銅不布下不得鑄錢則民反耕田矣三銅不布下畢歸於上挾銅積以御輕重錢輕則以術斂之錢重則以術散之則錢必治矣四挾銅之積以鑄兵器以假貴臣

小大多少各有制度以別貴賤以差上下則等級明矣五挾銅之積以臨萬貨以調盈虛以收畸羨則官必富而末民困矣六挾銅之積制吾奔財以與匈奴逐爭其民則敵必壞矣此謂之七福故善爲天下者因禍而爲福轉敗而有功今顧退七福而行博禍可謂長太息者此其一也

董子著春秋繁露及上疏條教凡百二十三篇其說春秋爲詳今觀其書自玉杯竹林王道離合根立元神諸篇之外篇第訛舛辭意淺薄恐非董氏全書疑從人掇取策語之意雜置其中而附著之

沈氏學說卷之三

本

三國志

耳夫漢儒必以仲舒爲首三策之文偉矣其云道之大原出於天及正誼明道之語直追鄒魯匡劉而下不足數也縱無若書吾猶以仲舒爲鉅儒矧是書之中多有可取者乎繁露者古之冕旒似露而垂若曰春秋之綴辭云耳

楊子太玄本傳三方九州二十七部八十一家七百二十九贊分爲三卷有首衡錯測擗瑩數文規圖告十一篇皆解剥玄體大抵玄首如彖贊如爻測如象文如文言摘瑩規告如繫辭數如說卦衡如序卦錯如雜卦之類其於易也規規然擬之耳

鮑氏曰太玄做焦京卦氣而作

邵子曰洛下閤改顓帝歷爲太初歷楊子雲准太初而爲太玄其去易道遠矣

楊子法言凡十三篇撰此以擬論語復爲序贊以發其意然自得者少

文中子名通字仲淹嘗續五經其言曰續書以存漢晉之實續詩以辨六代之俗修元經以斷南北之疑讀易道以申先師之旨正禮樂以見後王之失程子有言王通隱德君子也世人往往得其議論傳會成書其間極有格言苟楊道不到處而近

沈氏學說卷之三

七

三國志

世王陽明氏亦以爲續經未可盡非有更覺良工心獨苦之語嗟乎仲淹生於魏晉佛老之餘能挺拔流俗講明聖、學毅然以師道自任固豪傑之士而聖人之徒也

周子名敦頤字茂叔著太極圖其言曰無極而太極太極動而生陽動極復靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也而總結之曰大哉易也斯其至矣說者以爲是圖乃繫辭易

有太極之註疏也是誠然矣時程珦使二子顯願往受業焉

張子名載字子厚著西銘其言曰乾稱父坤稱母民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子大臣其家子之家相也尊高年所以長其長慈孤幼所以幼其幼凡天下疲癯殘疾惻隱寡皆吾兄弟之顛連而無告者也于時保之子之賢也樂且不違純乎孝者也程頤嘗言曰西銘明理一而分殊擴前聖所未發

邵子名雍字堯夫先天之易尚象而不尚辭觀物

沈氏學案

入三南六子

篇有所謂律呂圖聲音圖八卦交爲十二辰圖十二辰交而爲十六位圖太極圖既濟陰陽圖掛一圖三千六百年圖諸圖之傳並無一字言其所以然蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初無言語文字也然其圖雖多特只本之先天六十四卦方圓圖且以先天圖言之圓圖象天包於地地方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兌離震居左爲天卦巽坎艮坤居右爲地卦分陰陽立兩儀而主運行不息之事分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交

其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合也所以能生物也又合二圖而觀方圖乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也方圖坤處圓圖巳位謂之地戶是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也方圖泰處圓圖寅位謂之鬼方方圖否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交天地交地而生生不息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從其類也夫圓圖主運行之事方圖主生物之事運行者氣也生物者質也氣非質則無所附麗質非氣則豈能生物哉康節經世書本先天方圓圖其作用大畧如此至訖元會運世一元有十二會每會計一萬八百歲一元總十二萬九千六百歲堯舜時在巳會之末得天地之中數竊恐堯舜以前年歲未必若此之多况開物成務始于伏羲其氣象似在寅會若與堯舜同在巳會則前此

沈氏學案

九

寅卯辰所生聖人當有建明抑何寥寥也且十二世爲一運十二運爲一會十二會爲一元安知無十二元爲一大元乎是以學者多疑焉

道家

老子李氏名耳字伯陽以其耳漫無輪號曰聃仕周爲藏室史吾夫子嘗問禮於聃歸有猶龍之歎周室既衰老子西游將出散關關令尹喜知爲異人彊以著書遂有上下篇五千餘言而去莫知所終林希逸氏曰老子之書皆借物以明道或因時世習尚就以喻之讀者但以其借喻皆爲指實未

沈氏

卷一

免有所貶議若研究推尋得其初意真所謂千載而下知其解者且暮遇之也本朝宋景濂氏曰聃書所言大都歛守退藏不爲物先而一返於自然由其所該者廣故後世多尊行之如曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微道家祖之谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根和仙家祖之吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣兵家祖之道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗挫其

銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先莊列祖之將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之申韓祖之以正治國以奇用兵以無事取天下張良祖之我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自朴曹參祖之聃亦豪傑士哉薛君采氏曰老子之書皆性命之說多出於上古聖人之遺言故古者叙六家而謂之道世顧目之爲異端過矣道者修之身以及天下天下之事無不統後世直以道家爲養生耳

沈氏

卷一

皆予所未喻也

關尹子令尹喜撰蓋與老子同時啓以著書因去吏而從之按班固志有關尹子九篇自後諸史無及之者意其亡已久矣今所傳一字至九藥蓋徐藏子禮得於永嘉孫定未知定又何從而得也前有劉向序稱蓋公授曹參參薨書葬孝武帝時有方士來上淮南王安祕而不出向父德治淮南王事得之第文不類爲可疑耳間讀其書多法釋氏及神仙方技家而引吾儒言文之如變識爲智一息得道嬰兒蓋女金樓絳宮青蛟白虎寶鼎紅爐

之類聃之時無是言也或因以假託之與然其文辭峻潔闡揚道意時有中肯窾所謂讀之泠泠輕不使人狂固不得而廢之也朱象先之徒尊信如經豈誠有所契驗哉其目一字字者道也二枉枉者建天地也三極極者尊聖人也四符符者精神鬼魄也五鑑鑑者心也六七七者食也七釜釜者化也八籌籌者物也九藥藥者雜治也于文意多不合

文子九篇元魏李暹唐徐靈府註俱十二篇暹謂文子姓辛名鉅葵丘灘上人其辭一本老氏蓋道德經之義疏又雜以名法儒墨諸家故柳子厚以爲駁書後人聚斂而成其或然歟其言曰玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯荀子取之譬若積薪燎後者處上汲黯取之再實之木其根必傷明德后取之用兵有五有義兵有應兵有忿兵有貪兵有驕兵義兵王應兵勝忿兵敗貪兵死驕兵滅魏相取之臨河欲魚不如歸而織網董仲舒取之孔子無黔突墨子無暖席班固杜甫韓愈取之心欲小志欲大智欲圓行欲方孫思邈取之德均則衆者勝寡力敵則智者制愚陸抗取之欲治之主不

文子

卷三

上

三

世出王吉取之寸而度之至丈必銖銖而稱之至石必過石稱丈量徑而寡失枚乘取之山有猛獸林木爲之不斬園有螫蟲葵霍爲之不採國有賢臣折衝千里鄭昌取之文之所加者深則權之所服者大德之所施者博則威之所制者廣班固刑法志取之人之將疾必先厭魚肉之味國之將亡必先惡忠臣之語越絕劉子取之乳犬之噬虎伏鷄之搏狸何休注公羊取之又曰士有一定之論女有不易之行同言而信信在言前同令而行誠在令外狡兔得而獵犬烹高鳥盡而良弓藏皆見此書其見於列莊淮南子者不可縷數

列子鄭人名禦寇莊子多稱其人并取其說必有道者與鄭繻公同時繻公殺其相子陽去春秋獲麟之歲庚申五十年矣蓋後於孔子而居孟子之先故其書多推尊吾聖人以自神其說其靜退似老聃其誕謾似莊周其愛身自利類楊朱故書中有楊朱刀命二篇迂怪尤甚疑卽古楊朱書而後人勦附之者劉向謂非一家之言信矣若其善事簡勁宏妙有絕到之語夫非秦漢而下作者所可及

莊子蘇子曰莊子蒙人也嘗爲蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時其學無所不窺然要本歸於老子故其著書十餘萬言大抵皆寓言也其論天下道術自墨翟禽滑釐彭蒙慎到田駢關尹老聃之徒以至于其身皆以爲一家而孔子不與其尊之也至矣然余嘗疑盜跖漁父則若真詆孔子者至于讓王說劍皆淺陋不入于道反而觀之得其寓言之終曰陽子居西遊于秦遇老子老子曰而睢睢而盱盱而誰與居大白若辱盛德若不足陽子居蹙然變容其往也舍者將迎其家公執席妻執巾

櫛舍者避席煬者避竈其反也舍者與之爭席矣去其讓王說劍漁父盜跖四篇以合于列禦寇之篇曰列禦寇之齊中道而反曰吾驚焉吾食于十漿而五漿先餽然後悟而笑曰是固一章也莊子之言未終而昧者勦之以入其言余不可以不辨譚子宋景濂氏曰齊丘子六卷一名化書終南山隱者譚峭景升著齊丘竊之耳其云能得一者天下可以理老氏說也魂魄魅我血氣醉我七竅囚我五根役我釋氏說也心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所爲萬慮不能惑求死不

可得神仙家說也非淺機小數比也

墨家

墨子三卷戰國時宋墨翟撰按墨子生於孔子之後以節用兼愛爲道自漢賈誼過秦論卽孔墨並稱余甚怪之至唐韓退之讀墨篇謂道與聖人相爲用不相用不足爲孔墨益又疑焉則孟氏所爲深闢之者誠過與近得墨子全書讀之始知墨之道果異於自私自利之徒而其言足以鼓動天下之人天下尊而信之不在孔氏下當是時莊列申商蘇張之學同時起孟氏不之深辨而獨取天

下之所尊信者而絕之固所以防其流也

晏子或曰晏子爲之而人接焉或曰晏子之後爲之皆非也竊疑墨子之徒有齊人者爲之墨好儉晏子以儉名于世故墨子之徒爭著其事以增高爲已術者且其言多尚同兼愛非樂節用非厚葬久喪者是皆出墨子又非孔子好言鬼事非儒明鬼又出墨子其言問秦及古台子等九怪延又往往言墨子聞其道而稱之此甚顯白者自劉向歆班彪固父子皆錄之儒家中甚矣數子之不詳也蓋非齊人不能具其事非墨子之徒其言不若是

後之錄諸子書宜列之墨家非晏子爲墨也爲是書者墨之道也

名家

公孫龍子六篇龍蓋趙人當平原君時曾與孔子高論臧三耳至其著堅白同異欲推之天下國家使君臣上下狗名責實而後能治者可謂詳矣自太史公劉向班固之徒率稱其出古之禮官及夫警者爲之然後有敝顏師古曰警者許也公孫龍豈所謂許者哉然獨不明立一定之說而但虛設無窮之辭亦徒爲紛更變亂而已何其細也孔子

沈氏學說卷五

嘗有言曰觚不觚觚哉觚哉言觚而失其形制則將有不得爲觚者又况治天下國家而不得其所以爲治者乎此固吾聖人之所慎也春秋戰國之際士大夫咸昧於義理之中而專以利害爲說文姦言飾譎行日馳騖於他岐沉溺於外物而卒至背畔於大道之統紀敝敝焉名不統實老子亦曰名者實之賓也公孫龍蓋有審於是而言之或過是以頗滯於折辭而反闇於大體察焉而無用辨焉而不急鄧析之兩可惠施之多方皆是物也不然則吾聖人且以名正言順爲先矣今則彼爲堅

而此爲白此爲同而彼爲異吾徒見其紛更變亂而已矣何補於天下國家之治哉雖然世之本公孫龍之說而欲求其狗名責實者少矣自今之言吏治者觀之恒多文而少實官具成式吏抱成案標注時日指陳辭款非深刻也非巧詆也非輕縱也非失出也則已補苴其訛闕鉤擿其姦伏類無有毫髮遺者然而經制之不定而虛文之相蒙風俗之不一而私心之相勝是雖有百公孫龍之喙且未足以處之者也然惟漢之宣帝自丞相以下必欲其狗名責實爲治諸生必守家法文吏必課

沈氏學說卷五

牋奏至於文學政事法理之具一切必務其職者似矣然以聖人之治天下國家凡事惟執其大綱而不察其細略其小疵而不受其欺惜乎是時無以聖人大公之道告之而徒用其漢家雜伯之術王成或以是而得賞楊惲蓋寬饒等或以是而遭誅此將何以致是也與其名是而實非則又何貴乎狗名責實之治哉嗚呼白黑之紛糺賢不肖之混淆後世之治爲不及乎宣帝遠矣此予所以猶有取於公孫龍之說也言治道者可爲永嘸也哉鄧析鄭人其曰天於人無厚君於民無厚又曰勢

者君之興威者君之策其意義蓋出於申韓之學傳者乃曰歛殺鄧析是爲不忠鄭以衰弱嗚呼春秋以來列國綦錯不以利勝則以威行與其民操欄於爭抗侵凌之威豈復知所謂仁漸義摩者其民苦矣固有惠而不知爲政者豈不賢於以薄爲度以威爲神乎析之見殺雖歛之過亦鄭之福也

法家

管仲頽上人既相齊通貨積財富國疆兵與俗同好惡下令如流水之原令順民心故論卑而易行太史公曰吾讀牧民山高乘馬輕重九府詳哉其

沈氏學張

卷五

言之也今按其書非一人之筆亦非一時之事尤謬妄者無甚於輕重諸篇疑戰國時人采掇行事附以它書成之不然毛嬙西施吳王好劍威公之死五公子之亂事皆出仲後何爲預載之也周氏涉筆曰管子雜說所叢予嘗愛其統理道理名法處過於餘子他如內業法禁諸篇又偏駁不相麗雖然觀物必於所聚文子淮南聚衆詞各成一家管子聚其意者也粹羽錯色純玉間聲時有可味者焉

黃震曰管子之情見於牧民大匡輕重之篇然牧

民之篇最簡明大匡之篇頗粉飾輕重之篇多傳會牧民之要曰倉廩實則知禮節衣食足則知榮辱禮義廉恥國之四維四維不張國乃滅亡此管子政經之綱苟得王者之心以行之雖歷世可以無弊秦漢以來未有能踐其實者也大臣之要曰桓公入國踐位之年欲脩兵仲諫不可公不從二年欲繕兵仲諫不可公不從果敗於宋公以勇授祿仲諫不可公不從明年公伐魯仲諫不可公不從果敗於魯四年公與兵十萬圍魯仲諫不可公不從魯去國五十里爲關以請盟仲諫不可公不

沈氏學張

本

卷五

從魯果劫盟五年欲伐宋以救杞仲諫不可公乃始用其謀不伐宋而城緣陵以封杞明年狄伐邢又用其謀城夷儀以封邢明年狄伐衛又用其謀城楚丘以封衛捐齊之有封三亡國恩足以結四鄰無兵爭矣公問將何行乃請寬關市之征又問何行乃請輕諸侯之幣又問何行乃請賞其國以及諸侯之臣又問何行乃請隰朋爲東國賓胥無爲西土而又游公子開方於衛游季反於魯游蒙孫於楚以親附四方之諸侯方是時齊之勢駸駸乎如春斯達乎狄反不量德而伐之齊於是請救

於諸侯之來救者皆以其所獲予之惟北州之令
支不來則稱兵而伐之齊之恩威遂四達於天下
而猶未試也乃教諸侯足民食兵備乃教諸侯正
君臣父子乃又罰其不盡君臣父子之道者夫然
後兵車之會六乘車之會三諸侯莫不賓從而夷
狄以服中國以安蓋自東遷諸侯爭強僅同泥中
之閼獸未嘗有一念能出於爭之外至管子始一
切反之而有以弭其爭此管子行事之目聚見此
書其次第皆可而攷然其說似粉飾之以誇功矣
若輕重篇管子雖多術亦何至如此之屑屑哉伐
莒氏學堂

貧無以償貸也則以石壁聘稱貸之家而人皆折
券士大夫之家不恤其族也則滅城陽大夫之位
而人皆散財發粟死事之後無以賞之也則縞素
朝豪家使爭藏粟爲備俟買長四十倍而官出四
十倍之粟以賑之凡其轉虛爲贏善於足民如此
通杭莊之水以致鳧鳥商人挾丸彈而商以貧沐
途旁之樹以絕遊息農人皆務本業而農以富沐
也樹枝商重農輕則下令藏穀而農商以平西饑東
豐則稅錢准穀而東西以平藏粟者不出則下令
出師俾有粟者不行於是盡知困窮之數弓弩多
匡軫則下令聘鵠鵠之所在而民皆習遠射於是
士無匡軫之患皮幹筋角之徵重則下令高杠柴
地使車馬罷絕皮幹筋角委積而諸侯之牛馬皆
來凡其量低與昂善於權民物之宜如此而又推
其術以殘鄰國焉嘗一朝素賞四萬二千金卽以
虛聲攻萊而盡并其地魯梁出綈則身先國人以
衣綈使魯梁皆棄農而織綈俟其田荒則條賤之
閉關不與通魯梁民饑歸齊者十六而魯梁服萊
莒生柴則鑄金鏡上以市柴使萊莒皆棄農而採
柴俟其田荒則條止之閉關不與通萊莒民饑歸

齊者十七而萊菔服鹿生於楚狐白出於代器械
出於衡山則買鹿買狐白買器械使其國皆棄農
而爭應之民既饑困而歸齊楚與代與衡山又皆
服不寧惟是龍鬬而稱天使臨郊亦因以動八侯
之朝彗出而稱國有大事亦因以哀百姓之積凡
皆駕虛翼空隨物生智其在國者則神之以富其
國其在隣者則愚之以戕其鄰雖其在天者亦假
之以威動天下而獵取爲利顛倒一世如弄嬰兒
於掌股之上要皆多爲之術以成其私至若欲魚
價之增而立五屬之祭幸柴價之增而賀北澤之

法學張本

三

清談

燒古人之教藝畜不過使之自養今顧色色鼓舞
之以爲已利甚至鹽計食口鍼刀耒耜每加分以
盡其利其亦瑣屑甚矣未必皆管子之真也

商子晁氏曰秦公孫鞅撰鞅衛之庶孽奸刑名之
學秦孝公委以政遂致富強後以反誅鞅封於商
故以名其書本二十九篇今亡者三篇太史公既
論鞅刻薄少恩又讀鞅開塞書謂與其行事相類
卒受惡名有以也索隱曰開謂刑嚴峻則政化開
塞謂布恩惠則政化塞今考其書司馬貞蓋未特
見之妄爲之說耳開塞乃其第七篇謂道塞久矣

今欲開之必刑九而賞一刑用於將過則大邪不
生賞施於告姦則細過不失大邪不生細過不失
則國治矣由此觀之鞅之術無他特恃告訐而止
耳故其治不告姦者與降敵同罰告姦者與殺敵
同賞此秦俗所以日壞至於父子相夷而鞅不能
自脫也太史公之言不誣矣

慎子周氏涉筆曰稷下能言者如慎到最爲屏去
謬妄剪削枝葉本道而附於情正法而責於上非
田駢尹文之徒所能及如云天下無一貴則理無
由通通理以爲天下也故立天子以爲天下非立

法學張本

三

清談

天下爲天子也天道因則大化則細因也者因人
情也人莫不自爲也化而使之爲我則莫可得而
用又云君舍法而以身治則誅賞予奪從君心出
怨之所由興也是以分馬之用策分田之用鈞非
以策鈞爲過于人智所以去私塞怨也自古論王
政者鮮能及此

韓非子韓之諸公子也喜刑名法術之學而歸其
本于黃老與李斯同事荀卿以書干韓王韓王不
用乃觀往者得失之變作孤憤五蠹內外儲說林
說難五十篇計十餘萬言秦王見而悅之急攻韓

得非李斯自以爲不如忌之譖于秦王下吏使自
殺太史公論韓子引繩墨切事情明是非其極慘
礪皆原於道德之意今讀其書往往尚法以神其
用薄仁義厲刑名背詩書課名實至謂君臣父子
夫婦之間舉不足以相信其殺身宜矣然而善持
議論文辭環瑋奇古國語左氏之亞也是焉可以
其人而廢之哉書凡十二卷今所選者十之五

陰陽家

騶衍齊人衍睹有國者益淫侈不能尚德乃深觀
陰陽消息而作怪迂之變終始大聖之篇十餘萬
言其語闕大不經必先驗小物推而大之至於無

沈氏學張

卷

垠先序今以上至黃帝學者所共術大並世盛衰
因載其機祥度制推而遠之至天地未生窮冥不
可考而原也先列中國名山大川通谷禽獸水土
所殖物類所珍因而推之及海外人之所不能睹
稱引天地剖判以來五德轉移治各有宜而符應
若茲以爲儒者所謂中國者於天下乃八十一分
居其一分耳中國名曰赤縣神州赤縣神州內自
有九州禹之序九州是也不得爲州數中國外如
赤縣神州者九乃所謂九州也於是有裨海環之

人民禽獸莫能相通者如一區中者乃爲一州如
此者九乃有大瀛海環其外天地之際焉其術皆
此類也然要其歸必止乎仁義節儉君臣上下六
親之施始也濫耳

五行家

劉向傳洪範初一日五行一日水二曰火三曰木
四曰金五曰土水曰潤下火曰炎土木曰曲直金
曰從革土爰稼穡傳曰田獵不宿飲食不享出入
不節奪民農時及有姦謀則木不曲直棄法律逐
功臣殺太子以妾爲妻則火不炎止修宮室飾臺

沈氏學張

卷

榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好戰攻輕
百姓飾城郭侵邊境則金不從革簡宗廟不禱祠
廢祭祀逆天時則水不潤下洪範初二曰敬用五
事一日貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭
言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明
作哲聰作謀睿作聖休徵曰肅時雨若乂時暘若
吉時與若謀時寒若聖時風若咎徵曰狂恒雨若
僭恒暘若舒恒燠若急恒寒若蒙恒風若傳曰貌
之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰恒雨厥極惡時則
有服妖時則有龜孽時則有鷄禍時則有下體生

上之病時則有青青祥唯金沴木凡六沴之作
歲之朝月之朝日之朝則后王受之歲之中月之
中日之中則正卿受之歲之夕月之夕日之夕則
庶民受之其二辰以次相將其次受之言之不從
是謂不义厥咎僭厥罰恒陽厥極憂時則有詩妖
時則有介蟲之孽時則有大禍時則有口舌之病
時則有白青白祥惟木沴金視之不明是謂不慈
厥咎舒厥罰恒燠厥極疾時則有草妖時則有蠱
蟲之孽時則有羊禍時則有目病時則有赤青赤
祥惟木沴火聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恒
寒厥極貧時則有鼓妖時則有魚孽時則有豕禍
時則有耳病時則有黑青黑祥惟火沴水思之不
慮是謂不聖厥咎霧厥罰恒風厥極凶短折時則
有脂夜之妖時則有華孽時則有牛禍時則有心
腹之病時則有黃青黃祥時則有金木水火沴土
皇之不極是謂不達厥咎眊厥罰恒陰厥極弱時
則有射妖時則有龍蛇之孽月具不則時則有
下人伐上之病時則有日月亂行星辰逆行
劉向五行傳後世以爲牽合天固不以屑屑爲事
而殃咎類至理不可誣若遽以牽合少之則箕子

沈氏學譜卷三

其言

之五事庶徵相爲影響者非歟試以一身言之五
行者人身之五官也氣應五臟五氣調順則百骸
俱理一氣不應一病生焉然人之受病必有所屬
太陽爲水厥陰爲木是也而太陽之證爲強項爲
腰疼爲發熱爲惡寒其患雜然並出要其指歸則
一出於太陽之證也猶貌不恭而爲恒雨爲狂爲
惡也况五官之間兩失其正卽素問所謂陽明厥
陰之合病也其爲患豈一端所能盡哉劉向直指
其事爲某之應局於一端猶未察醫書兩證合病
之理也後之人主五事多失其正受病不止一證
宜乎災異之迭見互出耳

沈氏學譜卷三

其言

從橫家

鬼谷子高似孫曰戰國之事危矣士有挾雋異豪
偉之氣求騁乎用其應對酬酢變詐激昂以自放
於文章見於頓挫險怪離合揣摩者其辭又極矣
鬼谷子書其智謀其數術其變譎其辭談蓋出於
戰國諸人之表六一闢一闢易之謂也一翁一張
老氏之幾也鬼谷之術往往有得於闔閭翕張之
外神而明之益至於自放潰裂而不可禦予嘗觀
諸陰符矣窮天之用賊人之私而陰謀詭秘有金

賈韜畧之所不可該者而鬼谷盡得而泄之其亦一代之雄乎按劉向班固錄書無鬼谷子隋志始有之列於縱橫家其內篇押闔及應內捷抵巇飛箝忤合揣摩權謀大符諸篇固已奇矣其外篇盛神法五龍養志法靈龜實意法騰蛇分威法伏熊散勢法驚鳥轉圓法猛獸損兌法靈著則又奇矣今其言有曰世無常貴事無常師又曰人動我靜人言我聽知性則寡累知命則不憂凡此之類其辭亦卓所謂中稽道德之祖散入神明之蹟者不亦幾乎

兵家

孫武七篇大要舍正而鑿奇背義而依詐智術相高氣驅力奪其言曰兵者詭道也兵家之勝不可先傳未戰而廟筭勝者得筭多也未戰而廟筭不勝者得筭少也又云兵聞拙速未覩巧久智將務食于敵食敵一鐘當吾二十鐘故殺敵者怒也又云用兵之法全國爲上破國次全軍爲上破軍次之故百戰百勝非戰之善者也才單而屈人之兵戰之善者也故上兵伐謀其次伐交其次伐兵其下攻城又曰將能而君不御者勝知彼知己百戰

不殆不知彼而知己一勝一負不知彼不知己每戰必敗又云先爲不可勝以待敵之可勝又云凡戰者以正合以奇勝又云佚能勞之飽能饑之安能動之善攻者敵不知其所守善守者敵不知其所攻故形人而我無形則我專而敵分我專爲一敵分爲十是以十攻其一也夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊虛是故朝氣銳晝氣情暮氣歸善用兵者避其銳氣擊其惰歸又云視卒如嬰兒故可與之赴深谿視卒如愛子故可與之俱死又云善用兵者如率然率然者常山之蛇也擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾皆至而又以火攻用間終焉固兵家之祖亦兵家之首禍也

尉繚子五卷六國時魏人所撰其論兵曰兵者凶器也爭者逆德也將者死官也故不得已而用之無天於上無地於下無王於後無敵於前震震冥冥天下皆驚其威烈可謂莫之與矣而又曰兵不攻無過之城不殺無罪之人夫殺人之家是則人之貨財臣妾人之子女皆盜也是其說雖未純王政亦能窺兵之本統者乎或者謂其重刑諸令皆

嚴酷苛暴道殺人如道飲食常事又何其刻深少恩也則其說自相背戾矣余意尉繚子蓋談兵非用兵者故其說屢變而不一未足爲怪噫古之仁人用兵猶不得已其可易於談兵者哉

吳子高氏子畧曰讀吳子其說與孫武不侔起之書幾乎正武之書一乎奇起之書尚禮義明教訓或有得於司馬法者武則一切戰國馳騁戰爭奪謀逞詐之術耳武侯浮西河下中流慨然嘆曰美哉山河之固魏國之實也起對曰在德不在險德之不脩舟中之人盡敵國也君子猶有取焉

沈氏學

范子貞元中馬總意林一書抄類諸子百餘家有范子十二卷云計然者葵丘濮上人姓辛字文子其先晉國之公子也爲人有內無外狀貌似不及人少而明學陰陽見微知著其志沈沈不肯自顯天下莫知故稱曰計然時遨遊海澤號曰漁父范蠡請其見越王計然曰越王爲人鳥喙不可與同利也據此則計然姓名出處皎然可見裴駰註史記亦知引范子北史蕭大圓云留侯追踪於松子陶朱成術於辛文正用此事曹子建表引文子李善註以爲計然師古蓋未能盡也而文子十二卷

李暹註其序以謂范子所稱計然但其書一切以老子爲宗略無與范蠡謀議之事意林所編文子正與此同所謂范子乃別是一書亦十二卷馬總只載其叙計然及它三事云餘並陰陽曆數故不取則與文子了不同李暹之說誤也唐藝文志范子計然十五卷註云范蠡問計然荅列於農家其是矣而今不存

黃石公素書宋張商英曰前漢列傳黃石公圯橋所授子房素書世人多以三畧爲是蓋傳之者誤也晉亂有盜發子房塚于枕中獲此書凡一千三百六言上有祕誠不許傳於不神不聖之人若非其人必受其殃得其人而不傳者亦受其殃嗚呼其慎重如此黃石公得子房而傳之子房不得其傳而葬之後五百餘年而盜獲之自是素書始傳於世書曰陰謀外泄者敗子房用之嘗勸高帝王韓信矣書曰小怨不放大怨必生子房用之嘗勸高帝侯雍齒矣書曰決策於不仁

沈氏學

嘗勸高帝罷封六國矣書曰設變致權所以解結子房用之嘗致四皓而立惠帝矣書曰吉莫吉于知足子房用之嘗擇留侯自封矣書曰絕嗜禁欲

所以除累子房用之嘗棄人間事從赤松子遊矣
嗟夫遺糟棄滓猶足以亡秦項而帝沛公况純而
用之深而造之者乎

雜家

呂覽秦呂不韋撰不韋相秦致辨士厚遇之使人
人著所聞集論爲八覽六論十二紀二十餘萬言
以爲備天地古今萬物之事號曰呂氏春秋暴之
咸陽市門懸千金其上有能增損一字者予之時
人無有增損者高誘以爲非不能也畏其勢耳天
台方氏曰不韋以大賈乘勢市奇貨致富貴而行
沈氏學張

不謹無足道者特以賓客之書顯名後世况人君
任賢致治者乎然其書誠有足取者節喪安死篇
譏厚葬之弊勿躬篇言人君要在任人用民篇言
刑罰不如德禮達鬱分職篇皆盡人君之道切中
始皇之病非知幾之士孰能爲之哉

淮南子漢劉安撰安淮南厲王長子招致諸儒方
士講論道德總統仁義著內書二十一篇號曰鴻
烈鴻大也烈明也以爲大明道之言也高氏子畧
曰淮南之奇出於離騷淮南之放得於莊列淮南
之議論錯於不韋之流其精好者又如玉杯繁露

之書是又非獨出於淮南所謂蘇飛季尚左吳田
由雷被毛被五被大山小山諸人各以才智辨謀
出奇馳雋以故其書駁然不一然文字殊多新特
以爲字中皆挾風霜士之厭常玩俗者往往愛其
書况其推測物理探索陰陽大有卓然者

大哉道乎靡所不包靡所不貫百家殊方異流同
源盖于易見之革象治曆明時陰陽家也師象容
民畜衆兵家也同人象類族辨物名家也噬嗑象
明罰勅法法家也大畜象多識畜德儒家也損象
懲忿窒慾道家也小過象行過乎險墨家也其他
網罟耒耜之類雖小道必有可觀者焉故曰同歸
而殊途一致而百慮後世局曲之見是此非彼黨
同伐異日相乘而不已吁亦陋矣

沈氏學攷卷之十四

構李 沈亮中 編

藝文

字學

假借轉注論 張懷瓘十體論

韻學

三十六字母 洪武正韻

文章辨體

古賦 樂府

古詩

律詩 詩餘

詞曲

雜體 繪畫

圖錄

藝文

字學

隋志書之所起起自黃帝蒼頡比類象形謂之文
形聲相益謂之字著於竹帛謂之書故有象形諧
聲會意指事轉注假借六義之別古者童子示而
不誑六年教之數與方名十歲入小學學書計二
十而冠始學先王之道故能成其德而任事然自
蒼頡訖于漢初書經五變一曰古文即蒼頡所作
二曰大篆周宣王時史籀所作三曰小篆秦時李
斯所作四曰隸書程邈所作五曰草書漢初作秦
世既廢古文始用八體有大篆小篆刻符摹印蟲

書署書及書隸書漢時以六體教學童有古文奇
字篆書隸書繆篆蟲鳥并篆書楷書懸針垂露飛
白等二十餘種之勢皆出於上六書因事生變也
魏世又有八分書其字義訓讀有史籀篇倉頡篇
三蒼埤廣倉等諸篇章訓詁說文字林音義聲韻
體勢等諸書自漢佛法行於中國又得西域胡書
能以十四字貫一切音文省而義廣謂之婆羅門
書與八體六文之義殊別又後魏初定中原軍容
號令皆以夷語後染華俗多不能通故錄其本言
相傳教習謂之國語又後漢鐫刻七經著於石碑
皆蔡邕所書魏正始中又立一字石經相承以爲
七經正字後魏之末齊神武執政自洛陽徙于鄴
都行至洛陽值岸崩遂没于水其得至鄴者不盈
太半至隋開皇六年又自鄴京載入長安置于秘
書內省議欲補緝立于國學尋屬隋亂事遂寢廢
營造之司因用爲柱礎貞觀初秘書監臣魏徵始
收聚之十不存一其相承傳拓之本猶在秘府
許氏慎說文序周禮八歲入小學保氏教國子先
以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上
下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詁訓曰

月是也三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指爲武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也及宣王太史籀著大篆十五篇與古文異

假借轉注論

六書當分六體班固云象形象事象意象聲假借轉注是也六書以十爲分象形居其一象事居其二象意居其三象聲居其四假借借此四者也轉注注此四者也四象以爲經假借轉注以爲緯四

以小學

卷之四

象之書有限假借轉注無窮也鄭漁仲六書考論假借極有發明至說轉注之義則謬以千里矣原轉注之義最爲難明周禮注云一字數義展轉注釋而後可通後人不得其說遂以反此作波爲轉注許慎云轉注考老是也毛晃云老字下從七音化考字下從巧音巧各自成文非反考爲老也又易疏云賁有七音義各不同觸類而長之衰有四音齊有五音從有七音差有八音敦有七音辟有十一音皆轉注之極也

張懷瓘十體書論

按古文者黃帝史蒼頡所造也頡首四目通於神

小學

卷之五

明仰觀奎星圓曲之勢俯察龜文鳥跡之象博采衆美合而爲字是曰古文孝經援神契云奎主文章蒼頡倣象是也科斗卽古文別名蒼頡卽古文之祖也○按大篆者周宣王太史史籀所作也或云柱下史始變古文或同或異謂之爲篆篆者傳也傳其物理施之無窮鄭定六書三曰篆書八體書法一曰大篆又漢書藝文志云史籀十五篇並此也所謂篆籀蓋其子孫是也史籀卽大篆之祖也○按籀文者周太史史籀所作也與古文大篆小異後人以名稱書謂之籀文七畧曰史籀者周時史官教學童書也與孔氏壁中古文異體鄭定六書二曰奇字是也其迹有石鼓文存焉陳蒼李斯小篆兼采其意史籀卽籀文之祖也○按小篆者秦始皇丞相李斯所作也增損大篆異同籀文謂之小篆亦曰秦篆天下行之畫如鐵石字若飛動作楷隸之祖爲不易之法其銘題鍾鼎及作符印至今用焉斯雖草創遂造其極李斯卽小篆之祖也○按八分者秦羽人上谷王次仲所作王愔云次仲始以古書方廣少波勢建初中以隸書作楷法字方八分言有模楷始皇時官務煩多

得次仲文簡畧赴急疾之用甚喜遣使召之三徵
不至始皇大怒制檻車送之於道化爲大鳥飛去
唯蔡伯喈乃造其極王次仲卽八分之祖也○按
隸書者秦下邳人程邈所造也邈字元岑始爲縣
吏得罪始皇幽繫雲陽獄中覃思十年損益大小
篆方圓而爲隸書三千字奏之始皇善之用爲御
史以奏事繁多篆字難成乃用隸字以爲隸人佐
書故曰隸書按八分則小篆之捷隸亦八分之捷
漢陳遵善隸書與人尺牘人皆藏之以爲榮厥後
鍾元常王逸少各造其極程邈卽隸之祖也○按
章草者漢黃門令史游所作也衛恒李誕並云漢
初而有草法不知其誰蕭子良云章草者漢齊相
杜操始變篆法非也王愔云漢元帝時史游作急
就章解散隸體粗書之漢俗簡畧漸以行之是也
此乃存字之梗槩損隸之規矩縱任奔逸赴速急
就因草創之義謂之草書懷瓘按章草之書字字
區別張芝變爲今草如水流速拔茅連茹上下牽
連或借上字之下以爲下字之上奇形離合數意
兼包若懸猿飲澗之象鉤鎖連環之狀神化自若
變態不窮呼史游草爲張因張伯英草而謂也亦

猶篆周宣王時作及有秦篆分別而有大小之名
魏晉之時名流君子一槩呼爲草惟知音乃能辨
焉章草卽隸書之捷草亦章草之捷也按杜度在
史游後一百餘年卽解散隸體明是史游創焉史
游卽章草之祖也○按行書者後漢潁川劉德昇
所造也卽正書之小變務從簡易相間流行故謂
之行書王愔云晉世以來工書者多以行書著名
昔鍾元常善行押書是也厥後王羲之獻之並造
其極焉獻之常白父云古之章草未能宏逸頓異
真體合窮僞畧之理極草縱之致不若彙行之間
於往法固殊也大人宜改體觀其騰烟煬火則回
祿喪精覆海傾河則玄冥失馭天假其魄非學之
功若逆氣縱橫則羲謝於獻若簪裾禮樂則獻不
繼羲雖二家之法悉殊而子敬最爲逾拔夫古今
人民狀貌各異此皆自然妙有萬物莫比惟書之
不同可庶幾也故得之者先稟於天然後資於功
用而善學者乃學之於造化異類而求之固不取
乎原本而各逞其自然劉德昇卽行書之祖也○
按飛白者後漢左中郎將蔡邕所作也王隱王愔
並云飛白變楷製也本是宮殿題署勢既尋丈字

宜輕微不滿名爲飛白八分之輕者雖有此說不言起由按漢靈帝嘉平年詔蔡邕作聖皇篇篇成詣鴻都門上時方修飾鴻都門伯喈待詔門下見役人以聖帚成字心有悅焉歸而爲飛白之書漢末魏初並以題署宮闕其體有二創法於八分窮微於小篆自非蔡公設妙豈能諸此可謂勝寄冥通縹緲神仙之事也張芝草書得易簡流連之極蔡邕飛白得華艷飄蕩之極字之逸趣不得過此二途厥後羲之獻之並造其極梁武帝謂蕭子雲言頃見王獻之書白而不飛卿書飛而不自可斟酌爲之令得其衷子雲乃以篆文爲之雅合帝意

學張芝草書

雖創法於八分實窮微於小篆其後歐陽詢得焉蔡伯喈即飛白之祖也○按草書者後漢徵士張伯英之所造也杜度妙於章草崔瑗崔寔父子繼能羅暉趙襲亦法此藝襲與張芝之相善芝之自云上比崔度不足下方羅趙有餘然伯英學崔杜之法溫故知新因而變之以成今草轉精其妙字之體勢一筆而成偶有不連而血脉不斷及其連者氣候通其隔行惟王子敬明其深旨故行首之字往往繼前行之末世稱一筆書者起自張伯英即此

也實約文該思應旨宜言列禦施鞭飛廉縱轡也

伯英雖始草創遂造其極伯英即草書之祖也

陸子淵書輯云秦興同天下之書而李斯遂爲世宗時則趙高胡毋敬改省籀篆同謂之小篆程邈所上務趨便捷謂之隸書王次仲分取篆隸之間謂之八分自邈以降謂之秦隸買魴三食蔡邕石經諸作謂之漢隸鍾王變體謂之今隸合秦漢謂之古隸庾元威造爲散隸羲獻復變新奇別以今隸謂之楷法黃庭樂毅謂之小楷史游解散隸體謂之章草張伯英之法謂之草書衛瓘復采芝法兼乎行書謂之隸草羲獻之書謂之今草構結微眇者謂之小草復有所謂游絲之草宋蔡襄爲飛草謂之散草劉伯昇小變偕法謂之行書兼真謂之真行帶草謂之草行蔡邕所作輕微大字謂之飛白自餘諸體以類生矣

韻學

聲音有二平上去入聲也宮商角徵羽音也每聲各具五音五音之外又有半徵半商謂之七音七音韻鑑起自西域以三十六字爲母輕重清濁不失其倫天地萬物之音悉脩於此知乎此雖風雷

為大之聲皆可譯也張橫渠云商角徵羽出於唇
屬喉舌獨宮聲全出於口以今考之如一東韻蒙
屬羽出唇通屬徵出齒公屬角出喉惹屬商出舌
翁屬宮出口籠屬半徵戎屬半商梵人別音在音
不在字華人別字在字不在音故梵有無窮之音
華有無窮之字梵有二合三合四合音亦有其字
華惟琴譜有之華音一音為一讀梵音一音之中
又有節奏大抵華人不善音江左韻僅知有四聲
不知有五音今梵僧呪雨而雨呪龍而龍華僧雖
學其書而無驗者實於音義有未講也

三十六字母

筆談切韻之學本出于西域漢人訓字止曰讀如
某字未用反切然古語已有二聲合為一字者如
不可為叵何不為盍如是為爾而已為耳之乎為
諸之類以西域二合之音蓋切字之原也如輓字
文從而大亦切音也殆與聲俱生莫知從來今切
韻之法先類其字各歸其母唇音古音各八牙音
喉音各四齒音十半齒半舌音二凡三十六分為
五音天下之聲總於是矣每聲復有四等謂清次
清濁平也如顛天田年邦降龐龐之類是也皆得

之自然非人為之如幫字橫調之為五音幫當剛
減央是也幫宮之清當商之清剛用
等幫宮傍滂是也幫宮之清當商之清剛用
音本等調之為四聲幫傍滂博是也幫宮之清當商之清剛用
傍宮清之入四等之聲多有聲無字者如封峯逢
止有三字豈謂止有兩字疎火欲以皆止有一字
無音亦然旁湯康蒼止有四字四聲則有無聲亦
有無字者如蕭字有字全韻皆無入聲此皆聲之
類也所謂切韻者上字為切下字為韻切須歸本
母韻須歸本等切歸本母謂之音和如德紅為東
之類德與東同一母也字有重中重輕中輕本等
聲盡汎入別等謂之類隔雖隔等須以其類謂唇
與唇類齒與齒類如武延為綿符兵為平之類是
也韻歸本等如冬與東字母皆屬端字冬乃端字
中第一等聲故都宗切宗字第一等韻也以其歸
精字故精微音第一等聲東字乃端字中第三等
聲故得 紅切紅字等三等韻也以其歸匣字故
匣羽音等三等聲又有牙韻用借聲類列頗多大
都自沈約為四聲音韻愈密然梵學則有華竺之
異自南渡之後又雜以吳故音韻龐駁師法多門

至於所分五音法亦不一如樂所用則隨立命本
無定音常以濁者爲宮稍清爲商最清爲角清濁
不常爲徵羽切韻家則定以唇齒牙舌喉爲宮商
角徵羽其間又有半徵半商者如來日字是也皆
不論清濁五行家則以韻類清濁參配今五姓是
也梵學則喉牙齒舌唇之外又有折攝二聲折聲
自臍輪起至唇上發如斜字_金之類是也攝字
鼻音如韻字鼻中發之是也字母則有四十二日
阿多波者那羅拖婆茶沙縛哆也瑟叱_二迦娑麼
伽他杜鎖呼拖_{前一拖輕呼}奢怯又_{一拖重呼}娑多_一壤
沈氏學_{卷十四}

昌羅多_二婆_{上合}娑麼_二經伽_{上合}吒拏娑頗_二娑
迦_二也娑_二室者_二佗陀爲法不同各有理致雖
先王所不言然不害有此理歷世浸久學者日深
自當造微耳
見溪羣疑是牙音端透定泥舌頭音知徹澄孃舌
上首幫滂並明重唇音非敷奉微輕唇音精清從
心邪齒頭音照穿床審禪正齒音曉匣影喻是喉
音來日半舌半齒音

夾滌鄭氏曰切韻之學起自西域舊所傳十四字
貫一切音文省而音傳謂之婆羅門書其後僧守

溫又撰三十六字母圖而音韻之道始脩中華之
韻只彈四聲然有聲有音聲爲經音爲緯平上去
入者四聲也其體縱故爲經宮商角徵羽半徵半
商者七音也其體橫故爲緯錯綜然後成文愚所
作韻書脩矣釋氏謂此學爲小悟學者誠不可忽
也

洪武正韻

宋景濂序人之生也則有聲聲出而七音具焉所
請七音者牙舌唇齒喉及舌齒各半是也智者察
知之分其清濁之倫定爲角徵宮商羽以至於半

沈氏學_{卷十四}

十二

商半徵而天下之音盡在是矣自梁之沈約拘以
四聲八病始分爲平上去入號曰類譜大抵多吳
音也及唐以詩賦設科益嚴聲律之禁因禮部之
掌貢舉易名曰禮部韻略遂至毫髮弗敢違背嗚
呼音韻之脩莫踰於四詩詩乃孔子所刪舍孔子
弗之從而唯區區沈約之是信不幾于大惑歟恭
惟 皇上稽古右文萬幾之暇親閱韻書見其比
類失倫音韻乖舛乃召辭臣諭之曰韻學起於江
左殊失正音有獨用當併爲通用者如東冬清青
之屬亦有一韻當析爲二韻者如虞模麻遮之屬

若斯之類不可枚舉卿等當廣詢通音韻者重刊定之於是欽遵明詔研精覃思壹以中原雅音爲定書奏賜名曰洪武正韻勅臣濂爲之序

文章

東坡在儋耳時葛延之自江陰擔簦萬里絕海往見留一月東坡嘗誨以作文之法曰儋州雖百家之聚州人所須取之市而足然不可徒得也又有一物以攝之然後爲已用所謂一物者錢是也作文亦然天下之事散在經子史中不可徒使必得一物以攝之然後爲已用所謂一物者意是也不得錢不可以取物不得意不可以用事此是作文之要也延之拜其言而書諸紳

沈氏學堂

十三

丹鉛錄漢興文章有數等刪通隋何陸賈酈生游說之文宗戰國賈山賈誼政事之文宗管晏申韓司馬相如東方朔譎諫之文宗楚辭董仲舒匡衡劉向楊雄說理之文宗經傳李尋京房術數之文宗識緯司馬遷紀事之文宗春秋鳴呼盛矣王弼州曰孟荀以前作者理苞塞不踰假而達之辭後之作者辭不勝跳而匿諸理六經也四子也理而辭者也兩漢也字而辭者也錯以理而已六

明者辭而辭者也錯以事而已

陳師道曰善爲文者因事以出奇江河之行潤下而已至其觸山赴谷風搏物激然後盡天下之變子雲惟好奇故不能奇也

文章如化工以天勝不以人勝孟荀莊以天勝者也左屈宋以人勝者也後代賈蘇二子得天居多餘皆人耳

文章有根幹有枝葉無枝葉便無點綴史記列傳往往突插一事如蔣蘿之附喬木又在枝葉之外文章須有一段精光不可磨滅處又能發前人所未發乃能不朽

沈氏學堂

十四

文章有虛有實漢文敘事故實宋人論意故虛善爲文者其在虛實之間乎

文章須有關係不則雕玉之枝耳秦漢以來如賈誼治安策諸葛亮前後出師表韓愈佛骨表柳宗元袁軀梓人傳胡銓上封事昔人有言秦相國一生行事只成就得澹菴一篇文字其推重如此

文章辨體

吳訥著論告按西山真氏云周官太祝作六辭以通上下親疎遠近曰辭曰命曰會曰禱曰誥曰誨

也太祝以下掌爲之辭則所謂代言者也以書考之若湯誥甘誓微子之命之類是也次則春秋內外傳所載周天子諭告諸侯之辭及列國應對之語東萊有曰文章從容委曲而意獨至惟左氏所載當時君臣之言爲然蓋繇聖人餘澤未遠涵養自別故其辭氣不迫如此非後世專學語言者所得而比焉○璽書按應邵曰璽信也古者尊卑共之左傳魯襄公在楚季武子使公冶問璽書至秦漢臣下始避其稱漢初有王璽天子書用璽以封故曰璽書文帝元年嘗賜南越趙佗璽書佗愧感頓首稱臣納貢至今讀史者未嘗不三復書辭以欽仰帝德於無窮也夫制詔璽書皆曰王言然書之文尤覺陳義委曲命辭懇到者蓋書中能盡褒勸警飭之意也○批荅按玉海唐學士初入院試制詔批荅共三篇蓋以荅與詔異詔則宣達君上之意批荅則采臣下章疏之意而荅之也文鑑輯批荅詔勅各爲一類可見矣唐史載太宗之荅劉洎謂此自手筆今觀辭意誠然至若宋昭陵之荅富弼等則皆詞臣之撰進者○詔按三代王言見於書者有三曰誥曰誓曰命至秦改之曰詔歷

代因之然唯兩漢詔辭深厚典雅尚爲近古至偶儼之詞興而去古遠矣東萊云近代詔書或用散文或用四六散文以深純溫厚爲本四六須下語渾全不可尚新奇華巧而失大體西山有云王言之體當以書之誥誓命爲祖而參以兩漢詔令信哉○冊書按漢書天子所下之書有四一曰策書注曰策者編簡也其制長二尺短者半之篆書起維年月日以命諸侯王公若三公以罪免亦賜策則用一尺木而隸書之又按唐百官志曰王言有七一曰冊書立皇后皇太子封諸王則因之說文云冊者符命也諸侯進受於王象其札一長一短中有二編之形當作冊古文作冊蓋策冊二字通用至唐宋後不用竹簡以金石爲冊故專謂之冊也若其文辭體制則相祖述云○制詔按周官太祝六辭二曰命三曰誥考之於書命者以之命官若畢命罔命是也誥則以之播誥四方若大誥洛誥是也漢承秦制有曰策書以封拜諸侯王公有曰制書用載制度之文若其命官則各賜印綬而無命書也迨乎唐世王言之體曰制者大賞罰大除授用之曰發勅者授六品以下官用之卽所謂

告身也宋承唐制其曰制者以拜三公三省等職辭必四六以便宣讀于庭誥則或用散文以其直告其官也西山云制誥皆王言貴乎典雅溫潤用字不可深僻造語不可尖新文武宗室各得其宜斯爲善矣○策按說文策者謀也凡錄政化得失顯而問之謂之對策考之於史實始漢之晁錯錯遇文帝恭謙好問之主不能明目張膽以答所問惜哉唯董仲舒學識醇正又遇孝武初政清明策之再三故克罄竭所蘊帝因是罷黜百家尊崇孔氏以表章六經厥功茂焉迨宋蘇軾之答仁宗制沈氏學發卷之南十七

策亦克輸忠陳義婉切懇到君子有取焉○表按韻書表明也標著事緒使之明白以告乎上也三代以前謂之敷奏秦改爲表漢因之竊嘗考之漢晉皆尚散文蓋用陳達情事若孔明前後出師李令伯陳情之類是也唐宋以後多尚四六其用則有慶賀有辭免有陳謝有進書有貢物所用既殊則其辭亦各異焉西山云表中眼目全在破題要見盡題意又忌太露帖題目處須字字精確且如進實錄不可移於曰錄若汎濫不切可以移用便不爲工矣大抵表文以簡潔精緻爲先用事忌深

僻造語忌纖巧鋪叙忌繁冗○露布按通典云元魏攻戰克捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿上名爲露布此其始也考諸文章緣起則曰漢賈洪爲馬超伐曹操作露布及世說又載桓溫北征令袁洪倚馬撰露布是則魏晉以來有之矣文心雕龍又云露板布者蓋露板不封布諸視聽近世帥臣奏捷蓋本於此然今考之魏晉之文俱無傳本唐宋雖有傳者然其命辭全用四六蓋與當時表文無異西山云露布貴奮發雄壯少羸無害觀者詳之○論諫古者諫無專官自公卿大夫以至百工沈氏學發卷之南十八

技藝皆得進諫隆古盛時君臣同德其都俞吁咈見於語言問答之際者考之書可見春秋內外傳諫爭論說之言其兩漢以下諸臣進說亦有可以爲法戒者○奏疏按唐虞禹臯陳謨之後至商伊尹周姬公遂有伊訓無逸等篇此文辭告君之始也漢高惠時未聞有以書陳事者迨乎孝文開廣言路於是賈山獻至言賈誼上政事疏自時厥後進言者日衆或曰上疏或曰上書或曰奏劄或曰奏狀慮有宜泄則囊封以進謂曰封事考之史可見矣昔人云君臣相遇雖一語有餘上下未孚雖

千萬言奚補爲臣子者惟罄其忠愛之誠而已○議周書曰議事以制政乃不迷眉山蘇氏釋之曰先王人法並任而任人爲多故臨事而議是則國之大事合衆議而定之者尚矣○彈文按漢書注云群臣上奏若罪法按劾公府送御史臺卿校送謁者臺是則按劾之名其來久矣梁昭明輯文選特立其名曰彈事王應麟有曰奏以明允誠篤爲本若彈文則必理有典憲辭有風軌使氣流墨中聲動簡外斯稱絕席之雄也是則奏疏彈文其辭氣亦異焉○檄按釋文檄軍書也春秋時祭公謀

沈氏學張

卷五

十九

言

父稱文告之辭卽檄之始至戰國張儀爲檄告楚相其名始著劉勰云凡檄之大體或述此休明或叙彼苛虐指天時審人事弄強弱角權勢故植義颺辭務在剛健揅羽以示迅不可使辭緩露板以宜衆不可以義隱大抵唐以前不用四六故辭直義顯昔人謂檄以散文爲得體信乎○書按昔臣僚敷奏朋舊往復皆總曰書近世臣僚上言名爲表奏惟朋舊之間則曰書而已蓋論議知識人豈能同苟不具之於書則安得盡其委曲之意哉戰國兩漢間若樂生若司馬子長若劉歆諸書敷陳

明白辨難懇到誠可以爲修辭之助至若唐之韓柳宋之程朱張呂凡其所與知舊門人答問之言率多本乎進修之實讀者誠能熟復以反之於身則其所得又豈止乎文辭而已○記金石例云記者記事之文也西山云記以善叙事爲主禹貢顧命乃記之祖後人作記未免雜以議論陳后山亦曰退之作記記事耳今之記乃論也竊嘗考之記之名始於載記學記等篇記之文文選弗載後之作者固以韓退之盡記柳子厚遊山諸記爲體之正然觀韓之燕喜亭記亦微載議論於中至柳

沈氏學張

卷五

十

之記新堂鐵爐步則議論之辭多矣迨至歐蘇而後始專有以論議爲記者宜乎後山諸老以是爲言也大抵記者蓋所以備不忘如記營建當記月日之久近工費之多少主佐之姓名叙事之後略作議論以結之此爲正體至若范文正公之記嚴祠歐陽文忠公之記畫錦堂蘇東坡之記山房藏書張文潛之記進學齋晦翁之作婺源書閣記雖專尚議論然其言足以垂世而立教弗害其爲體之變焉○序爾雅云序緒也序之體始於詩之大序首言六義次言風雅之變又次言二南王化之

自其言次第有序故謂之序也東萊云凡序文籍當序作者之意如贈送燕集等作又當隨事以序其實大抵序事之文以次第其語善叙事理爲上近世應用惟贈送爲盛當須取法昌黎則庶得古人贈言之義而無枉已徇人之失也○論按韻書論者議也梁昭明文選所載論有二體一曰史論乃史臣於傳末作論議以斷其人之善惡若司馬遷之論項籍商鞅是也二曰論則學士大夫議論古今時世人物或評經史之言正其訛謬如賈生之論過秦江統之論徙戎柳子厚之論守道守官沈氏學裁卷之六

宋室諸大老出因各卽事卽理而爲之說以曉當世以開悟後學繇是六朝陋習一洗而無餘矣盧學士云說須自出己意橫說豎說以抑揚詳贍爲上若夫解者亦以講釋解剥爲義其與說亦無大相遠焉○辯昔孟子答公孫丑問好辯曰予豈好辯哉予不得已也中間歷叙古今治亂相尋之故凡八節所以深明聖人與己不能自己之意終而又曰豈好辯哉予不得已也蓋非獨理明義精而字法句法章法亦足爲作文楷式迨唐韓昌黎作請辨柳子厚辨桐葉封弟識者謂其文數孟子信矣大抵辨須有不得而辨之意苟非有關世教有益後學雖工亦奚以爲○原按韻書原者本也一說推原也義始大易原始要終之訓若文體謂之原者先儒謂始於退之之五原蓋推其本原之義以示人也山谷嘗曰文章必謹布置每見學者多告以原道命意曲折石守道亦云吏部原道原人等作諸子以來未有也後之作者蓋亦取法於是云○題跋按蒼崖金石例云跋者隨題以贊語於後前有序引當撥其有關大體者以表章之須明白簡嚴不可墮人窠臼予嘗卽其言考之漢晉

諸集題跋不載至唐韓柳始有讀其書及讀其文題其後之名迨宋歐曾而後始有跋語然其辭意亦無大相遠也故文鑑文類總編之曰題跋而已近世疎齋盧公又云跋取古詩狼跋其胡之義狼行則前躡其胡故跋語不可太多多則冗尾語宜峭拔使不可加若然則跋比題與書尤貴乎簡峭也○雜著雜著者何輯諸儒先所著之雜文也文而謂之雜者何或評議古今或詳論政教隨所著立名而無一定之體也著雖雜然必擇理之弗雜者則錄焉蓋作文必以理爲之主也○箴按許氏

滄氏學錄

卷十

盤銘九字發明日新之義甚切迨周武王則凡几席觴豆之屬無不勒銘致警厥後又有稱述先人之德善勞烈爲銘者如春秋時孔惺鼎銘是也又有以山川宮室門闕爲銘者漢班孟堅之燕然山則旌征伐之功晉張孟陽之劍閣則戒殊俗之僭叛其取義又各不同也傳曰作器能銘可以爲大夫陸士衡云銘貴傳約而溫潤斯得之矣○頌詩大序曰詩有六義六曰頌頌者美盛德之形容以告神明者也嘗考莊子天運篇稱黃帝張咸池之樂衆氏爲頌斯蓋寓言爾故頌之名實出於詩若商之那周之清廟諸什皆以告神爲頌體之正至如魯頌之駉駉等篇則當時用以祝頌僖公爲頌之變故胡氏有曰後世文人獻頌特效魯頌而已文心雕龍云頌須鋪張揚厲而以典雅豐縟爲貴敷寫似賦而不入華侈之區敬慎如銘而異乎規諫之域諒哉○贊按贊者贊美之辭文章錄記曰漢司馬相如作荊軻贊世已不傳厥後班孟堅漢史以論爲贊至宋范曄更以韻語唐建中中進士以箴論表贊代詩賦而無頌題迨後復置博學宏詞科則贊頌二題皆出矣西山云贊頌體式相似

滄氏學錄

卷十

貴乎瞻麗宏肆而有雍容俯仰頓挫起伏之態乃
爲佳作大抵贊有二體若作散文當祖班氏史評
若作韻語當宗東方朔畫象贊金樓子有云班固
願學尚云贊頌相似信然○七體昭明輯文選其
文體有曰七者蓋載枚乘七發繼以曹子建七啓
張景陽七命而已容齋隨筆云枚生七發創意造
端麗旨腴辭固爲可喜後之繼者如傅毅七激張
衡七辯崔駰七依馬融七廣曹植七啓王粲七釋
張協七命陸機七徵之類規倣太切了無新意及
唐柳宗厚作晉問雖用其體而超然別立機杼漢

沈氏學選

卷之五

晉之間沿襲之弊一洗矣竊嘗考對偶句語六經
所不廢七體雖尚駢儷然辭意變化與全篇四六
不同自柳子後作者未聞追元袁伯長之七觀洪
武宋王二老之志釋文訓其富麗固無讓于前人
至其論議又豈七發之可比焉○問對問對體者
載昔人一時問答之辭或設客難以著其意者也
文選所錄宋玉之於楚王相如之於蜀父老是所
謂問對之辭至若答客難嘲賓戲等作則皆設辭
以自慰者焉洪氏景廬云東方朔答客難自是文
中傑出楊雄擬爲解嘲尚有馳騁自得之妙至於

班固之賓戲張衡之應問則屋下架屋章摹句寫
讀之令人可厭迫韓退之進學解出則所謂青出
於藍也○傳太史公創史記列傳蓋以載一人之
事而爲體亦多不同迨前後兩漢書三國晉唐諸
史則第相祖襲而已厥後世之學士大夫或值忠
孝才德之事慮其湮沒弗白或事跡雖微而卓然
可爲法戒者因爲立傳以垂于世此小傳家傳外
傳之例也西山云史遷作孟荀傳不正言二子而
旁及諸子此體之變可以爲法步里客談又云范
史黃憲傳蓋無事跡直以語言模寫其形容體段

沈氏學選

卷之五

此爲最妙繇是觀之傳之行迹固繫其人至於辭
之善否則又繫之于作者也若退之毛穎傳迂齋
謂以文滑稽而又變體之變者乎○行狀按行狀
者門生故舊狀死者行業上于史官或求銘誌於
作者之辭也文章緣起云始自漢丞相倉曹傳胡
幹作楊原伯行狀然徒有其名而亡其辭蕭氏文
選唯載任彥升所作齊竟陵王行狀而辭多矯誕
識者病之今采韓柳所作載爲楷式云○謚議按
謚法云謚者行之迹大行受大名細行受小名白
虎通曰人行始終不能若一故據其終始明別善

惡所以勸人爲善而戒人爲惡也繇是觀之則諡之所繫豈不重歟漢晉而下凡公卿大夫賜諡必下太常定議博士乃詢察其善惡賢否著爲諡議以上于朝若晉秦秀之議何曾賈充唐獨孤及之議苗晉卿宋鄧忠臣之議歐陽永叔是也當時雖或未能盡從其言然千百載之下讀其辭者莫不油然而興起其好惡之心嗚呼是其所繫豈不甚重乎哉至若近世名儒隱士之沒門人朋舊有私諡易名之議云○碑按儀禮士婚禮入門當碑揖又禮記祭義云牲入廟門麗于碑賈氏注云宮廟皆沈氏學案

上稍改用石晉宋間始有神道碑之稱蓋地理家以東南爲神道因立碑其地而名耳又按墓碣近世五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆有其辭則叙學行德履墓誌則直述世系歲月名字爵里用防陵谷遷改埋銘墓記則墓誌異名但無銘辭耳古今作者惟昌黎最高行文叙事面目首尾不再蹈襲凡碑碣表於外者文則稍詳誌銘埋於壙者文則嚴謹其書法則唯書其學行大節小善寸長則皆弗錄近世至有將墓誌亦刻墓前斯失之矣大抵碑銘所以論列德善功烈雖銘之美弗稱惡以盡其孝子慈孫之心然無其美而稱者謂之誣有其美而弗稱者謂之蔽誣與蔽君子弗由也○哀誄按周禮太祝作辭以通上下親疎遠近六曰誄魯哀公十六年四月孔子卒公誄之曰昊天不弔不憖遺一老俾屏予一人以在位輓輓余在夜嗚呼哀哉尼父此卽所謂誄辭也鄭氏注云誄者累也累列生時行迹讀之以作諡此唯有辭而無諡蓋唯累其美行示已傷悼之情爾後有誄辭而無諡者蓋本於此又按文章緣起有漢武帝公孫弘誄然無其辭唯文選錄曹子建之誄

王仲宣潘安仁之誄楊仲武蓋皆述其世系行業而寓哀傷之意厥後韓退之之於歐陽詹柳子厚之於呂溫則或曰誄辭或曰哀辭而名不同迨宋南豐東坡諸老所作則總謂之哀辭大抵誄則多叙世業故今率倣魏晉以四言爲句哀辭則寓傷悼之情而有長短句及楚體不同焉○祭文古者祀享史有冊祝載其所以祀之之意考之經可見若文選所載謝惠連之祭古冢王僧虔之祭顏延年則亦不過叙其所祭及悼惜之情而已迨後韓柳歐蘇與夫宋世道學諸君子或因水旱而禱于

小學彙纂卷之四

三十九

神或因喪葬而祭親舊真情實意溢出言辭之表誠學者所當取法者也大抵禱神以悔過遷善爲主祭故舊以道達情意爲尚若夫諛辭巧語虛文蔓說固弗足以動神而亦君子之所厭聽也

古賦

按賦者古詩之流漢藝文志曰古者諸侯卿大夫交接隣國必稱詩以喻意春秋之後聘問歌詠不行於列國而賢人失志之賦作矣大儒荀卿及楚臣屈原離譏憂國皆作賦以風其後宋玉唐勒枚乘司馬相如下及楊子雲競爲侈麗闕衍之辭而

風諭之義沒矣迨近世祝氏著古賦辨體因本其言而斷之曰屈子離騷即古賦也又有九歌天問遠遊卜居漁父大招等篇宋景文公有云離騷爲辭賦祖後人爲之如至方不能加矩至圓不能過規信哉

樂府

成周盛時大司樂以黃帝堯舜夏商六代之樂報祀天地百神若宗廟之際神既下降則奏九德之歌九韶之舞蓋以六代之樂皆聖人之徒所制故悉存之而不廢也迨秦焚滅典籍禮樂崩壞漢興

小學彙纂卷之四

三十九

高帝自制三侯之章而房中之樂則令唐山夫人造爲歌辭史記云高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩令沛得以四時歌舞宗廟孝惠文景無所增更於樂府習常肄舊而已至班固漢書則曰漢興樂家有制氏但能紀其鏗鏘而不能言其義高祖時叔孫通制宗廟樂迎神奏嘉至入廟奏永至乾豆上奏登歌再終下奏休成天子就酒東廂坐定奏永安然徒有其名而亡其辭所載不過武帝郊祀十九章而已後儒遂以府之名起於武帝殊不知孝惠二年已命夏侯寬爲樂府令豈武

帝始爲新聲不用舊辭也迨東漢明帝遂分樂爲四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鈞歌樂軍中用之其說雖載方冊而其制亦復不傳魏晉以降世變日下所作樂歌率皆夸靡虛誕無復先王之意下至陳隋則淫哇鄙蕩舉無足觀矣自時厥後唯唐宋享國最久故其辭亦多純雅南渡後夾漈鄭氏著通志樂略以爲古之達禮有三一曰燕二曰享三祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者仲尼所刪之詩凡燕享祀之時

沈氏學說卷十四

三十一

用以歌之漢樂府之作以繼三代因列鈞歌與三侯以下于篇亦無其辭後太原郭茂倩輯樂府百卷繇漢迄五代蒐輯無遺金華吳立夫謂其紛亂麗雜厭人視聽雖浮淫鄙俗不敢芟夷何哉近豫章左克明復編古樂府十卷斷自陳隋而止中間若後魏楊白花等淫鄙之辭亦復收載是亦未得盡善也

古詩

古詩詩大序曰詩者志之所之也詩有六義曰風曰雅曰頌曰賦曰比曰興三百篇尚矣以漢魏言

之蘇李曹劉實爲之首晉宋以下世道日變而詩道亦從而變矣

白居易曰陳梁之詩不過嘲風雪弄花草而已風雪花草三百篇有之顧所用何如耳如北風其京刺威震也雨雪霏霏愍征役也棠棣之花諷兄弟也采芣苢首樂有子也皆發興于此而義歸于彼又何不可乎若彼餘霞散成綺澄江淨如練離花先委露別葉下辭風麗則麗矣吾不知于義何如也

律詩

律詩始于唐而其盛亦莫過於唐攷之唐初作者

沈氏學說卷十四

三十一

蓋鮮中唐以後若李太白韋應物猶古多律少至杜子美至摩詰則古律相半迨元和而降則近體盛而古作微矣大抵律詩拘於定體固弗若古體之高遠然對偶音律亦文辭之不可廢者故學之者當以子美爲宗其命辭用事聯對聲律須取溫厚和平不失六義之正者爲矜式若換句拗體龐豪險怪者斯皆律體之變非學者所先也

詩餘

王弼州曰花間以小語致巧世說靡也草堂以麗字取妍六朝隄也卽詞號稱詩餘然而詩人不爲

也何者其婉孌而近情也足以移情而奪嗜其柔靡而近俗也詩蟬緩而就之而不知其下也之詩而詞非詞也之詞而詩非詩也言其業李氏晏氏父子耆卿子野美成少游易安至矣詞之正宗也溫韋艷而促黃九精而刻長公麗而壯幼安辨而奇又其次也詞之變體也詞興而樂府亡矣曲興而詞亡矣非樂府與詞之亡其詞亡也

詞曲

王弼州曰曲者詞之變目金元入中國所用胡樂嘈雜淒緊緩急之間詞不能按乃更爲新聲以媚

沈氏學張

卷十

三

三

之而諸君如賈酸齋馬東籬王實甫關漢卿張可久喬夢符鄭德輝宮大用白仁甫輩咸富有才情兼喜聲律以故遂擅一代之長所謂宋詞元曲殆不虛也但大江以北漸染胡語時時採入而沈約四聲遂闕其一東南之士未盡顧曲之周郎逢掖之間又稀辨過之王應稍稍復變新體號爲南曲高拭則成遂掩前後大抵北主勁切雄麗南主清峭柔遠雖本才情務諧俚俗之同一師承而頓漸分教俱爲國臣而文武異科今談曲者往往合而舉之良可咲也

雜體

昔人論歌辭有有聲有辭者若郊廟樂章及饒歌等曲是也有有辭無聲者若後人之所述作未必盡被於金石也夫自周衰採詩之官廢漢魏之世歌詠雜興故本其命篇之義曰篇因其立辭之意曰辭體如行書曰行述事本未曰引悲如蛩螢曰吟委曲盡情曰曲放情長言曰歌通俚俗曰謠感而發言曰歎憤而不怒曰怨雖其立名弗同然皆六義之餘也唐世詩人共推李杜李多模擬古題杜則卽事名篇無復倚傍厥後元微之以後人沿沈氏學張

卷十

三

三

三

襲古題倡和重複深以少陵爲是

繪畫

宋氏景濂曰史皇與蒼頡皆古聖人也蒼頡造書史皇制畫書與畫非異道也其初一致也况六書首之以象形乃繪事之權輿形不能盡象而後諧之以聲聲不能盡諧而後繪之以意意不能以盡會而後指之以事事不能以盡指而後轉注假借之法與焉書者所以濟畫之不足者也使畫可盡則無事乎書矣吾故曰書與畫非異道也其初一致也古之善繪者或畫詩或圖孝經或貌爾雅或

像論語暨春秋或者易象皆附經而行猶未失其
初也下逮漢魏晉梁之間講學之有圖問禮之有
圖烈女仁智之有圖致使圖史並傳助名教而異
羣倫亦有可觀者焉世道日降人心寢不古若往
往溺志於車馬士女之華怡神於花鳥蟲魚之麗
游情於山林水石之幽而古之意益衰矣是故顧
陸以來是一變也閻吳之後又一變也至於關李
范三家者出又一變也譬之學書者古籀篆隸之
茫昧而唯俗書之姿媚者是玩豈其初意之使然
哉雖然非有卓然拔俗之姿亦未易言此

沈氏學彙

卷十四

五

圖錄

蔡氏云虞夏而降制器尚象後世由漢武帝汾陰
得寶鼎因更其年元而宣帝於扶風亦得鼎款識
曰王命元臣官此物色及後和帝時寶憲勒燕然
還南單于遺憲仲山甫古鼎有銘而憲遂上之凡
此數者咸見諸史記所彰灼者迨魏晉六朝隋唐
亦數數言獲古鼎器梁之遯好古愛奇在荆楚
聚古器數十百種又獻古器四種於東宮皆金錯
字然在上者初不大以爲事獨國朝來浸乃珍重
始則有劉原父侍讀爲之倡而成於歐陽文忠公

又從而和之則若伯父君謨東坡數公云爾初原
父號博雅有盛名曩時出守長安長安號古多簋
敦鏡離尊彝之屬因自著一書號先秦古器記而
文忠公喜集往古石刻遂又著書名集古錄咸載
原父所得古器銘款由是學士大夫雅多好之此
風遂一煽矣元豐後又有文士李公麟者出公麟
字伯時實善畫性希古則又取生平所得暨其聞
睹者作爲圖狀說其所以而名之曰考古圖傳流
至元符間太上皇卽位憲章古始眇然追唐虞之
思因大崇尚及大觀初乃倣公麟之考古作宣和
殿博古圖所藏者大小禮器則已五百有幾世旣
知其所以貴愛故有得一器其直爲金錢數十萬
後動至百萬不翅者於是天下塚墓破掘殆盡矣
獨政和間爲最盛尚方所貯至六千餘數百器遂
盡見三代典禮文章而讀先儒所講說殆有可哂
者始端州上宋成公之鍾而後得以作大晟及是
又獲被諸制作於是聖朝郊廟禮樂一旦遂復古
跨越先代嘗有旨以所藏列崇聖殿暨兩廊召百
官而宣示焉當是時天子尚留心政治儲神穆清
因從瑣闥密窺聽臣僚訪諸左右知其爲誰樂其

沈氏學彙

卷十四

五

傳識味其議論喜於人物而考驗之詳也時所重者三代之器而已若秦漢諸物非殊特蓋亦不收及宣和後則咸取篆貯錄且累數至萬餘若岐陽宣王之石羈勒蜀文翁禮殿之繪象凡所知名罔間巨細遠近悉索入九禁而宣和殿又初立保和殿者左右有稽古傳古尚古等諸閣咸以貯古玉印璽諸鼎彝禮器法書圖畫盡在然世事則益爛漫上志衰矣非復前日之敦尚考驗者俄遇僭亂側聞都邑方戾覆時所謂先王之制作古人之風烈悉入虜營夫以孔父子產之景行召公散季之弦辭牛鼎象樽之規模龍甍雁燈之典雅皆以食戎馬供熾烹腥鱗濕滅散落不存文武之道中國之恥莫甚乎此言之可爲於邑至於圖錄規模則班班尚在期流傳于不朽云

沈氏學說卷之十五

馮李 沈堯中 編

方技

素問 醫學源流 大觀本草

銅人針灸圖 身中水火 卜筮

龜卜之法 龜經 陰陽老少

易學考變占 焦氏易林 著短龜長

占夢 太乙六壬諸法天盤地盤

太乙九宮 太乙駕斗 六壬

遁甲 禽演 風角

沈氏學說卷之十五

六神課 葬經 堪輿說

祿命 相術

方技

素問

岐伯云天明則日月不明邪害空竅陽氣者閉塞地氣者冒明雲霧不精則上應白露不下交通不表萬物命故不施則名木多死惡氣不發風雨不節白露不下則飢寒不榮賊風數至暴雨數起天地四時不相保與道相失則未央絕滅唯聖人從之故身無奇病萬物不失生氣不絕逆春氣則少

陽不生肝氣內變逆夏氣則太陽不長心氣內
逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則少陰不
藏腎氣獨沈夫四時陰陽者萬物之根本也所以
聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物沈
浮於生長之門逆其根則伐其本壞其真矣故陰
陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災
害生從之則苛疾不起是謂得道道者聖人行之
愚者佩之從陰陽則生逆之則死從之則治逆之
則亂反順為逆是謂內格是故聖人不治已病治
未病不治已亂治未亂此之謂也夫病已成而後

沈氏學說

卷五

二

言

藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井闕而鑄錐
不亦晚乎○陰之所生本在五味陰之五宮傷在
五味肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃大腸小腸膀
胱三焦六府皆為陽陽為氣陰為味味歸形形歸
氣氣歸精精歸化精食氣氣味化生精氣生形
味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味○東方生風
風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生心肝主目其
在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智
玄生神神在天為風在地為木在體為筋在藏為
肝在色為蒼在音為角在聲為呼在變動為握在

竅為目在味為酸在志為怒怒傷肝悲勝怒風傷
筋燥勝風酸傷筋辛勝酸南方生熱熱生火火生
苦苦生心心生血血生脾脾主舌其在天為熱在
地為火在體為脉在藏為心在色為赤在音為徵
在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在志
為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹勝
苦中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾主肉肉生
肺脾主口其在天為濕在地為土在體為肉在藏
為脾在色為黃在音為宮在聲為歌在變動為噦
在竅為口在味為甘在志為思思傷脾怒勝思濕

沈氏學說

卷五

三

言

傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘西方生燥燥生金金
生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺主鼻其在天
為燥在地為金在體為皮毛在藏為肺在色為白
在音為商在聲為哭在變動為欬在竅為鼻在味
為辛在志為憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱
辛傷皮毛苦勝辛北方生寒寒生水水生鹹鹹生
腎腎生骨髓髓生肝腎主耳其在天為寒在地為
水在體為骨在藏為腎在色為黑在音為羽在聲
為呻在變動為慄在竅為耳在味為鹹在志為恐
恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹心

者君主之官也。神明出焉。肺者相傳之官，治節出焉。肺者將軍之官，謀慮出焉。膽者中正之官，決斷出焉。膽中者，臣使之官，喜樂出焉。脾胃者倉廩之官，五味出焉。大腸者傳道之官，變化出焉。小腸者受盛之官，化物出焉。腎者作強之官，伎巧出焉。三焦者決瀆之官，水道出焉。膀胱者州都之官，津液藏焉。氣化則能出矣。○天食人以五氣，地食人以五味。○十一 旨取決于膽。諸脉者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺。○肝主春，足厥陰少陽主治。沈氏學按：肝與膽合，故治同。其日甲乙，肝苦急，食甘以緩之。心主夏，手少陰太陽主治。少陰心脉，太陽小腸合，故治同。其日丙丁，心苦緩，急食酸以收之。脾主長夏，足太陰陽明主治。太陰脾脉，陽明胃脉，其日戊己，脾苦濕，急食苦以燥之。肺主秋，手太陰陽明主治。太陰肺脉，陽明大腸合，故治同。其日庚辛，肺苦氣上逆，急食苦以泄之。腎主冬，足少陰太陽主治。少陰腎脉，太陽膀胱合，故治同。其日壬癸，腎苦燥，急食辛以潤之。○五味所入：酸入肝，辛入肺，苦入心，鹹入腎，甘入脾。是謂五入。○五藏所惡：心惡熱，肺惡寒，肝惡風，脾

惡濕，腎惡燥，是謂五惡。○五藏所藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志。是謂五藏所藏。五藏所主：心主脉，肺主皮，肝主筋，脾主肉，腎主骨。是謂五主。○五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋。是謂五勞所傷。○五脉應象：肝脉絃，心脉鉤，脾脉代，肺脉毛，腎脉石。是謂五藏之脉。○是以升降出入無器不有，故器者生化之宇。器散則分之，生化息矣。故無不入，無不升降，化有小大，期有近遠。四者之有，而貴常守，反常則災害至矣。故曰：無形無患，此之謂也。帝曰：善。有不生不化乎？岐伯曰：悉乎哉，問也。與道合同，惟真人也。沈氏學按：此言五藏之氣，不化乎岐伯曰：悉乎哉，問也。與道合同，惟真人也。醫學源流：虞氏搏曰：醫自軒岐以來，黃帝內經雖疑先秦之士，依倣而作，其言深而要，其旨遠以弘，其攷辨信而有徵，是當為醫家之宗。下此則秦越人和緩，緩無書可傳，越人所著八十一難經，則皆舉內經之要而推明者也。又下此則淳于意、華佗、陀之熊經、鳩顧固亦導引家之一術。至於劉腹背、瀟腸胃而去疾，則涉於神恠矣。意之醫狀司馬遷備誌之，其所謂迴風沓風，今人絕不知為何病也。况復求

其治療之深旨乎又下此則張機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之妙典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲罷勞之所致者畧而不議兼之文字錯簡亦未易以序次求之也又下此則王叔和叔和纂岐伯華陀等書爲脉經叙陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經絡洎夫三焦五藏六府之病最爲著明惜乎爲妄男子括以膚陋之脉歌遂使其本書不盛行于世也又下此則巢元方其病源後編似不爲無所見者但言風寒二氣而不著溫熱之文乃其失也又下此則王冰

沈氏學源

水推五運六氣之變撰爲天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王肅孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻隱之心其叙千金方翌及粗工害人之禍至爲憤切後人稍闕其藩垣亦足以其術鳴但不製傷寒之書或不

之粗者也惟乙深造機之闡奧而擷其精華建爲五藏之方各隨所宜謂肝有相火則有瀉而無補腎爲真水則有補而無瀉皆啓內經之秘尤知者之所取法也世槩以嬰孺醫目之何其知之淺哉其遺書散亡出於閩孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本真也又下此則上谷張元素河間劉完素睢水張從政元素之與完素雖設爲奇夢異人以神其授受實聞乙之風而興起者焉若從政則又宗乎完素者也元素以古方今病決不能相值治病一切不以方故其書亦不傳其有存於今

沈氏學源

者皆後來之所附會其學則東垣李杲深得之杲推明內外二傷而多注意於補脾土之設蓋以土爲一身之主土平則諸藏平矣從正以吐汗下三法風寒暑濕燥火六門爲醫之關鍵其治多攻利不善學者殺人完素論風火之病以內經病機氣宜一十九條著爲原病式閩與粹微有非大觀官局諸醫所可髣髴究其設施則亦不越攻補二者之間也近代名醫若吳中羅益滄洲呂復皆承東垣之餘緒武林羅知悌丹溪朱彥脩各挹完素之流風又若台之朱佐越之滑壽咸有著述未易枚

舉世乎自有內經以來醫書之藏有司者凡一百七十九家二百有九部一千二百五十九卷亦不為不多矣若夫歷代名醫出處舉其最者言之耳豈能悉具於斯乎

大觀本草

陳氏曰唐慎微撰仁和縣尉艾晟作序名曰經史證類本草按本草之名始見漢書平帝紀樓護傳舊經止一卷藥三百六十五種陶隱居增名醫別錄亦三百六十五種因注釋為七卷唐顯慶又增一百十四種廣為二十卷謂之唐本草開寶中又沈氏學發卷五益一百三十三種蜀孟昶又嘗增益謂之蜀本草及嘉祐中禹錫林億等重加校正更為補注以朱墨書為之別凡新舊藥一千八十二種蓋亦備矣今謹微頗復有所增益而以墨蓋其名物之上然亦殊不多也

銅人針灸圖

晁氏曰皇朝王惟德撰仁宗嘗詔惟德考次針灸之法鑄銅人為式分府藏十二經旁注俞穴所會刻題其名并為圖法并主療之術刻板傳于世夏竦為序其曰明堂者謂雷公問道黃帝授之故名

云

身中水火

天一生水人之始生莫先于腎腎有兩如車輪位北屬水水中有火所謂真火命門穴在兩腎之中為真火所出心火君火也火中有水所謂真水其遊行于三焦之間而聽命于君者為相火五臟在內六府在外三焦又在其外君居尊而無為相代君以行化少則從壯則凌甚矣君權之不可移也

卜筮

著龜者聖人之所用也書曰女則有大疑謀及卜筮易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于蓍龜是故君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此及至衰世懈於齋戒而屢煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以為忌龜厭不告詩以為刺

龜卜之法

龜卜之法自古有之周官立龜人之職洪範叙稽疑之疇太史著龜筮之傳理不可廢自官失其守甚莫有精其術者洪範所載曰雨曰霽曰蒙曰驛

兒而食墨不食墨之說未聞焉太史公分四時而定吉凶以橫正安節觀其身以脢開俛太觀其首足而雨蒙之說不及焉今之龜人又不過定五鄉動靜首足脢直而已小得大遺莫詰其奧然其說亦復有三焉一兆固有五鄉首甲乙而足壬癸此舉世之所通用或以日辰爲祖而定五鄉之變如丙丁日則首起丙丁而次戊巳庚辛居戊巳之中位甲乙乃居足焉十干皆然而甲乙之日乃居甲乙之正位謂古人以甲乙日爲起例而後人遂以爲定例也或又以本位爲祖而變五鄉之用如沈氏學說卷五

上有繇辭

談古之士者皆有繇辭周禮三兆其頌皆千有二百如鳳凰于飛和鳴鏘鏘間于兩社爲宮室輔專之渝懷公之輸一薰一猶十年尚猶有臭如魚鰓尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰大橫庚子爲天王夏啓以光之類是也今此書亡矣漢人尚視其體今人雖視其體而專以五行爲主三代舊術莫有傳者

龜經

甲乙金正形云甲乙象一頭高身旺足管是爲正當依鄉之兆否則拘鄉其拘處是動詳其爻占斷以吉凶○丙丁火正形云丙丁象丁頭足齊平是爲正當依鄉之兆否則拘鄉其拘處是動詳以爻占斷以吉凶○腰金甲乙水正形云頭平身直旺足管如娥眉覆月之狀是爲正當依鄉之兆否則拘鄉其拘處是動詳以斷之○腰金丙丁木正形云亦如腰金甲乙同○上鄉木兆一名坐脈正形云宜如木形而活根柱堅牢而羸是爲正當依鄉或頭野或頭回或頭就或身靠或身空看所占事情如何禱祝否則爲拘鄉其拘處動也○下鄉倒龍木正形云如上木兆同倒龍者如倒掛龍也其

形要活又名懸針者如倒掛針也其形要直二名
總言直而活也有云下水兆者蓋二兆者俱屬木
其形無二也否則拘鄉其拘處便是動看其動而
斷之○是火兆三邊俱正形云此卦乃水鄉發火故
要頭起身重足發如仰月形又如船載物形故名
兌才也詳其爻占斷以吉凶○春灼後左夏灼前
左秋灼前右冬灼後右其後左者乃下丙丁也是
寅卯之位故為水兆前左者乃上丙丁也是巳午
之位故為火兆前右者乃上甲乙也是申酉之位
故為金兆後右者乃下甲乙也是亥子之位故為

水兆

輕清者細身靜秀麗也○平者頭足無高下也○
直者不曲也不斜也○伏者頭足垂下也○高者
頭易起也○低者頭之垂也○野者頭向外不回
顧也○就者向內不肯也○回者頭高而再轉也
○臨者頭低也○戴白頭之白也○垂者伏也低
也○纖活反足也○有情回顧和順也昂者起仰
也高也○渼如水滴下也○渾蒙也○休囚者蒙
昧也○生我者吉克我者凶○旺相者洪潤明靜
也○拘者不依鄉也○乖違者拘鄉也○靜者六

元氏學說卷五

十一 三十一

爻不動也○摺者四疊也○折者斷也○顛狂者
起伏大也○枯朽者休囚也○衰者無力細微也
○震者大動也○驛者微動也○豁者喜也召也
○發者大起也○落者足垂垂也○滯者足下重
也○蕾者如疊蕾也綿續也○蛭者如虫生又
欲上○促者摺折也○縱橫者枝利也○窈窕者
進退之形也○枝者生枝也○浮者微起也○脫
者發不管也○鈴者平伏清歌而管也○管者鈴
也○漏者落也枝下垂也○剛者堅也○齊者平
也○夾絲者中破也○拖者枝生外也○墜者枝
生內也

元氏學說卷五

十三

三十一

陰陽老少

筆談易卦九為老陽七為少八為少陰六為老舊
說陽以進為老陰以退為老九六者乾坤之畫陽
得兼陰陰不得兼陽此皆以意配之不然也九七
八六之數陽順陰逆之理皆有所從來得之自然
非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如
爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九
揲而得之故其數九其策三十有六兩多一少則
少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮

皆七牒而得之故其數七其策二十有八三多
坤也故曰老陰六牒而得之故其數六其策二十
有四兩少一多則多爲之主巽離兌也故皆謂之
少陰多在初爲巽中皆八牒而得之故其數八其
策三十有二物盈則變純少陽盈盈爲老故老動
而少靜吉凶悔吝生乎動者也卦爻之辭皆九六
者惟動則有占不動則無睽雖易亦不能言之國
語謂正屯悔豫皆八遇泰之八是也今人以易筮
者雖不動亦引爻辭斷之易中但有九六既不動
則是七八矣得用九六爻辭此流俗之過也

沈氏學案卷五

十四

易學考變占

朱子曰六爻占法求之左文國語自有成說凡卦
六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦
爲悔如孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦
伯伐晉筮之遇蠱曰其貞風其悔山貞是事之始
悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我
底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦爲
貞悔者如貞風悔山之類也一爻變則以本卦變
爻辭占如畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之
同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳

敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變
也晉獻公遇歸妹之睽上六變也二爻變則以本
卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦
及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦
主貞後十卦主悔如晉公子重耳筮得國遇貞屯
悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九
變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故
云皆八而司空季子占之曰皆利建侯胡氏曰三
二十卦如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至
泰爲後十卦如坤三爻變自泰至益爲前十卦自
恒至否爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占
兩卦彖辭却以本卦貞爲主是重在本卦彖辭占
也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖
辭却以變卦爲主是重其變卦彖辭占也四爻
變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變
則以之卦不變爻占如穆姜往東宮筮遇艮之八
史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變
也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖
辭以對則非也六爻變則乾坤占二用餘卦占之
卦彖辭如蔡墨對獻子所謂乾之坤曰見羣龍無
首吉是也

乾○否漸旅咸渙未濟困蠱井恒益噬嗑隨賁既
濟豐損節歸妹泰○坤姤○無妄家人離革中孚

睽兌大畜需大壯觀晉萃艮蹇小過蒙坎解升○
復同人○訟異鼎大過觀晉萃艮蹇小過中孚睽
兌大畜需大壯頤屯震明夷○師履○遯觀晉萃
異鼎大過蒙坎解家人離革頤屯震大畜需大壯
臨○謙小畜○觀遯艮蹇訟蒙坎鼎大過升無妄
頤屯離革明夷睽兌臨大壯○豫大有○晉艮遯
小過蒙訟解異升大過頤無妄震家人明夷革中
孚臨兌需○比夫○萃蹇小過遯坎解訟升異鼎
屯震無妄明夷家人離臨中孚睽大畜○剝遯○
履小畜大有夫益噬嗑隨賁既濟豐渙未濟困蠱
井恒剝比豫謙○臨訟○同人益噬嗑隨小畜大
有夫損節歸妹漸旅咸剝比豫蠱井恒師○明夷
異○益同人賁既濟履損節大有夫泰○否比咸
謙○濟困師恒○震鼎○噬嗑賁同人豐損履歸
妹小畜泰夫○剝否豫漸謙渙師困○屯大過○
隨既濟豐同人節歸妹履泰小畜大有比豫否謙
漸旅師渙未濟蠱○頤無妄○姤渙未濟困漸旅
咸剝比豫小畜大有夫損節歸妹賁既濟豐復○
升家人○渙姤蠱井否剝比旅咸謙履損節大有
夫泰噬嗑隨復豐○解離○未濟蠱姤恒剝否豫

漸謙咸損履歸妹小畜泰夫益復隨既濟○坎革
○困井恒姤比豫否謙漸旅節歸妹履泰小畜大
有復益噬嗑賁○蒙中孚○漸否剝比姤蠱井未
濟困師同人賁既濟噬嗑隨復大有夫泰歸妹○
小過睽○旅剝否豫蠱姤恒渙師困賁同人豐益
復隨小畜泰夫節○蹇兌○咸比豫否井恒姤師
渙未濟既濟豐同人復益噬嗑泰小畜大有損○
艮大畜○剝旅漸謙未濟渙師姤恒井噬嗑益復
同人豐既濟履歸妹節夫○萃需○比咸謙漸困
師渙恒姤蠱隨復益豐同人賁歸妹履損大有○
晉大壯○豫謙咸師困未濟井蠱姤復隨噬嗑既
濟賁同人節損履小畜○觀否○乾中孚睽兌家
人離革頤屯震異鼎大過蒙坎解艮蹇小過坤○
泰漸○中孚乾大畜需無妄頤屯離革明夷訟蒙
坎鼎大過升晉萃坤小過○歸妹旅○睽大畜否
大壯頤謙震乾明夷革蒙訟解異升大過觀坤萃
蹇○節咸○兌需大壯乾屯震無妄明夷家人離
坎解訟升異鼎坤觀晉艮○損渙○家人無妄頤
屯乾大畜需睽兌臨遯艮蹇晉萃坤鼎大過升解
○豐未濟○離頤無妄震大畜乾大壯中孚臨兌

艮遯小過觀坤萃巽升大過坎○既濟困○革
震無妄需乾大壯中孚臨睽蹇小過遯坤觀晉升
巽鼎蒙○賁蠱○頤離家人明夷睽中孚臨乾大
壯需晉觀坤遯小過蹇訟解坎大過○隨井○屯
革明夷家人兌臨中孚大壯乾大畜萃坤觀小過
遯艮解訟蒙鼎○噬嗑恒○震明夷革離臨兌睽
需大畜乾坤萃晉蹇艮遯坎蒙訟巽○益

焦氏易林

晁氏曰漢天水焦延壽傳易於孟喜此其所著書
也費直題其前曰六十四卦變爻有唐渝王序所
書每卦變六十四總四千九十六首皆爲韻語與
左氏傳載鳳凰于飛和鳴鏘鏘漢書所載大橫庚
庚子爲天王之語絕相類豈古之卜者各有此等
書耶

著短龜長

洪範七稽疑擇建立卜筮人有龜從筮從之說禮
記卜筮不相襲謂卜不吉則又筮筮不吉則又卜
以爲瀆龜筮左傳晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之
不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從
長魯穆姜徙居東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮

之隨杜預注云周禮太卜掌三易雜用連山歸藏
二易皆以七八爲占故言遇艮之八史疑古易遇
八爲不利故更以周易占變爻歸隨卦也

占夢

隨筆曰漢藝文志七略雜占十八家以黃帝甘德
占夢爲首周禮太卜掌三夢之法一曰致夢二曰
騎夢三曰咸陟鄭氏以爲致夢夏后氏所作騎夢
商人所作咸陟者言夢之得周人作焉而占夢專
爲一官以日月星辰占六夢之吉凶其別曰正曰
噩曰思曰寤曰喜曰懼季冬聘王夢獻吉于王王
拜而受之舍萌于四方以贈惡夢舍萌者猶釋菜
也贈者送之也詩書禮經所載高宗夢得說周文
王夢帝與九齡武王伐紂夢協朕卜宣王考牧牧
人有熊羆虺蛇之夢召彼故老訊之占夢左傳所
書尤多孔子夢坐奠於兩楹然則古之聖賢未嘗
不以夢爲大是以見於七畧者如此魏晉方技猶
時或有之今人不復留意於此卜雖市井妄術所
在如林亦無一人以占夢自名者其學殆絕矣
夫夢之境界蓋神遊於心而其所遊之遠亦不出
五臟六腑之內與夫耳目視聽之門也其所遊之

界與所見之事或相感而成或遇事而至亦吾身之所有也夢中所見之事乃吾身中非出吾身之外也白眼禪師說夢有五境一曰靈境二曰實境三曰過去境四曰見在境五曰未來境神燥則夢生神靜則境滅

太乙六壬諸法

太乙六壬遁甲禽演皆選擇占候之書也太乙一星在紫微宮闔闔門中屬水天乙生水故曰太乙水為造化根抵故太乙六壬皆取義於水遁甲亦太乙也禽演起虛日鼠虛亦水也

天盤地盤

天上十二辰分野謂之天盤地上十二辰方位謂之地盤天盤則隨時轉運地盤則一定不易以天盤之子加以地盤之子則謂之伏吟以天盤之子加地盤之午則謂之反吟也六壬用月將者日躔所在之辰也斗建順指十二辰日逾行十二辰相會而成歲斗柄指丑則日必躔子斗柄指寅則日必躔亥故子與丑合寅與亥合推之六合皆然言日躔與斗柄相應也以月將加時即是日臨地盤子位則為子時臨午位則為午時也如正月日躔

在亥用午時則是天盤之亥加地盤之午也視日所加臨遂以其日所值支干在天盤上者視其加地盤行辰以起上克下克則時之吉凶可知矣此六壬以日躔為用也言躔則斗建亦在也太乙奇門皆用九宮者一坎八艮三震四巽九離二坤中五七兌六乾蓋洛書數而後天之卦也九宮配以九星蓋北斗與玄戈招搖而九也太乙歲計則三年行一宮日計則三日行一宮月與時亦然遁甲以六甲為太乙六甲五日行一宮太乙時計與遁甲時局冬至以後則自一宮順行九宮夏至以後則自九宮逆行一宮蓋冬至日行自南而北為順夏至日行自北而南為逆然此日行之順逆而以爲太乙行宮之順逆豈太乙亦暗隨日行乎抑太乙在紫微垣萬古不動非如日月五星然也而以爲遍歷九宮豈其形未嘗動而氣有游行乎是皆未能窮其原也然而太乙遁甲皆以太乙為用則一也

太乙九宮占

齊書曰案太乙九宮占漢高五年太乙在四宮主入與客俱得吉計先舉事者勝是歲高祖破楚晉元興二年太乙在五宮太乙為帝天目為輔佐迫

賜太乙是年安帝爲桓玄所逼出宮大將在一宮
參相在三宮格太乙經言格者已立政事上下格
之不利有爲安居之世不利舉動元興三年太乙
在七宮宋武破桓玄元嘉元年太乙在六宮不利
有爲徐傳廢榮陽王七年太乙在八宮關囚惡歲
大小將皆不得立其年到彥之北伐初勝後敗客
主俱不利十八年太乙在二宮客主俱不利是歲
氐楊難當寇梁益來年仇池破十九年大小將皆
見關不凶其年裴方明伐仇池剋百頃明年失之
泰始元年太乙在二宮爲大小將掩擊之其年景
流氏學張卷十五
和廢二年太乙在三宮先起至人勝其年晉安王
子勛反元徽二年太乙在六宮先起敗是歲桂楊
王休範反並伏誅四年太乙在七宮先起者客西
北利其年建平景素敗昇明元年太乙在七宮不
利爲客安居之世舉事爲主人應發爲客袁粲沈
攸之等反伏誅是歲太乙在八宮宋帝禪
位不利爲客安居之世舉事爲主人禪代之應也
乾鑿度曰太乙取其數以行九宮按後漢張衡疏
云臣聞聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜
之以九宮漢書注云易乾鑿度曰太乙取其數以

行九宮鄭玄注太乙北辰名下行八卦之宮每四
乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數大
分以陽出以陰入陽起子陰起午是以太乙下九
宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此
從巽宮所從半矣還息中央之宮既又自此從乾
宮又自此從兌宮又自此從艮宮又自此從離宮
行則周矣上游息於太乙之星反子宮行起始坎
終離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾
鑿度九宮法也曆中九宮天蓬星太乙坎水白天
芮星攝提坤土黑天冲星軒轅震木碧天輔星招
搖巽木綠天禽星天符中土黃天心星青龍乾金
白天柱星咸池兌金赤天任星太陰艮土白天英
星天乙離火紫見唐會要
太乙駕斗
或曰太乙駕使斗柄斗柄旋轉天盤冬至後斗自
北指南爲順夏至後斗自南指北爲逆是則太乙
遁甲不主日躔而主斗柄或爲近之然日躔方自
南而北則斗柄自北而南日躔方自北而南則斗
柄自南而北此亦相逆而成歲非特順行逆行十
二辰之爲逆也
九星蓬內中輔心柱任英人禽禽
日曜文廉武破輔弼皆斗之別名

也則太乙遁甲
用十無疑也

六壬

六壬天十二辰亥曰登明爲正月將戌曰天魁爲
二月將古人謂之合神又謂之太陽過宮合神者
正月建寅合在亥二月建卯合在戌之類太陽過
宮者正月日躔一也此以顓帝曆言之也今則分
爲二說者蓋日度隨黃道歲差今太陽至雨水後
方躔訖訖春分後方躔降婁若用合神則須自立
春日便用亥將驚蟄便用戌將今若用太陽則不
應合神用合神則不應太陽以理推之發課皆用
月將加正時如此則須當從太陽過宮

沈氏學張

卷五

予按登明者正月三陽始兆于地上見龍在田天
下文明故曰登明天魁者斗魁第一星也斗魁第
一星抵于戌故曰天魁從魁者斗魁第二星也斗
魁第二星抵于酉故曰從魁傳送者四月陽極將
退一陰欲生故傳陰而送陽也小吉夏至之氣大
往小來小人道長小人之吉也故爲婚姻酒食之
事勝光者王者向明而治萬物相見乎此則勝莫
光焉太乙者太微垣所在太乙所居也天罡者斗
剛之所建也太衝者日月五星所出之門戶天之

衝也功曹者日月歲功成而會計也大吉者冬至
之氣小往大來君子道長大人之吉也故主文武
大臣之事十二月子位北方之中上帝所居也神
后帝君之稱也天十二辰也故皆以天事名也

六壬有十二神將以義求之止合有十一神將貴
人爲之主其前有五將謂騰蛇朱雀六合勾陳青
龍也此木火之神在方左者其後有五將謂天后
太陰真武太常白虎也此金水之神在方右者唯
貴人相對無物如日之在天月對則虧五星對則
逆行避之莫敢當其對貴人亦然莫有對者故謂
之天空空者無所有也非神將也猶月殺之有月
空也以之占事吉凶皆空唯求對見及有所伸理
于君者遇之乃吉

遁甲

考索考黃帝內傳而知道甲之始觀事物紀原而
知道甲之名蓋自玄女授黃帝法有九天九地八
門六甲之衝而後始有遁甲之說其命名取義實
以六甲相遁焉今之所謂三式者蓋并太乙六壬
是已故風后演爲千八十局太公約爲七十二子
房定爲一十八皆所以研窮遁甲之精微也伍子

晉有文信都芳有經葛洪有圖又所以發明遁甲之秘訣也推前事於既往定來事於將然蓋有不及待抵龜而决卦著而卜也故爲之說曰讀武王之須臾不若讀榮氏之開山圖誦劉實真之龜經不若誦杜仲之三元書閱王琛之風角六情訣不若閱僧一行之十八局記

禽演

禽演以一宿直一日蓋起於曆家然未能窮其原也其以日宿爲他人時爲主人蓋起於翼奉日爲客時爲主之意

風角

風角之占申子爲貪狼寅午爲廉貞亥卯爲陰賊巳酉爲寬大戌丑爲公正辰未爲奸邪甲乙爲本情丙丁爲合情戊己爲刑情庚辛爲衝情壬癸爲鉤情貪狼作奸廉貞作惡寬大作喜陰賊作怒公正作哀奸邪作樂是謂六情

六神課

六神者今之以錢代蓍也先定五行次論六神六神者龍雀勾蛇虎武與五行位相生相克但此五行重在納甲納音如乾金甲子外壬午是也今世

止論地支以正五行論則妄矣

葬經

葬者乘生氣也人受體於父母本骸得氣遺體受陰經曰氣乘風則散界水則止風水之法得水爲上藏風次之夫土者氣之體有土斯有氣氣者水之母有氣斯有水經曰外氣橫行內氣止生○地勢原脉山勢原骨勢來形止是謂全氣經曰形止氣蓄化生萬物○地貴平夷土貴有支支之所起氣隨而始支之所終氣隨而鍾觀支之法隱隱隆隆微妙玄通吉在其中經曰地有吉氣隨土而起支有止氣隨水而比勢順形動回復終始○山者勢險而有也法葬其所會乘其所來審其所廢擇其所相避其所害禍福不旋日是以君子奪神功改天命經曰葬山之法若呼谷中言應速也山之不可葬者五氣以生和而童山不可葬也氣因形來而斷山不可葬也氣因土行而石山不可葬也氣以勢止而過山不可葬也氣以龍會而獨山不可葬也經曰童斷石過獨生新凶而消已福占山之法以勢爲難而形次之方又次之上地之山若伏若連其原自天若水之波若馬之馳其來若奔

其止若屍若懷萬寶而燕息若具萬饌而潔齊若橐之鼓若器之貯若龍若鸞或騰或盤禽伏獸蹲若萬乘之尊也天光發新朝海拱辰四勢端明五害不親十一不具是謂其次○夫葬以左爲青龍右爲白虎前爲朱雀後爲玄武玄武垂頭朱雀翔舞青龍蜿蜒白虎馴頰形勢反此法當破死故虎蹲謂之啣屍龍踞謂之嫉王玄武不垂頭者拒屍朱雀不翔舞者騰去夫以支爲龍虎者來止跡乎岡阜要如肘臂謂之環抱以水爲朱雀者衰旺係乎形應忌夫湍激謂之悲泣朱雀原於生氣派於未盛朝於大旺澤於將衰流於囚謝以返不絕法每一折瀦而後洩楊楊悠悠顧我欲留其來無源其去無流經曰山來水回貴壽豐財山囚水流虜王滅侯○夫外氣所以聚內氣過水所以止來龍經曰不蓄之地腐骨之藏也夫噫氣爲能散生氣龍虎所以衛區穴疊疊中阜左空右缺前曠後折生氣散於飄風經曰騰漏之穴敗柳之藏也夫土欲細而堅潤而不澤裁肪切玉備具五色夫乾如穴粟濕如割肉水泉砂礫皆爲凶宅蓋穴有三吉葬有六凶天光下臨地德上載藏神合朔神迎鬼

避一吉也陰陽中和五土四備二吉也目力之巧工力之具趨全避缺增高益下三吉也陰陽錯爲一凶歲時之乖戾爲二凶力小圖大爲三凶遷福恃勢爲四凶僭上偪下爲五凶變應怪見爲六凶經曰穴吉葬凶與棄屍同○經曰勢止形昂前間後岡龍首之藏鼻額吉昌角目滅亡耳致侯王唇死兵傷宛而中蓄謂之龍腹其臍深蓄必後世福傷其胸脇朝穴暮哭土圭測其方位玉尺度其遠邇乘金相水穴土印水外藏八風內秘五行龍虎抱衛主客相迎○夫羣龍衆支當擇其特大則特小小則特大叅形雜勢主客同情所不葬也夫支欲伏于地中龍欲峙于地上支龍之止平夷如掌故支葬其巔龍葬其麓卜支如首卜龍如足形勢不經氣脫如逐

堪輿說

嘗讀叅同契而知地理與金丹無以異也人之生也附于地身中何者非陰陰中一點元氣則陽也人之死也歸于地土中何者非陰陰中一點生氣則陽也故天地合而成人身中天地合則骨脫而仙土中天地合則骨陰而靈其理一也顧地理有

二曰形勢曰方位形勢未得先論形勢形勢既得
次論方位形勢主地方位主天方位所以宰形勢
而贊化育者也故古人製爲羅經初止十二支繼
以卦氣支干分配五行爲二十四山其實天干浮
而在上地支沉而在下八卦亘乎其中各自布塞
並無罅隙盤乃均勻間側彼此相掩造化正不如
此第支居中干居左右卦居四正四隅各取其正
中者以爲統攝八卦各納一千坎离震兌兼納支
辰是爲正針納甲用之又有每支分爲兩截上半
屬干維下半屬支辰是爲縫針兼山丁之雖其作

沈氏學說

用各有不同然納甲所重非他天干也巽山所重
非他亦天干也至如六十百二十分金每支必冠
以干而五運六氣七十二候三百六十五度何莫
非天此可推矣此非在天之天也地之所在天氣
無乎不貫內接生氣外接堂氣皆天也凡地皆陰
凡天皆陽天生地陽生陰乃其造化之自然而所
以幹旋其間知所趨向者所籍方位不小也今俗
多用羅經問之不知所以有借郭氏又次之說以
輕之者豈知郭氏曰難曰次蓋言占法之有難易
而非差等之也不然河圖洛書何爲者哉故不知

方位無以避殺而趨生不知方位無以舍鬼而迎
神煖律生黍羯鼓催花此感應之道也或曰是則
然矣不曰地理貴陰而賤陽乎曰余之所謂陽非
此之謂也天地匪是無以開闢萬物匪是無以發
育卽道家所謂真鉛故能潤枯澤朽再造天地萬
物奪神功改天命信非虛語蓋于後天之中而求
其所謂先天者耳崔公入藥鏡云先天炁後天炁
得之者常似醉地理何獨不然余故著爲圖說以
訂俗之訛而啓俗之迷若乃精義入神請自參同
契始矣

沈氏學說

下

三

百四十五

堪輿之說信亦有之宇內之氣流行貫徹無幽明
無生死死者安而生者亦安直是道理如此但孝
子之心惟知有死者之安而生者之安聽之若爲
生而爲死者計是孫宋之埋蛇渡蟻皆有爲而爲
也恐無獲福之理

祿命

說海孔子曰道之將行也與命也道之將廢也與
命也是聖人素其位而行所遇不可必故歸之於
命先言道而後言命天之有命聖人依命而行道
所以嚴君平西蜀設肆爲人臣者勉之以忠爲人

子者勸之以孝是亦行道爾後世不知斯理殫於書傳自立一家或以五行支干或以三元九氣或專取於日或寓於星禽或依於易數立說紛紛徒惑聞見爾且造物者惡得以甲乙數語而窺之夫人事未盡焉盡天理故善與人同卽爲合德知過再犯卽爲轉趾聞言不信卽爲孤神財不儉用卽爲耗宿昔有軍校與趙韓王同年月日時生若韓王有一大遷除軍校則有一大責罰其小小升轉則軍校微有譴訶此又不知於命以何而取焉大抵理明之人五行神鬼皆不能拘繫陶淵明有云

沈氏學張

卷十五

三

三

癡人前不宜說夢達人前不可言命至急則無陰陽凡有妄心則被五行所惑一有私心則爲鬼神所制况天道福善禍淫鬼神禍盈福謙以命取斷於卜師彼以糊口之迫而籍此術以度日欲決行藏反爲之惑

相術

類苑風鑒一事乃昔賢甄識人物拔擢賢才之所急非市井卜相之流用以買鬻取譽者故春秋單襄公成肅公之徒每遇會同則先觀威儀以省禍福而前世郭林宗裴行儉又考器識以言臧否然

余亦粗知大槩嘗與富文忠公論之大凡相之所先全在神氣與心術更或豐厚其福十全也

戴埴鼠璞曰唐定命錄李嶠昆弟皆年三十卒母憂之問天綱答曰神氣清秀壽苦不永又請連榻而寢視嶠睡無喘息候其出入在耳中遂賀曰必大貴壽是龜息也廣異記云魏元忠謁張憬藏待之甚薄問通塞不答公怒拂衣去藏遽曰君相在怒中當位極人臣袁張天下奇術也袁非得之睡將以壽爲天張非得之怒將以貴爲賤見人於目睫間欲斷平生禍福誠難又有因行事而變者如芝田錄載葫蘆生始不許裴中立貴後因還婦人所遺寶帶謂近種陰德位極人臣遜齋閑覽載胡僧始言大宋不得甲科後因渡蟻謂丰神頓異如活數百萬命小宋今歲首捷公不出其下書云有心無相相逐心生有相無心相隨心滅今人盡以禍福委之定命可乎

沈氏學張

卷十五

三

三

沈氏學發卷之十六

稿李 沈堯中 編

方外

僊

黃庭內景經 黃庭外景經

陰符經

參同契 參同契補遺

胎息經

食氣 金丹四百字

入藥鏡

規中指南 坎離龍虎

服丹藥

生人生仙 人身途河

佛

心經 楞伽經

楞嚴經

金剛經 圓覺經

法印學疏卷之十一

四十二章

維摩詰經 東土初祖

壇經

普門品 三世

三千大千

三乘 三無漏

六度

三身 觀世音經呪序

方外

僊

漢書神仙者所以保性命之真而游求於其外者也聊以溫意平心同死生之域而無怵惕於胷中然而或者專以爲務則誕欺怪迂之文彌以益多非聖王之所以教也孔子曰索隱行怪後世有述

焉吾不爲之矣

晁氏曰神仙之說其來尚矣劉歆七畧道家之學與神仙各爲錄其後學神仙者稍稍自附於黃老乃云有元始天尊者生於太元之先姓樂名靜信常存不滅每天地開闢則以祕道授諸仙謂之開劫度人延康赤明龍漢開皇卽其紀年也授其道者漸至長生或曰曰昇天其學有授籙之法名曰齋有拜章之儀名曰醮又有符祝以攝治鬼神服餌以蠲穢濁至於存想之方導引之訣烹鍊變化之術其類甚衆及葛洪冠謙之陶弘景之徒相望

沈氏學疏卷之十一

而出其言益熾于世富貴者多惑焉然通人皆疑之宋朝修道藏共六部三百一十一帙而神仙之學如上所陳者居多與道家絕不類若夫容成之術雜收於歆輩者薦紳先生難言之矣

宋景濂曰予嘗覽劉向列仙傳見其所載奇名詭姓與夫驚世駭俗之事甚悉而存鍊解化之術畧不一言之豈實秘陰之機而不露耶抑亦得其人而後度耶雖然老莊文列四子之書亦往往及之矣要不出致虛極守靜篤二句之外蓋虛則洞然溼乎太一靜則凝然萃乎太和虛非極無以收純

一之効靜非無以臻純默之功馴而致之與蓋不遠矣自時厥後靈均發爲一氣孔神於中夜存之言魏伯陽著爲參同契復陽秘而陰洩之皆不敢畔其說也嗚呼斯非學仙者之準繩也耶宋金以來說者滋熾南北分爲二宗南則天台張用成其學先命而後性北則咸陽王中孚其學先性而後命命爲氣之根性爲理之根雙體雙用雙脩雙證柰何岐而二之第所入之門或殊故學之者不能不異然其致守之法又不過一之與和而已一者萬之對也萬則紛紜而不定惟一能貫之和

法氏學錄卷之十一

者戾之反也戾則參差而不齊惟和能全之長生久視之道其不本於此者乎所謂安鼎者非玄關一竅也安乎此者也採藥者非龍虎鉛汞也采乎此者也用火者非進退抽添也用乎此者也固不可有意而求亦不可冥然而忘去也

黃庭內景經

王弼州曰黃庭內景經者乃太上道君於蓋珠宮作七言咏歌以發修命繕性之要生人一身歸宿皆在泥丸而作用皆在心三庭三田之內有余地焉真人在已莫問隣一語若預知後之有取於西

隣者爲拈破之卽飛升度世資之有余裕矣此經自景林王真人傳之南嶽魏夫人凡仙經四十餘卷而此爲首南真遷化後幾三十年而後傳之東華楊司命而此復爲首司命以今隸傳護軍長史許思玄少子上許掾道翔道翔之子黃民避亂入剡併諸經寄東閩馬朗家其後正本錄本雜寓於陸脩靜孔瑛杜京產顧歡鍾法師樓居士諸公所陶隱居百方購得之陶有神鑒獨能辨楊君及二許真蹟而內外景悉備闕之茅山今道藏所存本

是也

黃庭外景經

王弼州曰黃庭所以稱外景者以內景故別也始景林真人授二經於南嶽夫人當其未解化時其家人已漏之世而特多詿誤右軍所傳今盛行者是也南嶽夫人以興寧二年下降再授之楊司命轉錄之許長史而長史之孫黃民傳之馬朗家寶藏之其後陶隱居購而置諸松風閣上之御府卽眞誥所載今道藏的本也此經眞玉宸妙音與內景相表裏獨不能如內景分別五官六腑之部次運用明切而可遵承耳然一字不作人間談也

參同契

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須坎戊月
精離已日光日月為易剛柔相當土旺四季羅絡
始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功○
上德無為不以察求下德為之其用不休上閉則
稱有下閉則稱無無者以奉上上有神德居此兩
孔穴法金氣亦相須知白守黑神明自來白者金
精黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄舍
黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷黃華被
褐懷玉外為狂夫金為水母母隱子胎水為金子

參同契卷下

子藏母胞真人至渺若有若無髮髮大淵乍沈
浮退而分布各守境隅採之類白造之則朱煉為
表衛白裏貞居方圓徑寸混而相扶先天地生巍
巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環匝開閉四通踞踞
守禦密固關絕姦邪曲閣相連以戒不虞可以無
思難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者昌失之
者亡動靜休息常與神俱內以養已安靜虛無原
本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沈
溫養子珠○河上姪女靈而最神得火則飛不見
埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽為根太

參同契卷下

陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化為白液
凝而至堅金華先唱有頃之間解化為水馬齒爛
玕陽乃往和情性自然迫切時陰拘畜禁門五行
錯旺相據以生火性銷金金伐木榮三五與一天
地至精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋
卯酉界隔至客二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲
食俱相貪便遂相嚙嚙咀嚙相吞焚惑守西太白
經天殺氣所臨何有不傾狸犬守鼠鳥雀畏鷗各
得其功何敢有聲不得其理難以妄言○丹砂木
精得金乃併金水合處木火為侶四者混沌列為
龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎
黑為子離赤為女脾黃為祖子五行始三物一家
都歸戊己剛柔迭興更歷分布龍西虎東建緯卯
刑刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起二月
榆落魁臨于卯八月麥生天罡據酉子南午北互
為綱紀一九之數終而復始含元虛危播精于子
勤而行之夙夜不休伏食三載輕舉遠遊跨火不
焦入水不濡能存能亡長樂無憂

參同契補遺

圓三五寸一分口四八兩寸唇長尺二厚薄均腹

臍三坐垂溫陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終三旬二百六善調勻陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人瞻理腦定昇玄子處中得安存來去遊不出門漸成大情性純却歸一還本原善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠復幽玄若達此會乾坤刀圭露淨魄魂得長生住仙村朱子曰參同契所言坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互換其名其實只是精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而爲丹陽氣在下初成水以火煉之則凝而成丹世有龍虎經出在參同契之先

胎息經

胎從伏氣中結氣從有胎中息氣入身來謂之生神去離形謂之死知神氣可以長生固守虛無以養神氣神行卽氣行神住卽氣住若欲長生神氣相注心不動念無來無去不出不入自然常住張樂全云身如蓮花坐虛空中有習習清微風綿綿不絕道乃通一來一往終無窮來無轍迹去無踪散入萬四千毫竅中此達磨胎息法也

食氣

語曰食穀者智慧而天食氣者神明而壽陵陽子云春食朝霞日欲出時黃氣也夏食正陽南方日中氣也秋食淪陰日沒以後赤黃氣也冬食沆瀣夜半氣也并天黃地黃爲六氣

金丹四百字

王弼州曰紫陽之精蘊獨有悟真篇耳後所談禪語其門人尚以爲非實錄而忽有此四百字者余嘗得而讀之竊見其精深微妙雖與悟真相表裏而提喚處尤更緊快文字亦雅純無支離隱互之病然尚疑其姦女南園手持玉橄欖龍虎交戰洞

房雲雨之說或有涉於問降者尋得其前序讀之所謂以身心分上下兩弦以神氣別冬夏二至以形神契坎離二卦以東鬼之水西魄之金南神之火北精之水中意之土爲攢簇五行舍眼光凝耳韻調鼻息臍舌氣爲和合四象以眼不視而鬼在肝耳不聞而精在腎舌不吟而神在心鼻不香而鬼在肺四肢不動而鬼在脾爲五氣朝元以精化爲氣氣化爲神神化爲虛爲三花聚頂以鬼在肝而不從眼漏魄在肺而不從鼻漏神在心而不從口漏精在腎而不從耳漏意在脾而不從四肢孔

竅漏爲無漏然後知其絕無西隣之說而悟真篇指亦可挽而歸之一身然終不能不小狹循序尾有因馬自然云講此數語汝其味之尋又讀白紫清集有謝紫陽書謂昨到武夷見馬自然口述諄諭出示寶翰凡四百言字字藥石甘露洗心毛骨洒然又因以知紫陽之所授者紫清也豈紫陽以薛氏之註誤天下而指抉身中之秘救正之耶將無紫清所得泥丸授受之微或獨悟之見懼其說之不信從而托紫陽以神之也馬自然古仙也不爲紫陽使者曰馬陽象也曰自然取不矯飾義也

沈氏學說

疑亦紫清所托喻也夫以紫陽四百字之序辭明哲若此而尚有陳上陽鼓其唇舌以宣淫誘賄則良可歎也

入藥鏡

先天炁後天炁得之者常似醉日有合月有合窮戊巳定庚甲上鵲橋下鵲橋天應星地應潮起巽風運坤火入黃房成至寶水怕乾火怕寒差毫髮不成丹鉛龍昇汞扇降驅二物勿縱放產在坤種在乾但至誠法自然盜天地奪造化攢五行會八卦水真水火真火水火交永不老水能流火能燄

在身中自可驗是性命非神氣水鄉永旦味歸根竅復命關貫尾閭通泥丸真橐籥真鼎爐無中有中無托黃婆媒姹女輕輕地默默舉一日內十二時意所到皆可爲飲刀圭窺天巧辨朔望知昏曉識浮沉明主客要聚會莫間隔採藥時調火功受氣吉防成凶火候足莫傷丹天地靈造化慳初結胎看本命終脫胎看四正密密行句句應

規中指南

玄牝其白如綿其連如環縱廣一寸二分包一身之精粹

沈氏學說

坎離交姤謂之小周天乾坤交姤謂之大周天古訣曰離從坎下起兌在鼎中生離者火也坎者水也兌者金也金者藥也是起水中之坎以鍊鼎中之藥莊子云水中有火乃成大塊玉蟾云一點真陽生坎內填却離宮之闕造化无窮水中起火夾脊如車輪四肢如山石兩腎如湯煎膀胱如火熱一息之間天機自動輕輕然運默默然舉微以意而定息應造化之樞機則金木自然混融水火自然升降忽然一點大如黍珠落於黃庭之中此乃採鉛投汞之機一日之內結一日之丹也當此之

時身心混然與虛空等不知身之爲我我之爲身亦不知神之爲炁炁之爲神似此造化非存想非作爲自然而然亦不知其所以然也

夫身中一竅名曰玄牝受炁以生實爲神府正在乾之下坤之上震之西兌之東坎離水火交媾之鄉人一身天地之正中八脉九竅經絡聯轅虛闕一穴空懸黍珠不依形而立惟道體以生似有似無若亾若存無內無外中有乾坤不可以有心守不可以無心求但澄心絕慮調息今勻寂然常照勿使昏散候氣安和真人入定於此定中觀照內

景纔若意到其兆卽萌便覺一息從規中起混混續續兀兀騰騰存之以誠聽之以心六根安定胎息疑疑不閉不數任其自如靜極而虛如春沼魚動極而翕如百蟲蟄氣氤開闔其妙無窮如此少時便須忘炁合神一歸混沌致虛之極守靜之篤心不動念無來無去不入不入湛然常住是謂真人之息以踵踵者其息深深之意神炁交感此其候也前所謂元炁之所由生真息之所由起此意到處便見造化此息起處便是玄關非高非下非左非右不前不後不偏不倚人一身天地之正中

正此處也採取在此交媾在此烹鍊在此沐浴在此溫養在此結胎在此脫胎神化無不在此

百日立基養成炁母虛室生白自然見之昔黃帝三月內觀蓋此道也

人之未生漠然大虛父母媾精一點初疑玄牝立焉玄牝既立繫如瓜蒂母呼亦呼母吸亦吸但有一息及其生育大叫一聲其息卽忘神仙教人返其本復其初無質生質結成聖胎其訣曰專炁至柔能如嬰兒乎除垢止念靜心守一外想不入內想不出終日混沌如在母腹再守胎中之一息

白玉蟾云火本離卦屬心心者神也神卽火也炁卽藥也以火煉藥而成丹者卽是以神馭炁而成道也然火候口訣之要當於真息中求之蓋息從心起心靜息調息息歸根金丹之母

參同契云真人潛深淵浮游守規中必也以神馭炁以炁定息橐籥之開闔陰陽之升降呼吸出入任其自然專炁致柔含光默然行住坐卧綿綿若存如婦人之懷孕如小龍之養珠漸採漸煉漸凝漸結功夫純粹打成一片動靜之間更宜消息念不可起念起則火炎意不可散意散則火冷但使

其無過不及操舍得中神抱於炁炁抱於神一意
中和包裹混沌斯謂火種相續丹鼎常溫無一息
之間斷無毫髮之差殊如是煉之二刻一刻之周
天也如是煉之一時一時之周天也如是煉之一
日一日之周天也煉之百日謂之立基煉至十月
謂之胎仙以至元海陽生水中心火起天地循環乾
坤反復亦皆不離一息

陰符經

觀天之道執天之行盡矣天有五賊見之者昌五
賊在身施行于天宇宙在乎手萬化生乎身天性

人也人心機也立天之道以定人也天發殺機移
星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆
天人合發萬化定基性有巧拙可以伏藏九竅之
邪在乎三要可以動靜火生于木禍發必尅姦生
于國時動必潰知之修之謂之聖人○天生天殺
道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之
盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其
機萬化安人知其神之神不知不神之所以神日
月有數小大有定聖功生焉神明出焉其盜機也
天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之墜

命○瞽者善聽聾者善視絕利一源周師十倍焉
返晝夜用師萬倍心生于物成于物機在目失之
無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然至樂性餘至
靜性廉天之至私用之至公禽之制在氣生者成
之根成者生之根恩生于害害生于恩愚人以天
地文理聖我以時物文理哲人以愚虞聖我以不
愚虞聖人以奇其聖我以不奇其聖沉水入火自
取滅亡其當作奇

相傳此經九天玄女授之黃帝而古未之見迨唐
貞觀中有歐陽正書一卷在哲字止褚河南行草
一卷哲字後有故曰聖人不朽二十六字攷之藏
經俱無之又正書一卷則有自然之道靜八十二
字開元中李筌註因之筌之言曰百言演道百言
演法百言演術道者神仙抱一法者富國安民術
者疆兵戰勝而不知其不相離也道者得其道法
者得其法術者得其術三之則悖矣其同歐陽本
而註者几十餘家吳興趙文敏書亦據歐陽本今
刪自然以下八十二字王弼州曰天地之氣陽主
施陰主歛施主順歛主逆陰符之爲陰也以歛以
逆故也逆取而順守之是故曰盜曰賊也殺者所

以出也死者亦所以生也皆機也

南北宗

神仙之學蓋自東華少陽君得老聃之道以授漢鍾離權權授唐進士呂巖巖進士劉操操授宋之張伯端伯端授石泰泰授薛道光道光授陳抃抃授白玉蟾玉蟾授彭相此則世所號南宗者也巖授金之王嘉壽授七弟子曰譚處端曰劉處玄曰王處一曰郝大通曰馬鈺及鈺妻孫不二曰丘長春此則世所號北宗者也丘以興定己卯受詔見元太祖癸未五月辭歸公名處機字通密世居登州初隱崑崙山烟霞洞後至京師長春宮嘗自號曰長春子云

上清儲祥宮碑

蘇文忠公軾奉詔撰上清儲祥宮碑云謹按道家者流本出於黃帝老子其道以清靜無爲爲宗以虛明應物爲用以慈儉不爭爲行合於易何思何慮論語仁者靜壽之說自秦漢以來始用方士言乃有飛仙變化之術黃庭太洞之法太上天真木公金母之號天皇太乙紫微北極之祀下至於丹藥奇技符籙小數皆歸於道家嘗竊論之黃帝老

子之道本也方士之言末也

坎離龍虎

蘇子曰人之生死未有不坎離者坎離交則生分則死離爲心坎爲腎離者汞也精也血也出於腎而肝藏之坎之物也虎者鉛也氣也力也出於心而肺主之離之物也不學道者其龍常出於水故龍飛而汞乾其虎常出於火故虎走而鉛枯故真人曰龍從火裏出虎向水中生人能正坐瞑目調息以久爲功則丹田溫而水上行翫然如雲蒸于泥丸火爲水犯熱必從之則所謂龍從火裏出也龍出于火則龍不飛而汞不乾旬日之外鬚滿而腰足輕常捲舌上舐懸壺久則汞下入口嚥送至丹田久則化爲鉛此所謂虎向水中生也

服丹藥

蘇子曰予治平末泝峽還蜀泊舟仙都山下有一道士以陰真君長生金丹訣石本相示予問之曰子知金丹訣否道士曰不知也然士大夫過此必以問之庶有知之者予嘉其意試問以燒煉事對曰養生有內外精氣內也非金石所能堅疑四肢百骸外也非精氣所能變化欲事內必調養精氣

極而後內丹成內丹成則不能死矣然隱居人聞
久之或託尸解而去來變化輕舉不可得也蓋四
大本外物和合而成非精氣所能易也惟外丹成
然後可以點瓦礫化皮骨而飛行無礙矣然內丹
未成內無交之則服外丹者多死譬之積枯草散
絮而實火其下無不焚香子甚善其說告之曰昔
人有服金丹不幸赴井而死既而五臟皆化為黃
金者又有服玉屑死於盛夏而屍不敗壞者皆無
內丹以主之也

生人生仙

紫極宮碑道之委也虛化神神化氣氣化形形生
而萬物所以塞也道之用也形化氣氣化神神化
虛虛明而萬物所以通也道之委是順而人也道
之用是逆而僊也後世錯解逆字流入旁門邪術
誤矣

人身逆河

天地間無非水者崑崙山汲而為阿耨池呼而為
河為潮汐河入中國凡九曲每曲三千里其間伏
見分合難以數計又中有底柱未有碣石及入海
而潮汐日再至名為逆河則所呼天氣與地氣合

矣其源不圓而其流不耗人之腸胃所入至所
出長六丈四寸四分委曲環反三十二曲亦人身
之河也但所吸隨呼而出而所呼上下不合則其
氣日散而不收故不能與天地同壽然則善養生
者胎息要矣

佛

自景德傳燈錄出而續之者至合為五燈過去莊
嚴劫有毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛見在賢劫有
拘留孫佛拘那含牟尼佛伽葉佛釋迦牟尼佛釋
迦世尊而下為迦葉阿難陀中有馬鳴龍樹以至

菩提達磨

二十八祖達磨來本土為初祖

達摩傳慧可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍忍傳
曹溪大鑑禪師慧能而其法特盛能之二弟子懷
讓行思皆深入其間與讓傳道一一之學江西宗
之其傳為懷海海傳希運運傳臨濟慧照大師義
玄玄立玄門策厲學徒是為臨濟之宗海之旁出
為潯山大圓禪師祐祐傳仰山智通大師慧寂父
倡子和微妙玄機不可湊泊是為潯仰之宗思傳
希遷遷之學湖南主之其傳為道悟悟傳崇信信
傳宣鑑鑑傳義存存傳雲門匡直大師文偃偃之

三句之設如青天震雷聞者掩耳是爲雲門之宗
玄沙師備偈之同門友也其傳爲桂琛琛傳法眼
大師文益益雖依華嚴六相唱明宗旨迥然獨立
不涉凡情是爲法眼之宗迂之旁出爲藥山惟儼
儼以寶鏡三昧五位顯決三種滲漏傳晟晟傳洞
山悟本大師良价价傳曹山元證大師本寂而復
大振是爲曹洞之宗法眼再傳至延壽流入高句
驪仰山三傳至芭蕉徹當石晉開運中遂亡弗繼
雲門曹洞僅不絕如綫唯臨濟一宗大用大機震
盪無際若聖若凡無不宗仰

心經

觀自在菩薩行深般若波羅密多時照見五蘊皆
空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色卽
是空空卽是色受想行識亦復如是舍利子是諸
法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中
無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味
觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡
乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無
得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣碍無罣碍故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟

涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提故知般若波羅蜜多是神咒是大明
咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多咒卽說咒曰揭諦揭諦波羅
揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

楞伽經

一切根識滅是名相滅非自真相識滅但業相滅
計着無兎角橫法作牛有角想離有無不應作想
若復離有無而作兎無角想是名邪想彼因待觀
故兎無角不應作想

法氏學疏

譬如海浪自心現境界風吹若生若滅亦如是是
故意識滅七識亦滅

如來之藏常住不滅古先聖道如金銀等性法界
常住若如來出世若不出世法界常住

彼生滅者是識不生不滅者是智墮相無相及墮
有無種種相因是識趣有無相是智無礙相是智
境界種種礙相是識

達磨語二祖曰惟有楞伽四卷可以印心此經包

羅萬法實無一法諸經文字皆從此出

羅欽順曰楞伽大旨有四曰五法曰三自性曰八

識曰二無我一切佛法悉入其中經中明言之矣
五法者名也相也妄想也正智也如如也三自性
者妄想自性緣起自性成自性也八識者識藏意
根意識眼識耳識鼻識舌識身識也二無我者人
無我法無我也凡此諸法不出迷悟兩途蓋迷則
爲名爲相爲妄想爲妄想緣起自性爲人法二執
而識藏轉爲諸識悟則爲正智爲如如爲成自性
爲人法無我而諸識轉爲真識所爲人法則五陰
十二入十八界是已五陰者色受想行識也十二
入者眼耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵
也加之六識是爲十八界合而言之人也析而言
之法也有所覺之謂悟無所覺之謂迷佛者覺也
而覺有二義有始覺有本覺始覺者目前悟入之
覺卽所謂正智也卽人而言之也本覺者常住不
動之覺卽所謂如如也離人而言之也因始覺而
合本覺所以成佛之道也及其至也始覺正智亦
泯而本覺朗然獨存則佛果成矣故佛有十號其
一曰等正覺此之謂也本覺乃見聞知覺之體五
陰之識屬焉見聞知覺乃本覺之用十八界之識
屬焉非本覺卽無以爲見聞知覺舍見聞知覺則

亦無本覺矣故曰如來於陰界入非異非不異其
謂法離見聞覺知者何俱其着也佛以離情遣着
然後可以入道故欲人於見聞知覺一切離之離
之云者非不見不聞無知無覺也不着於見聞知
覺而已矣金剛經所謂心不住法而行布施應無
所住而生清淨心卽其義也卷首皆云一切佛語
心品良以萬法唯識諸識唯心種種差別不出心
識而已故經中之言識也特詳首言諸識有二其
首之以諸識有二種生住滅乃其所謂生死根也
終之以識宅常住乃其所謂涅槃相也然而生死
卽涅槃涅槃卽生死此是佛家本語初無二相故
諸識雖有種種名色實無二體但迷之則爲妄悟
之則爲真苟能滅妄識而契真識則有以起生死
而證涅槃矣真識卽本覺也涅槃卽所覺之境界
也藏卽所謂如來藏也以其含藏善惡種子故謂
之藏其所以爲善爲惡識而已矣故曰藏識藏識
一爾而有本有末曰真相曰真識曰真實相曰無
始流注曰藏識海曰涅槃曰平等智慧曰不生不
滅等是智曰如來清淨智曰自性無垢畢竟清淨
曰識宅曰常住此爲一類皆言乎其本體也曰流

注生住滅相生住滅曰業相曰分別事識曰識浪
曰樂種種跡境界曰意識曰生滅等是識曰識藏
生住地無明與七識俱如海浪身常生不斷曰識
藏名曰心意意識及五識身曰意及眼識等此爲
一類皆言乎其末流也曰轉相曰現識曰轉識曰
覺相智隨轉此爲一類言乎本末之所流由分也
其言及修行處又當自爲一類如曰諸虛妄滅則
一切根識滅曰見習轉變名爲涅槃曰妄想識滅
名爲涅槃曰意識滅七識亦滅曰所有及勝曰遠
離思惟想曰離無常過離於我論曰欲求勝進者
沈氏學 卷之十

當淨如來藏及識藏名若無識藏名如來藏者則
無生滅曰自妄想慧滅故解脫凡此皆言其修行
之法也欲窮其說者合此數類而詳玩之則知余
所謂滅妄識而契真識信有以得其要領矣

楞嚴經

一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住真
心住淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉
一切世間諸所有物皆卽菩提妙明元心心精徧
圓含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空
之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起

滅無從了然自知獲本妙心常住不滅

一切衆生從無始來迷已爲物失于本心爲物所
轉若能轉物則同如來

見與見緣并所想相如虛空華本無所有

譬如有人于自衣中繫如意珠不自覺知忽有知
者指示其珠方悟神珠非從外得

世間可作之法誰爲不壞然終不聞爛壞虛空何
以故空非可作由是始終無壞滅故

現前眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶由
此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越

沈氏學

卷之十

三

使汝輪轉生死結根惟汝六根令汝速證安樂解
脫寂靜妙常亦汝六根

頴濱蘇氏曰楞嚴經如來諸大弟子多從六根入

至返流全一六用不行混入性海雖凡夫可以直

造佛地矣又曰予讀楞嚴知六根原出於一外緣

六塵流而爲六隨物淪逝不能自返如來憐愍衆

生爲設方便使知出門卽是歸路故於此經指涅

槃門初無隱蔽若衆生能洗心行法使塵不相緣

根無所偶返流全一六用不行晝夜中中流入與

如來法流水接則自其內身便可成佛如來猶恐

眾生於六根中未知所從乃使二十五弟子各說所證而觀世音以聞思脩爲圓通第一其言曰初於聞中入流無所所入既寂動靜二相了然不生如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅見前若能如是圓拔一根則諸根皆脫於一彈指頃遍歷三空卽與諸佛無異矣

金剛經

凡所有相皆是虛妄若見諸相非相卽見如來應無所住而生其心

沈氏學說

卷五

過去心不可得現在心不可得未來心不可得蘇子讀金剛經說四果人須陀洹名爲入流而無所入不入色聲臭味觸法是名須陀洹乃廢經而嘆曰須陀洹所證則觀世音所謂初於聞中入流無所者耶入流非有法也唯不入六塵安然常住斯入流矣至於斯陀含名一往來而實無往來阿那含名爲不來而實無來蓋往則入塵來則返本斯陀含雖能來矣而未能無往阿那含非徒不往而亦無來至阿羅漢則往來意盡無法可得然則所謂四果者其實一法也但歷三空有淺深之異

耳予觀二經之言本若符契而世或不喻故明言之

圓覺經

彼之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如明鏡垢盡明現當知身心俱爲幻垢垢相永滅十方清淨

譬如清淨摩尼寶珠瑛于五色隨方各現諸愚癡者見彼摩尼寶有五色

王弼州曰余讀圓覺經所稱四大各離今者妄身沈氏學說

卷五

當在何處未嘗不恍然自失至云四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名爲心則又未嘗不洒然悟也余自束髮而來所身受榮辱憂喜悲樂亡慮數十百矣日憧憧焉役余而受之若以爲真境焉抑何謬盪失計耶不得已而強受之而假名之得已而不已而又強執之嗚呼余之暴余深矣不卽不離無縛無脫此是吾人善證第一義我愛既絕萬境皆空不願作佛何況生天亦庶幾矣莊氏言至人入水不濡入火不熱嗚呼是奚啻水火哉

四十二章

佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源內無所待外無所求心不繫道亦不結業無念無作無修無證

晁氏曰釋迦者華言能仁以周昭王二十四年甲寅四月八日生十九學道三十學成處世演道者四十九年而終蓋年七十九也後弟子大迦葉與阿難纂掇其平生之言成書自漢以上中國未傳或云雖傳而泯絕於秦火張騫使西域已聞有浮屠之教及明帝感傳教之對遺蔡愔秦景使天竺求之得此經以歸中國之有佛書自此始故其

文不類他經云佛書自惜景以來至梁武帝華林之集入中國者五千四百卷曰經曰論曰律謂之三藏傳于世盛矣其徒又或摘出別行爲之註釋疏抄至不可紀而通謂之律學厥後達磨西來以三藏皆空蹄不得佛意故直指人心使之見性衆尊之爲祖學之者布於天下雖曰不假文字而弟子錄其善言往往成書由是禪學興焉今世佛書三藏之外凡講說之類律學也凡問答之類禪學也此經見經籍志故特取焉

佛氏寃親平等猶老子以德報怨之意蓋視寃爲親而非視親爲寃也是之謂兼愛且所云割愛亦割妻子非割父母四十二章勸人孝其二親此豈絕人倫者哉晚近世誤認平等乃視父母如路人是之謂兼不愛

維摩詰經

文殊師利問維摩詰何等是菩薩不二法門時維摩詰默然無言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至無有文字語言是真入不二法門

東土初祖

達磨云吾不立文字直指人心見性成佛嘗謂門人曰蓋各言所得乎時有道副曰如我所見不執文字不離文字而爲道用磨曰汝得吾皮摠持曰我今所見如慶喜見阿閼佛國一見更不再見磨曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無一物可得磨曰汝得吾骨慧可依位而立磨曰汝得吾髓

壇經

經云菩提自性本來清淨但用此心直了成佛不思善不思惡那箇是本來面目

凡夫卽佛煩惱卽菩提前念迷卽凡夫後念悟卽佛前念着境卽煩惱後念離境卽菩提

凡愚不了自性願東願西悟在處一般

無念爲宗無相爲體無住爲本無相者于相而離相無念者于念而無念無住者念念不住卽無縛也

世人外迷著相內迷著空若能于相離相于空離空卽是內外不迷

離迷離覺除真除妄

涅槃真樂利那無有生相利那無有滅相更無生

滅可滅是名寂滅現前當現前時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無不受者

普門品

西山真氏曰余自少讀普門品雖未能深解其旨然嘗以意測之曰此佛氏之寓言也昔唐李文公問藥山禪師曰如何是惡風吹船飄落鬼國師曰李翱小子問此何爲文公惕然怒形於色師笑曰發此瞋恚心便是黑風吹船飄入鬼國也吁藥山可謂善啓發人矣以是推之則知利欲熾然卽是火坑貪愛沉溺便是苦海一念清淨烈焰成池一

念警覺船到彼岸災患纏縛隨處而安我無畏怖如械自脫惡人侵凌待以橫逆我無忿嫉如獸自奔讀是經者作如是觀則知補陀大士真實爲人非浪語者

三世

十方三世所有一切世界皆悉具四種相劫謂成住壞空成而卽住住而續壞壞而復空空而又成連環無端都將成住壞空八十轉轡結算一十三萬四千四百萬年爲始終之極數所謂一大劫也

三千大千

佛書中所云三千大千世界不以肉眼以法眼又云三千大千世界都來住處不以出定以入定

三乘

法華經曰三乘者一曰聲聞乘二曰緣覺乘三曰菩薩乘聲聞者悟四諦而得道也緣覺者以因緣而得道也菩薩者行六度而得道也羅漢得道全由佛教故以聲聞爲名辟支佛或聞因緣而解或聽環珮而得故以緣覺爲名菩薩者大道之人也方便則正行六度真教則通修萬善功不爲已志存廣濟故以大道爲名

三無漏

攝心爲戒因戒生定因定生慧是名三無漏學

六度

布施戒忍精進禪定智慧

三身

張子韶與大慧論道慧曰天命之謂性便是清淨法身率性之謂道便是圓滿報身修道之謂教便是千百億化身

觀世音經咒序

王弼州曰過是西方十萬億萬土有佛名阿彌陀

本

其佐阿彌陀而行化若國相又若儲君 曰觀世

音大士觀世音梵名阿那婆婁吉低輸畧亦曰婆

婁吉低稅又曰觀自在梵名阿縛盧枳多伊濕伐

羅一日觀世自在梵名阿婆盧吉低舍婆羅一日

光世音梵名盧樓亘夫所以三名者蓋緣德標稱

以顯無方之用耳義固一也我大士之得道也實

始於無央數恒沙劫前一時世尊亦號觀世音者

度而教之從聞思脩入三摩地動靜二相了然不

生能所圓融有無兼暢所謂上合諸佛本妙覺心

同一慈力下與十方衆生同一悲仰自是而成三

十二應入國土身自是而令衆生獲十四種無畏

功德自是而善獲四不思議無作妙德蓋道成而

世尊爲之印證俾同師號曰觀世音若大悲經則

云大士於千光王靜住佛時受大悲陀羅尼而持

之皎然而生所謂千燦迦羅首母陀羅臂清淨寶

目者受紀經則云與大勢至俱以童子從金光師

子如來所說偈而證菩提寶積經則云已於無央

劫前成佛曰正法明爲度衆生願力深重故與曼

殊室利俱不取涅槃之樂而受生人中復安處彌

陀憐迦二世尊之下而助之闡法行也 此閻浮

提世界以視大士所應現不過恒河之 沙而支

那震旦又不過閻浮提之一聚落爾第見憫於聖

心獨深而托於機緣獨切以故拔幽拯難表著見

不一而足今四天之下蓋毋不知有大士者其神

明之甚人臣之於大君怙恃之若赤子之於慈父

母而獨有奸僧蠹尼創爲俚偈甚謂大士爲妙莊

王第三女大約龔贅婦寺之耳目以庶幾承鉢之

餘資而其說一行半不可破夫妙莊何代王內所

稱高州等何古郡國苟識一丁皆能辨之而元之

僧曰萬松者乃從而附會其說曰此劫前事也夫

萬松者非劫前人也劫前之事我釋迦婆伽婆能說之它不能說也以大士之願力苟比丘尼優夷國夫人命婦童女應得度者即皆現身而爲說亦何足辦第相率而忘本來面目甚至巾幘其廟貌而姑嫜其稱謂大可笑也夫大士之爲德聚安樂示現彼佛國土尚無女名何況實有大士之現在極樂國土也亦云尚無女名何況實有且以願生西方者即以女身剎那而化爲男子豈以大士欲成道乃以男子而化爲女乎夫菩薩

之面如滿月善亦三十二種相之一也
忘憶慈愍眾生故寶冠華曼爲天之貴飾故而輒謂之曰女子何也邇者度我曇陽師顧時時見父相則亦三十二應身之一也第恐學人不察因而轉疑謗竊不自量於大藏諸經中求我大士妙明之本體則得摩訶般若波羅蜜多心經圓通方廣之用則得法華經普門品合體用而廣大精微之且以證其始則得楞嚴經二十五行圓通章秘美之界相道得而因以證其終則得二菩薩記經秘密雖不翻而種種心印可以奉持則得大

悲陀羅尼姥陀羅尼二經蓋庶乎大士本紀焉雲間善知識徐元並見而悅可謀梓行之屬基爲以夫赤日麗空熾火息輝應龍吟天蛙鼃戢噪是經行則嚮之病狂而收奔者霍然已矣功德寧淺耶也夫使四天之下知大士之爲此而不爲彼爲此者固了了爲彼者亦知大士之爲真大士而以彼爲現身爲應跡則亦無不可也故不辭其請而聊僭引之如右

沈氏學說 卷之六

沈氏學叢十六卷

浙江巡撫
採進本

明沈堯中撰堯中字執甫嘉興人萬厯庚辰進士官至刑部尚書其自序曰爲綱二十有四爲目三百五十有八皆宇宙內鴻鉅之事非草木鳥獸之類然襍採舊文無所考訂亦無所別擇如日月星宿諸占全錄天官書而不知太初之法最爲疎漏論周官則過信俞廷椿之說以爲冬官不缺散見六官而不知割裂五官有乖經義蓋襍駁之學也

霞外塵談十卷

〔明〕周應治輯

湖南圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·霞外塵談

十卷》提要

霞外塵談序

吾鄉周觀察君衡先生早達勇

退敷歷宦著簞述宦感所度鄰

架之藏亦宦富蓋吾道司盟也

周夙受國士之知嘗謬許海內

文章當歸阿士而自棄不前為

序

公知人之明累感與愧併何能

已、會公逝後數年公子孚尹

出塵言相示周為鐫刻三山而

屢升其厓略公遭楚宗之變拜

跡輒行掛冠不出所居近賀監

祠烟波徜徉盡絕其佗倅感慨

之念天際真人遠觀曠遠以故
胸蟠正壑筆染煙霞雖所摺撫
自托于詹之之言而寄想寓興
雖咫尺間覺萬里為遙未必不
怖河漢無極也卮辭大無當而
言近旨遠名小類大如沈存中

序

二

筆談洪容齋隨筆及近日臺山
相公之稗存平涵相公之湧幢
皆以小品具大觀公是集母亦
類是豈僅足當麈尾嘉話哉夫
麟之角豹之斑未足盡麟豹也
然謂斑非豹角非麟可乎周之

登諸梓亦國士之知聊志西州
一慟耳爰以是復我孚尹
崇禎癸酉孟秋後學楊德周書
于玉田之晚對樓

序

三

霞外塵談目次

卷一

霞想 凡十九則

卷二

鴻冥 凡二十九則

卷三

恬尚 凡三十四則

卷四

曠覽 凡二十九則

霞外塵談

目次

卷五

幽賞 凡四十九則

卷六

清鑒 凡七十四則

卷七

達生 凡四十七則

卷八

博雅 凡三十七則

卷九

卷十

寄因 凡五十四則

感適 凡二十八則

霞外塵談目次終

霞外塵談目次

霞外塵談卷之一

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

霞想

仕宦火宅也愛戀火宅味且索然盡此非
有灑然出塵之思流於胃中纏縛不已轉
生銷鑠所以貴霞想也夫雲霞變幻過眼
卽空能作如是觀則有吾與點也之趣不

霞外塵談

卷一 霞想

爲冠纓束而簿書溷臨事便應超然

王叔朗閒澹寡欲雖王事鞅掌而雅操不移良
辰美景嘯咏遊遨登山臨水寄興談讌人士
謂之物外司馬

山簡刺襄陽每遊習家池上置酒輒醉號曰高
陽池兒童歌曰山公時一醉徑造高陽池日
夕倒載歸茗芋無所知復能乘駿馬倒着白
接羅

羊太傅好山水每風景必造峴山置酒言詠終

日不倦嘗慨然嘆曰如百歲後有知吾鬼鬼
猶應登此

袁粲領丹陽尹獨步園林詩酒自適每策杖逍
遙當其意得悠然忘返郡南一家頗有竹石
粲率爾步往不通主人直造竹所嘯咏自得
王右軍雅好服食養性不樂在京師初渡浙江
聞會稽有佳山水名士多居之便有終焉之
志

張季鷹辟齊王東曹掾在洛見秋風起因思吳

霞外塵談

卷一 霞想

二

中蓴菜羹鱸魚膾曰人生貴適意爾何能羈
宦數千里以要名爵

陶弘景爲齊高帝辟作諸王侍讀脫朝服掛神
武門上表辭祿勅所在月給茯苓五觔白蜜
二升以供服餌

戴安道閒遊贊曰蔭暎巖流之際偃息琴書之
側寄心松竹取樂魚鳥則澹泊之願於斯畢
矣

嵇叔夜澹情仕宦常與人書曰聞道士遺言

未黃精令人久壽意甚信之遊山澤觀魚鳥
心甚樂之一行作吏此事俱廢安能舍其所
樂而從其所懼哉

杜佑爲司徒嘗言致仕後買小駟跨之着布襪
衫入市看盤鈴傀儡足矣

草嗣立體舍貞靜思叶幽曠雖翬亮廊廟而緇
懷林藪東山之曲有別業焉嵐氣入野榛烟

出谷石潭竹岸松齋藥畹虹泉電榭雲水虛
吟恍惚疑夢間關忘術茲所謂丘壑夔龍冠

霞外塵談

卷一 霞想

三

裳巢許

卻詵嘗行山中喜聞樵語牧唱日洗盡五年塵
土腸胃欣然停驂臨水久而忘去

孔極侍郎朝回遇雨避於一叟之廡下延入廳
事叟烏帽紗巾逢迎甚恭因備酒饌一一精
好孔公借油衣叟曰某寒不出熱不出風不
出雨不出未嘗置油衣也孔公不覺頓忘官
情

自樂天語人曰吾將解脫名利韁鎖開清高門

戶但蓮龕子母丹不知何時可成

盧簡辭有別墅近伊水亭榭清峻方與羣從登
眺霰雪微下忽有二人循岸而來牽引蓬艇
船頭覆青幕中有白衣人與衲僧耦坐船後
有小竈安銅甌而炊小僮烹煮泝流過於檻
前聞舟中吟笑方甚盧歎其高逸不知何人
問之言是白公與僧佛光自建春門往香山
精舍

蘇子瞻云自夏歷秋毒熱七八十日不哀焦灼

霞外塵談

卷一 霞想

四

理極意謂不復有清涼今日忽淒風微雨遂
御袂衣顧念茲歲屈指可盡陶彭澤云今我
不爲樂知有來歲不此言真可惕然

經鋤雜志云閒居勝於居官其事不一最便者
尤於暑月見之自早燒香食罷便可岸巾秋
袒帶輟從事簾床竹几展轉北窗清風時至
反患太涼杖策就枕因索熟酒晚涼添罷杖
屣道遙臨池觀月登高乘風共蓮湖炎剖瓜
雪藕白醪三杯取醉而適

韓持國許昌私第涼堂深七丈每盛夏猶以爲
不可居常穎士適自郊居來因問郊居涼不
曰涼持國問其故曰野人無脩簷大厦旦起
不畏車馬塵埃之役胷中無他念露形挾扇
投足木床視水陰東擺則從東西擺則從西
耳語未竟持國亟止之曰汝勿言吾心亦涼
矣

李愚對人云予夙夜在公不魯爛遊華胥國欲
於洛陽買水竹作蜨菴謝事居其間菴中當

霞外塵談 卷一 遐想

五

以莊周爲開山第一祖陳搏配食然似者難爲
注籍供職

霞外塵談卷一終

霞外塵談卷二

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元字較

鴻冥

嗟夫巢許遐風綺皓清躋千秋之下令人
神往乃謂枯槁赴澗於世奚裨抑又何也
大都出處二途不相掩借故夫漸達儀吉
則衍食之職康考槃碩適則委蛇之致愜

霞外塵談 卷二 鴻冥

一

天壤間政不可少此使人人可羅致何以
曰鴻飛冥冥弋者何慕焉

堯讓天下於許由許由洗耳於潁水濱巢父牽
犢欲飲見許由洗耳問得其故巢父曰子若
處高岸深谷人道不通誰能見子子故浮游
欲聞求其名譽汚吾犢口牽犢上流飲之
許由手捧水飲人遣一瓢飲畢掛樹上風吹歷
歷有聲由以爲煩遂去之

魯君聞顏闔名使人以幣先焉闔守陋廬白飯

牛使者曰此顏闔之家耶對曰此闔之家也
使者致幣闔曰恐聽謬而遣使者罪不若審
之使者後來則不復見已

陸通高臥松間以受霞氣幘掛松頂有鶴銜去
水濱通洗之因與鶴同去

周黨見閔仲叔飲水食菽遺以生蒜叔曰我欲
省煩今更作煩受而不食

四皓避秦入藍田山作歌曰莫莫高山深谷透
迤曄曄紫芝可以療饑駟馬高蓋其憂甚大

霞外塵談 卷二 鴻冥

三

富貴而畏人不如貧賤之肆志乃共入商雒
隱地肺山

巖下老人者不知何許人漢武帝過潯陽詔舉

逸民左右強以應詔老人曰孤雲自飛一水

一石臣之樂也束身王朝如此山之雲何

梁伯鸞娶孟光爲妻椎髻布衣共入潯陽山中

以耕織爲業咏詩書彈琴以自娛後又客句

吳居臯伯通廬下爲人賃舂後人遂以其居

所名梁谿

韓伯休采藥名山賣於長安市口不二價三十

餘年時女子從韓買藥守價不移女子怒曰

公是韓伯休耶乃不二價伯休歎曰我本避

名今女子皆知有我何用藥爲乃逕入灞陵

山中

張仲蔚隱居平陵蓬蒿滿宅唯開一行徑

袁夏甫散髮絕世欲投迹深林以母老不宜遠

遁乃築土室四周於庭不復爲戶自牖納飲

食且於室中東向拜母母思夏甫時往就視

霞外塵談 卷三 鴻冥

三

母去便自掩關妻子莫得而見

劉荊州數請龐德公德公不爲屈乃就候之劉

曰夫保一身孰若保天下乎德公笑曰鴻鵠

巢於高林之上暮而得所栖黿鼉穴於深淵

之中夕而得所宿夫取舍行止亦人之巢穴

也各得其栖宿而已天下非所保也

蔣元卿舍中三徑唯羊仲求仲從之游二仲皆

性廉遜名之士

管幼安自越海歸常坐一木榻積五十餘年未

嘗箕股其榻上當膝處皆穿

張薦隱居願志家有苦竹數十頃張於竹中構屋常居其中王右軍聞而造之張逃避竹中不與相見

張牧之隱於竹溪不喜與世接客來蒞竹窺之或韻人佳士則呼船載之或自刺舟與語俗子十反不一見怒罵相踵不顧也

田游巖隱居嵩山唐高宗幸其門問曰先生比佳否荅曰臣所謂泉石膏肓烟霞痼疾

霞外塵談

卷十一 鴻真

四

周彥倫清貧寡欲終日常蔬食雖有妻子獨處山舍衛將軍王儉問曰卿山中何所食彥倫荅曰赤米白鹽綠葵紫蓼

蘇門山隱者止有竹實數斛并白而已阮籍造之問其姓名張目不荅

郭元瑜少有拔俗之韵隱居巖谷仰視雲表翔鴻輒嘆曰此鳥安可籠哉

索偉祖虛靖好學不慕榮利陰澹常造焉經日忘返退而嘆曰世人之所有餘者富貴也而

目好五色耳玩音聲先生棄衆人之所收收衆人之所棄味無味於恍惚之際兼重玄於衆妙之內宅不彌畝而志忘九州形居塵俗而棲心天外雖黔婁之高遠莊生之不顧蔑以過也遂謚爲玄居先生

阮嗣宗容貌環傑志氣弘放傲然獨得任性不羈或閉戶視書屢月不出或登山臨水經日忘歸

周道祖閒居樂志好讀老易入廬山事涉門慧

霞外塵談

卷十一 鴻真

五

遠時彭城劉遺民遁迹廬山陶淵明亦不應徵命時人謂之潯陽三隱

劉慧斐隱居東林寺於山北構一園名離垢時人因稱爲離垢先生

阮孝緒幼有至性與羣兒遊便以穿池築山爲樂及長屏居一室雖家人亦罕窺其面人遂呼爲阮居士居士所居惟有一鹿床竹樹環繞

陸鴻漸隱居茗溪自稱桑苧翁常著茶經或獨

行野中誦詩擊木

陽翟縣杜五郎所居去縣三十里惟有屋兩間其前空地丈餘杜生不出籬門凡三十年矣黎陽縣尉常往訪之問其不出戶之因其人指門前一桑曰十五年前亦曾此下納涼但無用於時偶不出耳問常日何所爲曰端坐耳頗觀書否曰二十年前亦曾觀淨名經當時極愛其議論今已忘之併其書亦不知所

在

霞外塵談

卷二 鴻冥

六

呂徽之家仙居萬山中耕漁以自給一日携楮幣詣富家易穀種值大雪東閣中有人分韻作詩徽之乘興賦二詩書訖徑出問其姓字不答惠之穀不受必易之刺船而去遣人尾其後路甚僻遠識所而返雪晴往訪之惟草屋一間忽米桶中有人乃徽之妻也因天寒故坐其中問徽之所在答曰方捕魚溪上至彼果見之隔溪謂曰諸公先至舍我得魚當換酒飲諸公也少頃携魚與酒至盡飲而散

明日再往則已遁去矣

王維與弟縉皆篤志奉佛食不葷衣不文綵得藍田別墅在輞口與道友裴迪浮舟往來彈琴賦詩嘯咏終日在京師日飯數十名僧以談玄爲本齋中無所有惟茶鐙藥臼經案繩床而已

霞外塵談卷二終

霞外塵談

卷二 鴻冥

七

霞外塵談卷三

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

恬尚

夫世味之驅人久矣溢艷華膺則無杜吁

豫驟躋鍾鼎則罔戒冥升亦有借終南之

徑移北山之文者卽身處巖穴安所稱恬

若乃恬尚之士其清襟湛度如冰壺秋月

霞外塵談

卷三 恬尚

一

蕭然映人惟澹泊夷曠之是適而一切塵

情都絕也若而人者吾願爲之執鞭

老萊子迺世耕於蒙山之陽莞葭爲墻蓬蒿爲

室枝木爲床蓍艾爲席飲水食菽楚王欲煩

以守國妻投其畚而去老萊子亦隨而止於

江南

陸通好養性躬耕以爲食楚王聘之妻從市來

曰先生少而爲義豈老違之哉門外車跡何

深也於是夫負釜甌妻戴經器游諸名山食

桂櫨實服黃菁子隱蜀峩眉山

陳仲子隱居於陵楚王欲用以爲相妻止之曰

夫子左琴右書樂在其中矣夫亂世多害恐

不保其命於是謝楚使相與逃去灌園

披裘公答延陵季子曰吾五月披裘而負薪豈

拾遺金者哉

列禦寇居於鄭圃妻子恒饑子陽遺之以粟不

受

黔婁脩身清節饑寒晏如却齊王百金之聘著

霞外塵談

卷三 恬尚

二

書四篇明道家之要死而無歛衾其妻謚之

以康

齊王欲相顏觸觸辭去曰願得歸晚食以當肉

安步以當車無罪以當貴清淨貞正以自娛

安期生賣藥海邊秦始皇東遊請與語三日三

夜賜金璧值數千萬出置阜鄉亭而去留玉

舄爲報

閔仲叔應司徒侯霸辟不合投檄而去客居安

邑老病家貧日買猪肝一片食之令聞勅吏

常給烏闥而去之曰閔仲叔豈以口腹累安

邑耶

徐孺子家貧非力不食黃瓊嘗辟致不就及瓊卒自豫章三千里至江夏以生芻一束弔瓊柩前弔畢不通姓名而去世稱爲南州高士袁安值大雪僵臥室中長安令發而出之安曰大雪不宜干人

江州刺史王弘造淵明無履弘從人脫履以給之語左右爲彭澤作屐左右請履度淵明於

霞外塵談

卷三

恬尚

三

衆坐伸脚及履至着而不疑

韓康伯遺范宣絹百疋不受裂二丈與之曰可使婦無禪耶乃笑受之

江湛舉王景玄爲吏部郎王與江書曰君平有言生我名者殺我身天爵猶滅名安用吏部郎哉其舉可陋其事不經非獨縉紳者不道僕妾皆笑之因與湛告絕足不踰閭十餘年棲遲環堵之室苔草沒階

劉靈豫屢辭徵辟竟陵王致書通意劉答曰蚌

四節臥病三時營淮暢餘情於山澤託暮景

於魚鳥寧非唐虞重恩周召宏施蚪進不研幾入玄無洙泗稷館之辯退不疑心累俗非冢間樹下之節遠澤旣灑仁規先著謹收樵牧之嫌敬嘉軾鼃之義

阮居士嘗曰非志驕富貴但性畏廟堂若使麀麀可駟何以異夫騏驥

庾幼簡志性恬隱不交外物臨川王臨州餉麥

百斛幼簡謂使人曰民樵採麋鹿之伍終其

霞外塵談

卷三

恬尚

四

鮮毛之衣馳騁日月之車得保自耕之祿於大王之恩亦已深矣遂辭不受

豫章王辟宗敬微爲叅軍宗曰測性同鱗羽愛止丘壑眷戀松雲輕迷人路縱宕巖流有若狂者忽不知老至今髡已衰白豈容課虛責有限魚鳥慕哉

魚復侯爲江州厚餉遺宗敬微宗曰少有狂疾尋山采藥遠來至此量腹而進松木度形而衣薜蘿淡然已足豈容當此橫施

孫伯翳放情物外棲志丘壑與王令君范將軍
交好王范既相二朝欲以吏職相處孫曰人
生百年有如風燭正可怡神養性琴酒寄情
安能棲棲役曳若此此嵇康所不堪予亦未
能也

何子有清退寡欲居吳波若寺足不踰戶人莫
見其面宋明帝召至都除永嘉太子子有時
任南澗寺不肯詣臺乞於野外拜受詔命見
許忽一夜乘小船逃歸吳隱虎丘山

霞外塵談

卷三

恬尚

五

何子皙栖遁不出豫章王命駕造之子皙卽從
後門遁去

竺法深在簡文坐劉尹問道人何以遊朱門答
曰君自見其朱門貧道如遊蓬戶

劉彥度少懷隱操州刺史張稷辟爲主簿彥度
掛檄於樹而逃

朱奯椎澹泊無爲隱居不仕竇軌爲益州聞而
召之遺以衣服逼爲鄉正奯椎不言而退逃
入山中夏則裸形冬則樹皮自覆凡所贈遺

一無所受每織苴屨置之於路人見者皆言
朱居士屨也爲鬻取米置之本處桃椎至夕
取之終不見人

种明逸在淳化中有詔徵之其母恚曰常勸汝
勿聚徒講學果爲人知而不得安處身既隱
矣何用文爲我將棄汝深入窮山矣放稱疾
不起母遂焚去筆研與放轉居窮僻人迹罕
至

陸龜蒙門有巨石遠祖績爲鬱林守罷歸無裝

霞外塵談

卷三

恬尚

六

惟取一石以重其船人號鬱林石

宋織有遠操不與世交太守馬岌造焉織高臺
重閣拒不可見爰嘆曰名可望而身不可得
見德可仰而形不可得睹然後知先生人中
之龍也銘詩於石壁曰丹崖千丈青壁萬尋
奇木鬱鬱蔚若鄧林其人如玉維國之琛室
邇人遠實勞我心

張征北爲吳興請沈麟士入郡沈聞郡後堂有
佳山水乃往停數月張欲請爲功曹使人致

意沈曰明府德履冲素留心山谷民是以被
褐負杖忘其疲病必欲飾混沌以蛾眉冠越
客於文冕走雖不敏請附高節有蹈東海而
死爾

韓晉明留心學問好酒縱誕朝廷欲處之貴要
曰廢人飲美酒對名勝安能作刀筆吏披反
故紙耶

潘師正居嵩山逍遙窮谷高宗召問所須師正
對曰臣所須者茂松清泉山中不乏

霞外塵談

卷三 恬尚

七

褚雪巘寓跡黃冠在天慶觀尤平章慕其高節
往候之時雪巘方閉戶讀書觀主扣門雪巘
曰某自來不識時貴人何忽有此時平章已
拜於地意雪巘延坐其室雪巘卽鎖戶偕行
廊廡間尤執禮愈恭至前堂語尤曰三年前
有一閬州王高士常留此某非其人也長揖
竟出

趙景道隱居燕南教授爲業金章宗遊春水過
焉命之官固辭曰臣僻性野逸志在長林豐

草金鑣玉勒非所願也况聖明在上可不容
巢許爲外臣乎上益奇之

蘇養直隱京口紹興間與徐師川同召養直不
起師川造朝時便道過養直留飲甚懽二公
平日對奕徐高於蘇是日養直拈一子笑視
師川曰今日還須讓老夫下此一着

霞外塵談卷三 終

霞外塵談

卷三 恬尚

八

霞外塵談卷四

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

曠覽

人情當其局趣神思不展此與井鼃禪風
何異嘗試游目於超曠若解之殽焉而後
快可知也夫躡足閭風之巔齊州若盎登
泰山日觀之高峯雲氣走其下胸次爲何

霞外塵談

卷四

曠覽

一

如此爲振衣千仞之想非坐馳也

荀中郎在京口登北固望海云雖未覩三山便
自使人有凌雲意若秦漢之君必當褰裳濡
足

王司州至吳興印渚中看歎曰非惟使人情開
豁亦覺日月清朗

顧長康從會稽還人問山川之美顧云千巖競
秀萬壑爭流草木蒙籠其上若雲蒸霞蔚

王子敬云從山陰道上行山川自相映發使人

應接不暇若秋冬之際尤難爲懷

王子敬自會稽經吳中間顧辟疆有名園先不
識主人徑往其家值顧方集賓友酣燕王游
歷既畢指麾好惡傍若無人

道一道人從都下還東山經吳中已而會雪下
未甚寒諸道人問在道所經一公曰風霜固
所不論乃先集其慘澹郊邑正自飄瞥林岫
便已皓然

田游巖愛夷陵青谿止廬其側

霞外塵談

卷四

曠覽

二

張志和謁顏真卿於湖州顏以其舟敝漏請更
之志和曰願爲浮家泛宅往來苕雪間

孫綽賦天台山云赤城霞起以建標瀑水分流
而界道

劉晨阮肇入山採藥食盡見粦實食之身輕見
一杯流出胡麻飯屑溪邊二女子笑曰劉阮
二郎至矣使迎歸日暮行夫婦之禮住半年
天氣和適常如二三月百鳥哀鳴求歸甚切
女曰罪根未滅使君等如此喚諸仙女共作

歌吹送劉阮出洞還鄉驗得七代孫傳聞上
祖入山不出二公欲還女家尋山路不獲至
太康八年失二公所在

晉太康中武陵人捕魚爲業緣溪行忘路遠近
忽逢桃花林夾岸草樹鮮美山有小口從口
入豁然開朗土地平曠屋舍儼然其中男女
怡然自樂見漁人驚問自云先世避秦時亂
率妻子邑人來此絕境不復出遂與外人間
隔問今是何世乃不知有漢母論魏晉辭去

霞外塵談

卷四 曠覽

三

語人曰不足爲外人道也

沔水南有層室劉景升常登於此醉呼野鷹來
盧敖遊大海至蒙谷之上見異人有傲睨一世
之態敖曰夫子可與敖爲友矣其人嘆曰我
方南遊乎罔矰之野北息乎沈默之鄉西窮
冥冥之里東貫鴻濛之光吾與子汗漫遊於
九垓之上乃舉臂聳身入雲中敖仰視曰吾
比夫子猶黃鵠之與壤蟲也

李白登華山落雁峯曰此處最高呼吸之氣想

通帝座恨不携謝朓驚人詩來搔首問青天
耳

王冕當天大雪赤脚上潛岳峯四顧大呼曰遍
天地皆白玉合成使人心膽澄澈便欲仙去
鐵脚道人虬髯玉貌嘗愛赤脚走雪中興發則
朗誦南華秋水篇又愛嚼梅花滿口和雪嚥
之曰吾欲寒香沁入肺腑後採藥衡岳夜半
登祝融峯觀日出仰天大叫曰雲海盪吾心
胃

霞外塵談

卷四 曠覽

四

韓愈好奇嘗與客登華山絕頂度不可下發狂
慟哭爲遺書華陰令百計取之乃下

王摩詰夜登華子岡輞水淪漣與月上下寒山
遠火明滅林外深巷寒犬吠聲如豹村墟夜
春復與疎鐘相間此時獨眺忽若遺世

謝遺塵者性誕逸樂神仙中書探梅嶽遺事以
期方外之交雖銅牆鬼炊虎獄劍餌無不窺
也隱於四明之南雷嘗言茲山之奇有峯最
高四穴在峯上每天宇晴霽望之如牖戶相

傳謂之石窗山中有雲不絕者二十里民皆
家雲之南北每相從謂之過雲有鹿亭有樊
榭有潺湲洞木實有青櫺子味極甘而堅不
可卒破有猴山家謂之鞠侯

陸鴻漸問張子同孰與往來子同曰太虛爲室
明月爲燭與四海諸公共處未嘗少別何有
往來

張子偉得刁景純廢圃結茅齋居焉啜菽飲水
嘯傲長松脩竹之下一日聞湖湘山水之勝

霞外塵談

卷四 曠覽

五

杖策獨行登廬阜汎彭蠡絕洞庭南至衡山
所過雖兔迹鳥道人跡所不及必窮披極覽
以盡其意

釋樂山嘗登山逕行忽雲開見月大笑一聲應
澧陽九十里居民聞之盡謂在東家也

宗慤叔父問所志曰願乘長風破萬里巨浪
郭文舉父母服終遍遊名山歷華陰之崖以觀
石室之石函步擔入吳興餘杭山

張功甫作駕霄亭於四古松間懸鐵絙空中而

羈之松身月夜與客登之飄飄雲表有挾飛
仙之意

慈湖陳逸民構一草亭瀑流出兩山間落於亭
後如懸布崩雪如風中雲如羣鶴舞坐於南
軒對脩竹數百終日間雷電聲

東坡云今日遊白水佛跡山山上瀑布水三十
仞雷輶電散未易名狀大畧如項羽破章邯
時也

袁絢從東坡遊金山適中秋天宇四垂一碧無
霞外塵談

卷四 曠覽

六

際加江流湧湧月色如晝遂共登金山妙高
臺命絢歌其水調歌頭曰明月幾時有把酒
問青天歌罷公自起舞

東坡在黃州嘗言所居去江無十步風濤烟雨
曉夕百變此幸未始有也雖有窘乏之憂亦
布褐藜藿而已

霞外塵談卷四 終

霞外塵談卷五

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

幽賞

幽人之趣欣然獨賞所寄深遠非惟世俗人不解卽還叩其人口所莫能告其衷亦不喻其所以然而然也夫不喻其所以然而然而趣足已深林之蘭但聞其芳之襲人幽澗之水但聆其韵之盈耳世俗人值此有不脛然翫清神徹者乎

霞外塵談

卷五

幽賞

一

仲長統樂志論曰躊躇畦苑遊戲平林濯清水追涼風釣游鯉弋高鴻風於舞雩之下詠歸高堂之上安神閨房思老氏之玄虛呼吸精神求至人之彷彿與達者數子論道講書俯仰二儀錯綜人物彈南風之雅操發清商之妙曲逍遙一世之上睥睨天地之間不受當時之責永保性命之期如是則可以凌霄漢

出宇宙之外矣

宗少文性好山水嘗嘆曰老疾俱至名山恐難徧觀惟當澄懷觀道臥以遊之凡所遊履皆圖之於室謂人曰撫琴動操欲令衆山皆響簡文入華林園顧謂左右曰會心處不必在遠翳然林木便自有濠濮間想也不覺鳥獸禽魚自來親人

昭明太子與諸賢泛舟玄圃池有盛稱此中宜奏女樂太子初無言但詠左太冲招隱詩曰

霞外塵談

卷五

幽賞

二

何必絲與竹山水有清音

謝謏不妄交接門無雜賓有時獨醉嘗曰入吾室者但有清風對吾飲者惟有皓月

陶元亮曰見樹木交蔭時鳥變聲亦復惓然有喜常言五六月北窗下臥過涼風暫至自謂是羲皇上人

元亮時聞田水聲倚杖久聽嘆曰秫稻已秀翠色染人時剖芻襟一洗荆棘此水過吾師文人矣

庾太尉在武昌秋夜氣佳景清佐吏殷浩王胡
之之徒登南樓理咏音調始適聞函道有屐
聲甚厲俄而庾公率左右步來諸賢欲起避
之公徐曰老子於此處興復不淺因便據胡
床與諸人咏詠

王子猷居山陰夜大雪眠覺開室命酌四望皎
然因起徬徨詠左思招隱詩忽憶戴安道時
戴在剡即便夜乘小船就之經宿方至造門
不前而返人問其故王曰吾本乘興而行興

霞外塵談

卷五 幽賞

三

盡而返何必見戴

阮步兵嘯聞數百步蘇門山中忽有隱者阮就
之見其擁膝巖側問之屹然不應籍因對之
長嘯良久乃笑曰可更作籍復嘯意盡退還
半嶺許聞上嘯然有聲如數部鼓吹林谷傳
響顧看乃向人嘯也

嵇叔夜性巧好鍛宅有一柳樹甚茂乃激水環
之夏月居其下鍛

王敬弘居舍亭山林澗環周備幽居之美時人

謂之王東山

孔淳之居會稽剡縣性好山水每有所遊必窮
其幽峻或旬日忘歸嘗遊山遇沙門竺法崇
因留共止遂停三載法崇嘆曰緬想人外三
十年矣今乃傾蓋於茲不覺老之將至淳之
還反不告以姓

劉訐嘗着縠皮巾被衲衣每遊山澤留連忘返
神理閒正姿貌甚華在山谷之間意氣彌遠
遇者皆謂神人

霞外塵談

卷五 幽賞

四

陶隱居從東陽孫遊岳受符圖經法徧歷名山
尋訪仙藥每經澗谷必坐臥其間吟咏盤桓
不能已已

王休居太白山下每冬時取溪水琢其精瑩者
煮茗以供賓客

邢和璞寓居終南晨夕賞翫山色好道者多卜
築依之崔曙年少亦隨焉伐薪給泉都是名
士

田承君有廬在剡山中前有竹旁有溪溪畔有

大石後樹以梨棗日與二弟穿竹渡溪倦則
坐石上或藉以草葛巾草屨吟詠而歸足以
遺老而忘憂

陶侃鄰人日子門有長者車何不延之侃日不
能備禮鄰人牆頭送以濁醪隻雞遂成終日
之懽

陸龜蒙不喜與俗人文雖詣門不得見親黨伏
臘喪祭未嘗及時往無事時乘小舟賁一束
書茶竈筆床釣具權船即而已小不會意徑

霞外塵談

卷五 幽賞

五

還不留雖水禽決去山鹿駭走之不若

摩詰之詩詩中有畫摩詰之畫畫中有詩詩曰

藍谿白石出玉川紅葉稀山路元無雨空翠

濕人衣

眉州象耳山有李白留題云夜來月下臥醒花

影零亂滿人襟袖疑如濯魄於冰壺也

梁高祖問陶弘景陶答云山中何所有嶺上多

白雲只可自怡悅不堪持贈君

陰亮山行日空翠爽人肌膚泉流清人耳目

孟浩然閒遊秘省時秋月新霽諸英華聯詩次
當浩然曰微雲淡河漢疎雨滴梧桐舉座嗟
其清絕

李龍眠作山莊圖使後來入山者信足而行自
得道路如見所夢如悟前世見山中泉石草
木不問而知其名遇山中漁樵隱逸不名而
識其人

韓退之窮居荒涼草樹密茂出無驢馬因與人
絕一室之內有以自娛

霞外塵談

卷五 幽賞

六

楊綰至性沈靖獨處一室左右圖書凝塵蒲席

澹如也

元延祖日每灌園掇薪以爲有生之役過此不

思也

康僧淵在豫章去郭數十里立精舍旁連嶺帶

長川芳林列於軒庭清流激於堂宇乃閒居

研講希心理味庾公諸人多往看之觀其運

用吐納風流轉佳加已處之怡然亦有以自

得

彭淵材喜遊負一布囊曰吾富可敵國開橐乃

廷珪墨一九文與可竹一枝歐公五代史藁而已

鄭少師於里第植小松七本號七松處士嘗曰

異代可對五柳先生

孔稚圭風韵清疎門庭之內草萊不剪中有蛙鳴或問之稚珪笑曰我以此當兩部鼓吹

柳柳州嘗曰上高山入深林窮迴溪幽泉怪石無遠不到到則披草而坐傾壺而醉醉則更

霞外塵談

卷五 幽賞

七

相枕以臥意有所極夢亦同趣

房壽六月召客坐橡竹簾凭狐文几編香藤爲

俎剝椰子爲杯搗蓮花製碧芳酒調羊酪造

含風鮮皆涼物也壽勸吳田以轆轤甕田懼

其深曰但見龍門溪水濯麴孽腸耳

裴晉公坐午橋莊小兒坡見茂草盈里使羣白

羊散於其上曰芳草多情賴此粧點

裴晉公遺語門人曰吾死無所繫但午橋莊松

雲嶺未成軟碧池繡尾魚未長漢書未終篇

爲可恨耳

富韓公歸洛與康節相近公曰可時相招矣康

節曰雍冬夏不出春秋間過親舊相招未必

來不召或自至

黎舉嘗云欲令梅聘海棠張子臣櫻桃及以芥

嫁笋但恨時不同耳然牡丹醅醺楊梅枇杷

幸爲執友

段由夫斲琴就松風澗響之間曰三者皆自然

之聲正合類聚

霞外塵談

卷五 幽賞

八

東坡曰平疇交遠風良苗亦懷新非耦耕植杖

不能道此語非老農不能識此語

東坡與人書云歲行盡矣風雨淒然紙窗竹屋

燈火青熒時於此有小趣

東坡云元豐六年十月十二夜解衣欲睡月色

入戶欣然起行念無與樂者遂至承天寺尋

張懷民懷民亦未寐相與步於中庭庭中如

積水空明水中藻荇交橫蓋竹栢影也何夜

無月何處無竹栢但少閑人如吾兩人耳

山谷嘗云山中岑寂王事清簡想亦隨緣宴坐
觀書登臨風日黃雞白酒互有以樂之耳

秦觀在汝南臥疾高符仲携輞川圖示之曰閱
此可以愈疾觀得圖喜甚即使二兒從傍引
之閱於枕上恍然若與摩詰入輞川度華子
岡經孟城坳憩輞口莊泊文杏館上斤竹嶺
並木蘭柴絕茅蕒泝驛官槐陌窺鹿柴返於
南北垞航欹湖戲柳浪濯纓家瀨酌金屑過
白石灘停竹里館轉辛夷塢抵漆園幅巾杖

霞外塵談

卷五

幽賞

九

屢棋奕茗飲或賦詩自娛忘其身之匏繫於
汝南也頃刻不覺霍然

楊誠齋東園新開九徑江梅海棠李橘杏紅
梅碧桃芙蓉各植一徑命曰三三徑詩云三
徑初開是蔣卿再開三徑是淵明誠齋奄有
三三徑一徑花開一徑行

澄懷錄云每登高丘步遠谷延留燕坐見懸崖
瀑流壽木垂蘿閑邃岑寂之處終日忘返

經鋤雜志云讀義理書學法帖字澄心靜坐益

友清談小酌半醺澆花種竹聽琴玩鶴焚香
煮茶泛舟觀山寓意棋奕雖有他樂吾不易
矣

唐子西云山靜似太古日長如小年余家深山
中每春夏之交蒼蘚盈階落花滿徑門無剥
啄松影參差禽聲上下午睡初足旋汲山泉
拾松枝煮茗啜之隨意讀周易國風左氏
傳離騷太史公書及陶杜詩韓蘇文數篇從
容步山徑撫松竹與麝犢共偃息於長林豐

霞外塵談

卷五

幽賞

十

草間坐弄流泉漱齒濯足既歸竹窗下則山
妻稚子作筍蕨供麥飯欣然一飽弄筆窗間
隨大小作數十字展所藏法帖墨蹟盡卷縱
觀之興到則吟小詩再烹茗茗一杯出步溪
上邂逅園翁溪友問桑麻說杭稻量晴較雨
探節數時相與劇談一餉歸而倚杖柴門之
下則夕陽在山紫綠萬狀變幻頃刻恍可人
目牛背笛聲兩兩來歸而月印前溪矣

霞外塵談卷五終

霞外塵談卷六

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

清鑒

譽必有試所以弘獎人羣也聖門猶然不廢至江左而玄風大暢一經標目金石靡鏤至今千百載之下誦其遺言宛宛若面嗟乎士何可不克自濯濯也我不必鑒人

霞外塵談

卷六

清鑒

一

則我鑒者至借無當於清鑒其若自處何周子居嘗云吾時月不見黃叔度則鄙吝之心已復生矣

郭林宗毋憂徐穉弔之致生芻一束而去林宗曰此必徐孺子也生芻一束其人如玉吾無德以當之

程普年長數侮周瑜瑜不較普後敬服曰與周公瑾交如飲醇醪不覺自醉

庾子嵩目和嶠森森如千丈松雖磊砢有節目

施之大厦有棟梁之用下令目叔向朗朗如百間屋

世目李元禮譔譔如勁松下風周侯嶷如斷山王孝伯與王建武甚有情嘗行至京口射堂于時清露晨流新桐初引孝伯目之曰王大故自濯濯

有人詣王太尉遇安豐大將軍丞相在坐往別屋見季胤平子還語人曰今日之行觸目見琳琅珠玉

霞外塵談

卷六

清鑒

二

王戎云與嵇康居二十年未嘗見其喜愠之色顧愷之爲謝鯤畫像坐巖石裏人問其所以顧曰謝云一丘一壑自謂過之此子宜置丘壑中

蔡司徒在洛見陸機兄弟往參佐廳中三間瓦屋士龍住東頭士衡居西頭士龍爲人文弱可愛士衡長七尺餘聲作鐘聲言多慷慨有人問袁侍中曰殷仲堪何如韓康伯歎曰理義所得優劣乃復未辨然門庭蕭寂居然有

名士風流殷不及韓

王僧達禮致褚元璩停郡信宿裁交數言而退
丘珍孫與王書曰聞褚先生出居貴館此子
減景雲栖不事王侯抗高木食有年載矣自
非折節好賢何以致之昔文舉栖冶城安道
入閭門於茲而三焉夫却粒之士殮霞之人
乃可暫致不宜久羈君當思遂其高步成其
羽化王答曰褚先生從白雲遊舊矣古之逸
民或留慮兒女或使華陰成市而此子索然
霞外塵談 卷六 清鑒 三

惟朋松石介於孤嶺積數十年近故要其來
此冀慰日夕比談討芝桂借訪薜蘿若已窺
烟液臨滄洲矣知君欲見之輒當申譬
謝公道豫章若遇七賢必自把臂入林

安石常稱褚季野雖不言而四時之氣亦備
司馬太傅問謝車騎惠子其書五車何以無一
言及玄謝曰故當是其妙處不傳

王戎云太尉神姿高徹如瑤林瓊樹自是風塵
外物

衛瑾嘗稱樂廣曰此人人之水鏡也見之若披
雲霧覩青天

王夷甫自嘆我與樂令談未嘗不覺我言爲煩
王平子目太尉阿兄形似道而神鋒太儁太尉
答曰誠不如卿落落穆穆

王長史是庾子躬外孫丞相目子躬云入理泓
然我已上人

王平子與人書稱其兒風氣日上足散人懷
庾公爲護軍屬桓廷尉覓一佳吏乃經年桓後

霞外塵談 卷六 清鑒 四

遇見徐寧而知之遂致於庾公曰人所應有
其不必有人所應無已不必無真海岱清士
林公謂王右軍云長史作數百語無非德音殊
恨不苦王曰長史自不欲苦物

王獻之與兄徽之操之俱詣謝安二兄多言俗
事獻之寒暄而已客問王氏優劣安曰少者
佳吉人之詞寡也

王夷甫與諸名士共戲洛水還樂令問曰今日
樂乎王曰裴僕射善談名理混混有雅致張

茂先論史漢靡靡可聽我與王安豐說延陵
子房亦超超玄箸

王孝伯常坐六尺簟佛大往看欲得此物恭即
舉所坐者送之便坐薦上佛大聞之甚驚曰
吾本謂卿多故求耳對曰丈人不悉恭恭作
人無長物

蔣凝美風標朝士號爲玉笋斑

徐孝穆幼時僧寶誌曰天上石麒麟也

山公曰嵇叔夜之爲人也巖巖若孤松之獨立

霞外塵談

卷六 清鑒

五

其醉也傀俄若玉山之將崩

劉尹云人言王荆產佳此想長松下當有清風
耳

劉尹云清風朗月輒思玄度

王戎目山巨源如璞玉渾金人皆欽其實莫知
名其器

庾子嵩作意賦成從子文康見問曰若有意邪
非賦之所盡若無意邪復何所賦荅曰正在
有意無意之間

王中郎令伏玄度習鑿齒論青楚人物臨成以
示韓康伯康伯都無言王曰何故不言韓曰
無可無不可

王仲祖稱殷淵源非以長勝人處長亦勝人
孫興公作天台賦成以示范榮期云卿試擲地
要作金石聲

傅嘏善言虛勝荀彧談尚玄遠每至共語有爭
而不相喻裴冀州釋二家之義通彼我之懷
常使兩情皆得彼此俱暢

霞外塵談

卷六 清鑒

六

陳矯謂登曰遠近謂明府驕而自矜登曰閨門
雍穆有德有行吾敬陳元方兄弟淵清玉潔
有禮有法吾敬華子魚餘子瑣瑣焉足齒錄
所敬如此何驕之有

袁粲遇傅昭嘆曰經其戶寂若無人披其帷其
人斯在豈得非名賢

裴逸民博學周弼曰顧若武庫五兵縱橫一時
之傑

馮素弗慷慨有大志南宮令成藻有高名素弗

造焉藻命門者弗納素弗徑入與藻對坐旁
若無人談飲連日藻始奇之曰吾遠求騏驎
不知近在東鄰

褚彥回詣虞愿不在床上積塵有書數帙彥回
嘆曰虞君之清至于此拂塵而去

有人語王戎曰嵇延祖卓卓如野鶴之在雞羣
荅曰君未見其父爾

阮脩四十餘無室王敦等歛錢爲婚皆名士也
時慕之者求入錢而不得

霞外塵談

卷六 清鑒

七

陳元方子羣弟季方子忠各論父功德不決諮
於太丘祖寔太丘曰元方難爲兄季方難爲
弟

孟昶未達時家在京口嘗見王恭乘高輿披鶴
氅裘于時微雪景于籬間窺之嘆曰此真神
仙中人

謝靈運云天下才共一石曹子建獨得八斗我
得一斗自古及今共用一斗奇才博識安足
繼之

庾文康爲豐年玉王穉恭爲荒年穀

虞翻會稽人以所注易示孔融答曰書延陵之
理樂吾子之治易乃知東南之美非徒會稽
之竹箭也

王濟衛玠之舅也每見輒曰珠玉在側覺我形
穢

毛曾與夏侯玄坐人謂兼葭倚玉樹

殷仲文天才宏瞻而讀書不甚廣傅亮嘆曰若
使殷仲文讀書半袁豹才不減班固

霞外塵談

卷六 清鑒

八

褚期生少時謝公甚知之恒云褚期生若不佳
者僕不復相士

公孫度目邴原所謂雲中白鶴非燕雀之網所
能羅也

裴令公目夏侯太初肅肅如入廊廟中不脩敬
而人自敬一日如入宗廟琅琅但見禮樂器
見鍾士季如觀武庫但覩矛戟見傅蘭碩江
膺靡所不有見山巨源如登山臨下幽然深
遠

支道林問孫綽君何如許掾孫曰高情遠致弟
子早已服膺一吟一咏許將北面

桓大司馬曰諸君莫輕道謝仁祖企脚北窗下
彈琵琶故自有天際真人想

海西時諸公每朝朝堂猶暗惟晉稽王來軒軒
如朝霞舉

劉琨至吳語人曰吾聞張思光與陸慧曉並宅
中間有水此水必有異味遂命駕酌而飲之
曰飲此則鄙吝之萌盡矣

霞外塵談 卷六 清鑒 九

齊太祖素奇愛張思光爲太尉與思光接款常
嘆曰此人不可無一不可有二

袁尹見江叔文嘆曰風流不墜政在江郎
何點目王思遠常如暑月懷水亦有霜氣

崔司徒每與盧玄談輒嘆曰對子真使我懷古
之情更深

劉歊與族弟訐並隱居求志族祖孝標稱之曰
訐超然越俗如半天朱霞歊矯矯絕塵如雲
中白鶴皆儉歲之梁覆寒年之織纈

庶瓊字休璉兄瑒字德璉俊雅博極時號二璉
謝超宗見齊高帝爾時風寒慘厲帝曰此客至
使人不衣自煖

李百藥賦帝京篇上嘆曰何身老而才之壯齒
宿而意之新乎

鍾嶸爲詩評以范雲宛轉清便如流風回雪丘
遲點綴映媚如落花依草

唐太宗學隸書於虞世南每難於戈法書戩字
召世南補寫其戈以示魏徵徵曰戩字戈法

霞外塵談 卷六 清鑒 十

逼真賞其鑒識
賀知章見李太白稱之曰此天上謫仙人也

郡都督曰諸人之文猶山無烟霞春無草樹李
白之文句句動人

元稹爲承旨朝退行鍾廊時初日映九英梅隙
光射稹有氣勃勃然百僚望之曰豈腸胃文

章映日可見乎

文彥博守成都見文與可奇之嘗曰與可襟韻
洒落如晴雲秋月塵埃不到

蘇子瞻與賈耘老書云久放江湖不見偉人前
在金山見滕元發乘小舟破巨浪來相訪出
船巍然使人神聳

霞外塵談卷六終

霞外塵談卷六 清鑒

十一

霞外塵談卷七

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

達生

古之沉冥得全於酒夫亦以醉鄉日月託
此逍遙庶幾乎齊物我一死生云耳雖然
人世旦暮醉生夢死惟其所遭此惟達觀
者能之如日不以身之察察受物之汶汶
衆醉獨醒以此繫身可也非所以遊於世
也

霞外塵談卷七 達生

一

張季鷹縱任不拘時人號爲江東步兵或謂之
曰卿乃可縱適一時不爲身後名耶荅曰使
我有身後名不如卽時一杯酒

畢茂世云左手持蟹螯右手持酒杯拍浮酒池
中便足了一生

王孝伯言名士不必須奇才但使常得無事痛
飲酒熟讀離騷便可稱名士

陶淵明自號五柳先生閒靖少言性嗜酒家貧不能常得親舊知其如此或置酒招之造飲輒盡期在必醉既醉而退曾不愴情去留環堵蕭然不蔽風日短褐穿結簞瓢屢空晏如也

淵明九日無酒摘菊花盈把坐其側久之見白衣人送酒至

人造淵明者有酒輒設若先醉便曰我醉欲眠卿且去

霞外塵談

卷七 達生

二

淵明得太守送酒多以春秫水雜投之曰少延清歡數日

遠公結白蓮社以書招淵明日弟子性嗜酒若許飲卽往矣遠曰佛法無方遂許之淵明造焉

劉伯倫恣意放宕以宇宙爲狹常乘鹿車携一壺酒使人荷鋤隨之云死便埋我土木形骸遨遊一世嘗著酒德頌

伯倫嘗渴甚求酒妻泣諫曰君飲酒太過非攝

生之道伶曰善當祝神誓斷矣可具酒卮妻從之伶跪祝曰天生劉伶以酒爲名一飲一石五斗解醒婦人之言慎不可聽引酒御肉陶然復醉

王佛大嘆言三日不飲酒覺形神不復相親王孝伯問王大阮籍何如司馬相如王大曰阮籍胷中壘塊故湏酒澆之

阮宣有百錢掛杖頭至酒店便獨酣暢家無儋石晏如也

霞外塵談

卷七 達生

三

王無功隱居東臯大有酒德負苓種藥與世復絕自號無心子

辛仲宣截竹爲罍以酌酒曰吾性愛竹及酒欲令二物相並耳

張旭醉後唱竹枝曲反復必至九回乃止

阮咸醉騎馬欹傾人皆指而笑曰此老子騎馬似乘船行於波浪中

鄭次都去吏隱居蟻陂之陽與同郡鄧敬折芟爲坐以荷薦肉匏瓢盛酒言談彌日蓬廬葺

門琴書自娛

劉子驥虛退寡欲桓車騎請爲長史固辭車騎
因到其家劉於樹條桑使者致命劉曰使君
旣枉駕光臨宜先詣家君車騎乃造其父父
命劉然後還拂短褐與車騎言話父使驛之
於內自持濁酒蔬菜供賓車騎敕人代驛之
斟酌父辭曰若使從者便非野人之意車騎
慨然稱美同酌至暮乃退

韋敬遠志尚夷簡澹於榮利所居之宅枕帶林

霞外塵談

卷七 達生

四

泉對翫琴書蕭然自逸時有慕其閒素者載
酒從之敬遠爲之盡歡接對忘倦

周明帝勅有司日給河東酒一斗貽韋敬遠號

曰逍遙公

長孫澄好客雖不飲而好觀人酣興常恐客歸
別進異饌

劉松袁紹三伏晝夜酣飲以避暑故河朔有避
暑飲

元魯山南遊陸渾見佳山水乃定居屬歲歉庖

厨不亢彈琴讀書怡然自得好事者載酒餽
過之與之對酌陶陶然遺身物外琴觴之餘
間以文詠率情而書語無雕刻

許謹選放曠不拘小節多與親友結宴花圃中
未嘗張幄設坐使童僕聚落花鋪坐下曰吾
自有花裯

陳暄云酒猶兵也兵可千日不用不可一日不
備酒可千日不飲不可一飲不醉

徐邈爲尚書即時禁酒邈私飲沉醉趙達問以

霞外塵談

卷七 達生

五

曹事日中聖人達白太祖怒鮮于輔曰醉客
謂清者爲聖人濁者爲賢人邈偶醉言耳他
日帝問曰頗復中聖人否邈曰臣不能自懲
時復一中之帝大笑

郭弘好飲日得封酒泉郡實出望外帝笑封酒
泉郡王

李太白嘗云舒州杓力士鎗李白與爾同死生
鄭公慙率賓佐避暑取荷葉盛酒刺葉與柄通
屈莖如象鼻傳吸之名碧筒杯

劉尹云見何次道飲酒使人欲傾家釀

庾冰爲吳郡避蘇峻之難賴一郡卒得渡淝江
冰欲報之卒曰出自廝下不願名器少苦執
鞭恒患不得快飲酒使其酒足餘年畢矣無
所復須冰爲置酒終其身時謂此卒非惟有
智亦且達生

慎伯筠秋夜待潮於錢塘江沙上露坐設大酒
尊及置一杯對月獨飲意象傲逸吟嘯自若
顧子敦適遇之亦懷一杯就其尊對酌伯筠

霞外塵談

卷七 達生

六

不問子敦亦不與語酒盡各散去

司空圖預爲壽藏故人來者引置壙中賦詩對
酌人或難之圖曰達人大觀幽顯一致非止
暫遊其中公何不廣耶

范孝敬在武昌自造塚名長室時與賓客作鼓
吹入中宴飲

趙邠卿先自爲壽藏圖季札子產晏嬰叔向四
像居賓位圖已像居主位皆爲讚頌復與朋
舊入其中歡宴敕其子曰我死之日墓中聚

沙爲床布簾白衣散髮其上覆以單被卽日
便下下訖便掩

种明逸至性嗜酒嘗種秫自釀每日空山清寂
聊以養和因號雲溪醉侯

茅山元符宮有蘇養直像自贊其上曰松風廳
飈瘦藤在手惟此白叟得全於酒

皮日休性嗜酒居襄陽之洞湖自號酒民

俞澹生平不娶荆公與之遊一日云吾欲爲浮
屠公欣然爲置祠部約日祝髮後乃曰吾思

霞外塵談

卷七 達生

七

僧亦不易爲公所贈祠部已送酒家矣

范蜀公居許下所居長嘯堂前有茶蘼架高廣
可容數十客每花繁盛時燕客其下約日有
飛花墜酒中者爲余嚼一大白或語笑喧譁
之際微風過之則滿坐無遺者當時號爲飛
英會

裴晉公不信術數每語人曰雞猪魚蒜逢着則
喫生老病死時至則行

鄭泉嗜酒嘗曰死葬我陶家之側願身化爲土

幸爲酒器實獲我心矣

白傳居守洛川布衣家以宴遊召者亦時時往
每良辰美景或雪朝月夕好事者相過必爲
之先拂酒壘次開詩篋酒既酣乃自援琴操
宮聲弄秋思一遍

楊誠齋每遇鳥啼花落欣然有會於心遣小奴
挈瘦尊酤白酒醕一梨花瓷盞急取詩卷快
讀一過以嚙之

蘇子美豪放不羈好飲酒在外舅杜祁公家每

霞外塵談

卷七

蓮生

八

夕讀書以一斗爲率公深以爲疑密使覘之
子美讀漢書張良傳至良與客徂擊秦皇帝
撫掌曰惜乎擊之不中遂滿引一大白又讀
至良曰始臣起下邳與上會於留此天以授
陛下又撫案曰君臣相遇其難如此復舉一
大白公曰有如此下物一斗不足多也

霞外塵談卷七終

霞外塵談卷八

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

博雅

結繩遠而簡冊垂洋洋九流百家人隋侯
而戶卞氏要之用以資博洽豈必漁獵多
聞古之箭門名世一字一義味韻深遠咀
之有餘羨焉乃知名教中固自有樂地不

霞外塵談

卷八

博雅

十

必他求學者多羞稱舊聞然而素業則何
居矣

淮南王著鴻烈二十篇自云字中皆挾風霜之
氣揚子雲以爲一出入字直百金

殷仲堪云三日不讀道德經便覺舌本間強

虞允原篤志典墳謂學之染人甚於丹青

鄭康成教授生徒晨夕講論不輟庭前草生如

薤葉號書帶草

沈約讀書一夜十卷毋恐其勞常減油滅火則

誦畫之所讀

習鑿齒辟西曹主簿桓溫曰三十年看儒書不如一詣習鑿齒

何晏自言不解易九事問之管輅九事皆明鄧颺曰善易而語不及易何也輅曰善易者不論易也

皇甫謐就武帝借書送一車與之

王充家貧常於洛陽市肆閱所賣書一見能誦遂博通諸家

霞外塵談

卷八 博雅

二

劉寔賣牛衣自給口誦書手約繩

王充著論衡成中土未有傳者蔡中郎到江東得之嘆爲高文恒秘玩以爲談助及還北諸公覺其談更遠檢求帳中果得論衡一部

王羲之臨池學書池水盡黑號曰墨池

王獻之與客談論詞理將屈嫂道韞遣婢云欲爲小郎解圍於是設重幃帳申論前議客不能屈

智永常有退筆數石瘞之號筆塚

楊玠娶崔季讓女崔富圖籍玠頗遊其齋既而

曰崔氏書被人盜盡矣崔遽令檢之玠捫腹曰已藏之經笥矣

謝朓見江革敝絮草席耽學不倦乃脫所着被并手割半氈與之

朱昂性篤學朱遵度號萬卷昂號小萬卷嘗買奇書爲二亭曰知止曰幽栖自號退叟

宋處宗置一長鳴鷄窗間後雞作人語與處宗談極有致處宗因此玄功大進

霞外塵談

卷八 博雅

三

柴陽呂公日讀易一爻默坐沉思隨事解擘

皇甫士安耽玩典墳忘寢與食時人謂爲書淫張茂先強記默識四海之內若指諸掌晉武帝嘗問漢代宮室制度及建章千門萬戶茂先應對如流聽者忘倦畫地成圖左右屬目時人比之子產

阮千里清虛寡欲自得於懷詩書不甚研求而默識其要詣理精辨言不足而旨有餘

劉道光潛心玄易不好讀史嘗言讀書當味義

根

王無功以周易老莊置床頭他書罕讀

李北海少時見特進李嶠自言讀書未遍願一見秘書嶠曰秘閣萬卷書豈時日能習耶比海固請乃假直秘書省未幾辭去嶠驚試問

輿篇隱帙了辨如響嶠嘆日子且名家

蕭穎士有一僕事之十餘年每加箠楚輒百餘不堪其苦人或激之使去其僕曰我非不能他從所以遲留者特愛其博奧耳

霞外塵談

卷八 博雅

四

陸公紀容貌壯偉博學多識星曆筭數無不該覽虞仲翔舊齒名德龐士元荊州令士年亦差長皆與交善

李密蒲韞乘牛掛西漢書角上行且讀楊素奇之

范史雲學通三經嘗自賃灌園

唐太宗出行有司請載副書以從上曰不須虞世南在此行秘書也

孟浩然一日周旋竹間喜色可掬又見網師得

魚尤甚喜躍友人問之荅云吾適得句中有魚竹二物不知竹有幾節魚有幾鱗疑致踈謬今見二物乃釋然矣

錢芸士好讀離騷手不暇揭忘去肉味半月如齋

張曲江嘗語人曰學者常想胸次吞雲夢澤筆頭湧若耶溪量既并包文亦浩瀚

東坡在嶺海間最喜讀陶淵明柳子厚集謂之南遷二友

霞外塵談

卷八 博雅

五

黃魯直云每相聚輒讀數葉前漢書甚佳入胸中久不用古今澆灌之則俗塵生其間照鏡覺面目可憎對人亦語言無味

米芾與李端叔云老夫懶作文但傳得東坡嶺外文時一微吟清風颯然顧同味者難得耳

宋次道家多書劉道原就借觀宋日具酒饌爲主人禮道原曰此非吾所爲來也悉撤去閉閣抄讀旬日盡其書而去

霞外塵談卷八 終

霞外塵談卷九

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

寄因

有寄者有寄寄者寄者甫動於覺也寄寄者動於覺而欲符於覺也欲符於覺則必有所以因之因其耳目之所得而遇焉因其意慮之所得而通焉始乎因卒乎忘其

霞外塵談

卷九 寄因

一

因焉而機融融矣而樂如如矣夫是之爲天游

漢陰丈人爲圃抱甕而灌子貢過而教以桔槔丈人曰機心存於胸中則純白不備吾非不知羞而不爲也子非夫博學以提聖智獨絃哀歌以賣名聲於天下者乎子往矣勿妨吾事

范少伯以六畝地爲池池有九洲求懷子鯉魚長三尺者二十頭壯鯉四頭二月上旬日納

之池令無聲凡魚遠行則肥池聚石作九島魚繞之日行千里

召平爲秦故侯秦亡隱匿種瓜而美世號東陵氏

嚴君平隱居不仕賣卜於成都市日得百錢以自給卜訖則閉肆下簾以著書爲事

陶元亮蓄無絃琴一張每有酒適輒撫弄以寄意嘗曰但得琴中趣何勞絃上聲

孫登撫一絃琴嵇叔夜詣之登不與語彈琴自

霞外塵談

卷九 寄因

二

若

嵇康手揮五絃目送歸鴻

王子猷常暫寄人空宅便令種竹或問暫住何煩爾王嘯詠良久直指竹曰何可一日無此君

王徽之以菖蒲映竹因語人曰蒲止以九節爲貴而此君面目聳然菖蒲正當再拜此君此君安得不受之耶

陸士衡入洛詣劉道真無他言惟問東吳有長

柄蒹蘆卿得種來否

羊元所居山峯奇秀每據筠床終日嘯傲或偃臥看山曰此翠屏宜晚對爽人心目

陶弘景特愛松風所居庭院皆植松每聞其響欣然有得

司空圖在中條山芟松枝爲筆管人問之曰幽人筆當如是

法潛隱剡山或問勝友者誰指松曰此蒼髯叟也

霞外塵談

卷九 寄四

三

方鎔隱居天門山以櫻欄葉拂書號曰無塵子月以酒脯祭之

支公好鶴住剡東岬山有人遺其雙鶴少時翅長欲飛支意惜之乃鍛其翮鶴軒翥不能復飛乃反顧翅垂頭視之如有懊喪意林曰旣

有凌霄之姿何肯爲人作耳目近玩養令翮成置使飛去

支道林常養數匹馬或言道人畜馬不韻支曰貧道重其神駿

惠遠養一鵝常隨聽經若說他事鳴翔而去

戴顓携雙柑斗酒人問何之曰往聽黃鸝聲此俗耳砭鍼詩腸鼓吹

陶淡侃之孫好讀易結廬山中養一白鹿以自偶其親故有候之者輒移渡澗水莫得近之

管甯霞籠紅鵞一隻遺義之請書黃庭經羊欣嘗着新絹裙晝寢王獻之見之書裙數幅而去欣書本工因此稱善

張旭爲常熟尉有老人陳牒求判宿昔又來旭

霞外塵談

卷九 寄四

四

厭其煩曰公筆勢奇絕欲藏之以爲家珍爾因盡出其所藏父書旭視之天下奇筆自此盡其法

蘇晉學浮屠術得胡僧繡彌勒佛一本寶之嘗曰是佛好飲米汁與吾性合吾願事之

李約雅度玄機蕭蕭冲遠德行旣優又有山林之致琴道酒德皆高絕一時不近粉黛性喜

接引人物不好俗談多蓄古器在潤州嘗得古鐵一片擊之清越又養一猿名山公嘗以

之隨逐月夜泛江登金山擊鐵鼓琴猿必嘯和傾壺達旦不俟外賓

李建勳嘗蓄一玉磬尺餘以沉香節按柄叩之聲極清越客有談及猥俗之語者則急起擊玉磬數聲曰聊代清耳

李建勳榜其軒曰四友以琴爲曄陽友磬爲泗濱友南華經爲心友湘竹榻爲夢友

桓伊有柯亭笛王徽之泊舟青谿伊於岸上過徽之曰聞君善吹笛試爲一弄伊已貴顯素

霞外塵談

卷九 寄四

五

聞徽之名便下車據胡床爲作三調弄畢上車去主客不交一言

江貫道月夜鼓琴信手忘言曲盡其妙於是據琴而弗彈坐客莫不自失超然得意於絲桐之表

李密賓朋文章奇麗者付雪兒歌之

鮑生以女妓善四絃者易紫叱撥馬

庾法暢造庾太尉握麈尾至佳公曰此至佳那得在法暢曰廉者不求貪者不與故得在耳

陳太丘有客使元方季方炊二子聽客議論恣着簞飯落釜皆成糜太丘曰如此但糜自可何必飯也

謝靈運尋山陟嶺必造幽峻木屐上山去其前齒下山去其後齒

梁緒梨花時折花簪之壓損帽簷至頭不能舉成芳隱麥林山剝苧織布爲短襦寬袖之衣着以酤酒自稱隱士衫

王鄰隱西山頂菱角巾又嘗就人買菱脫頂巾

霞外塵談

卷九 寄四

六

貯之

關文衍爲散騎常侍畫九華山圖於白綾半臂號九華半臂自云令吾此身常在雲泉之內黃昇日享鹿肉三斤自晨煮至日影下門西則喜曰火候足矣如是四十年

蘭先生坐琴莊食蘭香粥有鳩至階上先生以匙擲飼之漸進至肩遂盡此粥後日鳩以千百至先生飼之

顧長孺有隱操與顧景怡俱不就徵景怡晚節

服食不與人通每旦出戶山鳥集其掌取食
廬度隱居廬陵所居前有池養魚皆名呼之次
第來取食食已卽去

高太素所居曰清心亭每一時至則有猿啼於
亭下謂之報時猿

庾杲之清素自業食惟有菹菹淪韭生韭雜菜
或戲之曰誰謂庾卽貧食鮭常有二十七種
宋宇種菜三十品曰天苗此徒助吾鼎俎

文惠太子嘗問周彥倫菜食何味最佳彥倫荅
霞外塵談 卷九 寄四 七

曰春初早韭夏末晚菘

白樂天方八關齋劉禹錫正病酒禹錫乃饋菊
苗蘼蘼蕝鮮換取白樂天六班茶二囊以自
醒酒

夏侯隱登山渡水亦閉目美睡人謂睡仙

蔡季通睡訣云睡側而曲覺直而伸早晚以時

先睡心後睡眼晦翁以爲此未發之妙

陳搏隱於睡馮翊羽士寇朝一得睡之大畧劉
垂範聞其齁齁曰寇先生睡有樂乃韋齋調

或曰既有曲譜記如何曰混沌譜

林逋隱居杭州孤山常蓄兩鶴縱之則飛入雲
霄盤旋久之復入籠中逋常遊西湖諸寺有
客至逋所居則一童子出應門延客坐爲開
籠縱鶴良久逋必棹小船而歸蓋嘗以鶴之
飛爲驗也逋高逸倨傲多所學惟不能碁常
謂人曰逋世間事無所礙惟不能擔糞與着
碁

米元章守漣水地接靈壁蓄石甚富一一品目

霞外塵談 卷九 寄四 八

加以美名人書室則終日不出時楊次公爲
察使正色言曰朝廷以千里郡邑付公那得
終日弄石都不省錄郡事米徑前於袖中出
一石其狀嵌空玲瓏峯巒洞穴皆具色極清
潤舉石宛轉反覆以示楊曰知此石安得不
愛楊殊不顧適納之又出一石疊疊層巒奇
巧又勝又納之最後出一石盡天劃神鏤之
巧又顧楊曰如此石安得不愛楊忽曰非獨
公愛我亦愛也卽就米手攫得之徑登車去

朱希真居嘉禾朋儕詣之聞笛聲自烟波間起
行者曰此先生吹笛聲也頃之棹小舟而至
趙子固常得五字不損本蘭亭於雪川喜甚乘
夜回嘉興棹至昇山大風覆舟子固立淺水
中手持蘭亭帖示人曰帖在此餘不足介意
後跋其尾曰性命可輕至寶是寶

霞外塵談卷九終

霞外塵談卷九 寄因

九

霞外塵談卷十

四明周應治君衡纂

同邑楊德周齊莊訂

男元孚較

感適

人情當居恒易忘耳此中微有感慨之意
則隨觸隨興况致凄婉不能已已嗟乎消
息盈虛之理如夜旦寒暑之必然必無物
然後能盡物必臨物然後能破物夫夜旦
寒暑之感倘然去來溺之者鮮矣則曷不
以夜旦寒暑視塵情乎

霞外塵談卷十 感適

一

向子平讀易至損益卦喟然嘆曰吾已知富不
如貧貴不如賤但不知死何如生耳爲子嫁
娶畢敕家事斷之云當如我已死與同好禽
子夏俱游五岳名山不知所終

翟公爲廷尉賓客填門及罷門外可設雀羅後
復爲廷尉客欲往翟公署其門曰一貧一富
乃知交態一死一生乃知交情一貴一賤交

情乃見

蓋寬饒視屋嘆曰如此傳舍閤人多矣

羊祜登峴山謂從事鄒湛曰自有宇宙便有此

山賢達登此多矣皆湮沒無聞使人悲傷湛

曰公令聞令望必與此山俱傳至若湛輩乃

如公言耳祜歿人爲之立碑

衛洗馬初欲渡江形神慘頓語左右曰見此

茫不覺百端交集苟未免有情亦復誰能遣

此

霞外塵談 卷十 感適

二

桓公北征經金城見前爲瑯琊時所種柳皆已

十圍慨然曰木猶如此人何以堪攀枝執條

泫然不勝

王丞相茂弘末年畧不復省事正封籙諾之自

嘆曰人言我憤憤後人當思此憤憤

謝太傅與支道林書曰人生如寄耳終日戚戚

遲君一來以晤言銷之

袁彥伯爲謝安南司馬都下諸人送至瀨鄉將

別旣自悽惻嘆曰江山遼落居然有萬里之

勢

桓子野每聞清歌輒興奈何謝公聞之曰子野

可謂一往有深情

謝太傅語王右軍曰中年傷於哀樂與親友別

輒作數日惡王曰年在桑榆自然至此正賴

絲竹陶寫恒恐兒輩覺損欣樂之趣

王安期去官東渡江道路梗澁人懷危懼王每

遇艱險處之夷然雖家人不見其憂喜之色

旣至下邳登山北望嘆曰人言愁我始欲愁

霞外塵談 卷十 感適

三

謝太傅曰當爾時覺形神俱往

宋景文言莊周云送君者皆自涯而返君自茲

遠每讀至此令人蕭寥有遺世之意

王孝伯在京行散至其弟王瞻戶外問古詩中

何句爲最睹思未答孝伯咏所遇無故物焉

得不遠老此句爲佳

阮嗣宗曰羣虱之處裨中迷乎深縫匿乎敗絮

自以爲吉宅也行不敢離縫際炎丘火流不

能出也君子之處域內何異虱之處裨乎

梁敬叔自負其才嘗登山遠望輒嘆息言曰大丈夫生當封侯死當廟食如其不然閒居足以養志詩書足以自娛州郡之職徒勞人耳呂翁授盧生枕曰枕此可榮適如願生但記其身入枕穴中未幾登第出入將相五十年榮盛無比忽欠伸而寤呂翁在傍黃粱尚未熟鄭人薪於野遇駭鹿楚之恐人見也藏諸湮中覆以蕉葉俄而遺失遂以爲夢

藍采和歌於市曰踏踏歌藍采和世界能幾何

霞外塵談

卷十 感適

四

紅顏一春樹流年一擲梭古人混混去不返今人紛紛來更多朝騎鸞鶴到碧落暮見桑田生白波長景明暉在空際金銀宮闕高差幾

張思光居常嘆曰不恨我不見古人所恨古人不見我

釋曇延常自顧其影言曰余與爾沉淪日久飄泊何歸今可挾道潛形精思出要遂隱於太行百梯寺

雷宣徽頗涉道書因讀史廢書流涕曰功名者貪夫之鈎餌橫戈開邊枝劒討叛死生食息之不顧及其死也一棺戢身萬事都已悲夫劉孟節酷愛山水天資絕俗青之南有冶原歐冶子鑄劒之地山奇水清傍無人烟叢筠古木氣象幽絕富鄭公鎮青爲築室原上孟節嘗寓居龍興僧舍之西軒往往凭欄靜立慨想世事吁唏獨語或以手拍欄干自詠詩曰讀書誤我四十年幾回醉把欄干拍

霞外塵談

卷十 感適

五

張詠知成都叅軍老病廢事公責之曰何故不歸叅軍去以詩留別曰秋光都是宦情淡山色不如歸興濃公驚曰吾過矣留而慰遣之經鋤雜誌云嘗登高山下視城市始如蟻垤不知其間幾許人從高望之真可一笑山之高於城市能幾何已自如此况真仙在太空中下視塵世又何翅蟻垤乎

東坡在儋耳嘗云吾始至南海環視天水無際凄然傷之曰何時得出此島耶已而思之天

地在積水中九州在大瀛海中中國在少海
中有生孰不在島者覆水於地芥浮於水蟻
附於芥茫然不知所濟少焉水涸蟻即徑去
見其類出涕曰幾不復與子相見豈知俯仰
之間有方軌八達之路乎念此亦可一笑

蘇子瞻在昌化嘗負大瓢行歌田野間所歌者
皆峭過也槁婦年七十云內翰昔日富貴一
場春夢矣里人因呼此媼爲春夢婆

洞天清錄云人生世間如白駒之過隙而風雨

霞外塵談

卷十 感適

六

憂愁輒居三之二其間得閒者十才一耳况
知之而能享者又百之一二於百一之中又
多以聲色爲樂殊不知吾輩自有樂地明窗
淨几焚香其中佳客玉立相映時取古人妙
迹以觀鳥篆螭書奇峯遠水摩挲鐘鼎親見
商周端硯湧巖泉焦桐鳴佩玉不知身居人
世所謂受用清福孰有踰此者乎

霞外塵談卷十終

霞外塵談十卷

浙江巡撫
採進本

明周應治編應治字君衡鄞縣人萬厯庚辰進士
楊德周序稱爲觀察不知官何省何道也是書輯
隱逸高尚之事分霞想鴻冥恬尙曠覽幽賞清鑒
達生博雅寓因感適十類大抵以世說新語爲藍
本而稍以諸書附益之至於雲仙散錄師古僞杜
詩註之類影撰故實亦皆摭拾殊無別裁又多不
見原書輾轉稗販如披裘公不取遺金王摩詰詩
中有畫列子鄭人蕉鹿諸條尤割裂不成文理至
於宗慤乘風破浪鮑生愛妾換馬全與高隱無關
不過襍奏以盈卷帙耳

宋賢事彙二卷

〔明〕李廷機輯

南京圖書館藏明萬曆胡士容等刻本

附《四庫全書總目·宋賢事彙

二卷》提要

宋賢事彙序

易曰。君子多識前言往行。以畜其德。聖門狂者動稱古之人。古之人。夫古人豈異人哉。以今人不若古人。而始見古人之為高。然今人未嘗不可為古人也。而不能者。志不狂若也。志之不立。終其身汨沒於聲利之場。案頭所置。不離乎朝報仕籍。學彌荒。氣彌俗。

究其所就。不過顯撫。舉千秋大業。以博區區。亦可惜已。余佩仕優。則學之訓。每以暇日觀史。因見宋世風人材頗類今日。其言論行事。徃徃有可

序二

為今日用者。因采而彙之。蓋吾方寸中。元有古人。如穀之種。木之根。不溉不滋。不培不發。是編固所以溉之培之之助也。顧余又聞先正論讀書

云。讀得一尺。不如行得一寸。夫庖人烹割。而不自飲食。優人唱談。竟日。曲本而已。傭書者。矻矻筆石間。於書無與也。有如讀書而不能用。遇事臨

序三

時。曾不見其得力。與庖人優人傭書何異。余既謝事老矣。然一二尚可勉者。何敢不勉。晉江李廷機序

吳諸生薛明益書

宋賢事彙目錄

卷之上

誠實

廉介

澹泊

寡嗜欲

恬退有守

遠器

氣度

雅量

識見

公正

執持

擔當

識體

慎重

宋賢事彙目錄

凝定

鎮靜

薦擢

處事

應猝

卷之下

政事

荒政

紀綱

講筵

言事

聞望

忠厚

仁德

義事

恭謹

辭讓

素位

出處

言語

處人

韜晦

忘怨

處困

交情

家教

田宅

導生

生計

兵事邊事

宋賢事彙目錄

宋賢事彙目錄

終

宋賢事彙卷之上

明 資善大夫禮部尚書兼東閣大學士李廷機

都察院右僉都御史巡撫應天徐民式 校政

直隸蘇州府

長洲縣知縣胡士容

同校

誠實

劉元城先生安世自言從學於司馬溫公嘗問行已之要可以終身行之者公曰其誠乎問行之何先曰自不妄語始安世力行斯訓平生只宋賢事彙卷之上

是一箇誠縱橫左右無所不通其樂無窮任怎生也動安世不得

王沂公曾嘗曰昔楊文公有言人之操履無如誠實吾每欽佩斯言苟執之不渝夷險可以一

致東萊呂氏祖謙曰當官處事但務着實如塗擦文書追改日月重易押字萬一敗露得罪反重亦非事君不欺之道也又曰百種奸偽不如一實

公琦平生無偽飾其語言其行事進立與士大夫語退息於室與家人言一出於誠門人或從公數十年記公言行相與反復考究無一不相應

冠萊公準年十九舉進士時太宗取人多問其年年少者往往罷遣或教公增年公曰吾初進取可欺君耶

真宗封泰山駕發京師詔百官蔬食禮畢上勞從官曰卿等久食蔬矣王旦等皆再拜馬知節宋賢事彙卷之上

獨言蔬食者唯陛下一人旦等在道與臣同次舍無不私食肉者於是旦等皆再拜謝曰誠如知節之言

仁宗在東宮魯簡肅公宗道爲諭德其居側有酒肆一日公微行飲其中適真宗急召公中使及門而公不在移時乃自肆歸中使遽先入白與公約曰上若怪公來遲當託何事以對公曰但以實告中使曰然則當得罪公曰飲酒人之常情欺君臣子之大罪也中使嗟歎而去具如

公對公見上問何私行公謝曰臣家貧無器皿酒肆百物具備適有鄉客來遂與之飲然臣易服人無識者上笑曰卿爲官臣恐爲御史所彈然自此奇公以爲忠實可大用

胡文恭公宿在審官刑院擇詳議官有在選中者嘗監征權以水災負課同列謂小累不足白公竟白而薦其才可用仁宗用之同列退謂公曰倘緣是不用奈何公曰彼之得失不過一詳議官宿平生以誠事主今白首矣忍毫髮欺乎

宋賢事彙卷之十一

三

廉介

曹武惠王彬在周朝嘗使吳越卻其餽追至數程亦不受不得已籍上之官世宗彊之受悉以分遺親舊不留一錢及事宋平蜀諸將王全斌等多取子女玉帛武惠歸橐中惟圖書衣裳而已太祖以全斌等屬吏授武惠宣徽南院使義成軍節度使武惠辭太祖曰卿有茂功又不矜伐設有微累全斌等豈惜言哉可無讓

沈僕射倫從伐蜀諸將競取玉帛子女公獨居

宋賢事彙

卷之十一

四

三

佛寺飯蔬食有以珍異獻者皆拒之東歸篋中纔圖書數卷而已太祖知之以公爲戶部侍郎樞密副使

范太傅質以廉介自持未嘗受四方問饋所得祿賜多給孤遺食不異品身歿家無餘貲後太祖因論相謂侍臣曰朕聞范質但有所居宅不營產真宰相也

劉中丞公溫叟太宗爲開封尹時聞其清介遣吏遺錢五百千受之貯廳西舍令吏封識而去

明年重午送角黍統扇所遣吏即送錢者視西舍封識宛然還白太宗太宗曰我送猶不受况他人乎命輦歸府中他日侍宴具道其事太祖歎賞久之卒用爲御史中丞

王學士禹偁嘗草李繼遷制繼遷餽馬五十匹爲潤筆公却不納及出守滁閩人鄭褒來謁公買一馬贈之或言其虧價太宗曰彼能却繼遷五十匹顧肯虧價哉

向文簡公敏中判大理寺時沒入祖吉賊分賜宋賢事彙卷之上

法吏公引鍾離意委珠事獨不受知廣州自市

南藥以往在官一無所須按漢交趾守張恢墨敗藉共貨詔賜臣下尚書鍾離意得珠悉以委地曰穢物不敢拜明帝歎曰清乎尚書之言

向文簡公敏中太宗嘗書其名付中書將大用當塗者忌之會有言公在法寺時皇甫侃以賊敗發書歷詣朝貴公亦受之者事下御史按實嘗有書及門不啓封遣去俄捕得侃僮詰之云書納箒中瘞臨江傳舍馳驛掘得封題如故太宗大驚異召見賞激未幾拜右諫議大夫同知

密院事自郎中至是百餘日起擢如此

包孝肅公拯知端州端貢硯前守率私取數十倍公命製但足貢額及歸不持一硯家訓云後世子孫仕宦有犯賊者不得放歸本家亡歿之後不得葬於大塋之中不從吾志非吾子孫列石豎於堂壁

蔡學士襄嘗書小吳箋云李及知杭州市白集一部乃爲終身之恨此清節可爲世戒張華崖鎮俗當遊遊時士女環左右終三年未嘗回顧

宋賢事彙卷之上

六

此重厚可爲薄末之檢押唐質肅公介謫倅潭州時有賈匿珠爲關吏搜出太守而下悉輕估買之事發仁宗謂近侍曰唐介必不買覽奏果然

龍圖閣直學士陳公從易自廣州罷還不蓄南物獨載俸餘錢過嶺仁宗聞之曰此其清節過馬援矣擢知制誥

石徂徠先生介寓學南都王漬聞其勤約因會客以盤餐遺之先生謝曰甘脆者亦介之願也

恒日饗之則可。若止得一餐。明日何以繼乎。朝餐膏粱。暮厭粗糲。人之常情也。余所以不敢當賜。便以食還。王咨重之。

蘇丞相頌云。平生薦舉。不知幾何人。惟孟安序朝奉。分寧人。歲以雙井一斤爲餉。知吾無苞苴之饋也。

歐陽文忠公修與其姪通理書云。昨汝書中言欲買朱砂來。吾不闕此物。汝於官下宜守廉。何得買官下物。吾在官所。不曾買一物。可觀此爲戒也。

宋賢事彙

卷之七

吏部郎中畢公仲游字公叔。文簡公士安曾孫也。嘗以開封推官出提點河東路刑獄。太原銅器名天下。獨不市一物。懼人以爲矯也。且行買二茶七而去。時故相韓縵在太原。按視列郡。謂人曰。如公叔可謂真清矣。

周濂溪先生敦頤嘗得疾。更一晝夜始甦。友人潘興嗣視其家服御之物。止一敝篋。錢不滿數百。

劉祕書丞恕家貧。一毫不妄取。其自洛陽南歸時。已十月。無寒具。司馬溫公以衣襪及舊貂褥。責之固辭。強與之行。及潁川。悉封返。

范侍郎育在神宗朝。嘗作庫官。隨行箱籠。只置廳事前。以防疑謗。庫官想亦不久更替。如今銀庫之差。若任久亦不能

曾中書公鞏在官有所市易。取價必以厚。予價必以薄。門生故吏以幣交者。一無所受。福州無職田。歲鬻園蔬。收其直常三四十萬。公曰。太守與民爭利。可乎。罷之。後至者亦不復取。

宋賢事彙

卷之七

程伊川願見韓侍郎維於潁川韓館之一日。密謂其子彬叔曰。先生遠來。有一金藥標。似可爲先生壽。未敢遽言之。汝待食從容道吾意。彬叔如戒啓之。伊川曰。願與乃翁道義交。故不遠而來。奚以此爲。詰朝遂歸。持國曰。我不敢言止爲此耳。持國即韓維字

呂汲公大防以百緡遺伊川先生辭之。時族子在旁勸先生勿爲已甚。先生曰。公所以遺我者。以我貧也。公爲宰相。當使天下受其賜。天下貧

者衆矣。公帛固多。恐不能盡周也。

陳無已師道家貧。或經日不炊。妻子慍見弗恤。傳欽之侍郎求介。秦觀見之。知其貧。懷金以餽。及至觀。其貌聽其論議。竟不敢出口而去。與趙挺之友。壻素惡其人。適預郊祀。寒甚。衣無綿。妻就假趙家。問所從得。却不服。遂以寒疾死。

中書舍人潘公良貴廉介自持。所居僅庇風雨。郭外無尺寸之田。經界法行。獨以丘墓地輸帛數尺而已。常誦三戒之言。而深以在得一戒痛。

自儆省。

胡文定公安國轉徙流寓。至於空乏。然貧之一字絕口不道。嘗語子弟曰。對人言貧者。意將何求。張忠定公詠亦嘗曰。廉不言貧。

辛簡穆公次膺雖貧不自聊。一豆羹不妄受。高宗嘗面諭之曰。卿廉聲著聞。士大夫言卿在閤中不受俸。公對曰。臣爲貧而仕。豈有辭俸之理。但不當受者不敢受。上曰。使人人似卿。天下何患不太平耶。上又曰。朕知卿如在家。僧名利聲。

色人所好者。卿皆不好。

宋賢事彙不卷之上

澹泊

胡文定公安國曰。人須是一切世味淡薄。方好。不要有富貴相。聞明道先生一見呂微仲。大防便曰。宰相呂微仲須做。只是這漢子俗。謝上蔡顯道云。爲他有富貴相。便是俗處。王介甫安石在政事堂。只喫魚羹飯。因薦兩人不行。便乞去。云。世間何處無魚羹飯。爲他緣累輕便。去住自在。嘗愛諸葛孔明當漢末。身都將相。手握重兵。何求不得。何欲不遂。却與後主言成。都有桑八

宋賢事彙入卷之上

三

三

百株薄田十五頃。子弟衣食自有餘饒。臣身在外。別無調度。不別治生。以長尺寸。死之日。不使廩有餘粟。篋有餘帛。以負陛下。及卒。果如其言。如此輩人。真可謂大丈夫矣。

李文定燾曰。仕宦至卿相。不可失寒素體。君子無入不自得者。正以磨挫驕奢。不至居移氣養移體也。

張文節公知白。仁宗朝在相位。自奉養如爲河陽掌書記時。或言公自奉若此外人。頗有公孫

不被之譏。公歎曰。吾今日雖舉家華衣美食。患不能顧人情。由儉入奢易。由奢入儉難。吾俸豈能常有。身豈能常存。一旦異於今日。家人習奢已久。不能頓儉。必至失所。豈若吾居位去位。身存身亡。如一日乎。

杜祁公衍家食。惟一麪一飯。或美其儉。公曰。衍本一措大耳。爵祿服用。皆國家者。一旦奪之。却爲一措大。又將何以自養耶。

曹武惠王彬在周朝爲晉州都監。一日與賓從

宋賢事彙入卷之上

三

三

還坐於野。會隣道守將馳書遣使至。使問孰爲監軍。有指以示之。使疑爲給。已笑曰。豈有國戚近臣而衣弋絺袍坐素胡床者乎。旣而方信。王沂公曾奉身儉約。每見家人華衣。卽瞑目曰。吾家素風。一至如此。故家人一衣稍華。不敢令公見。一日有同年孫冲子京來辭。公飭子弟云。留孫京喫飯。安排饅頭。饅頭時爲盛饌也。食後合中送數軸簡紙。開看皆是他人書簡。後截下紙。其儉如此。

韓忠獻公億布衣時與李康靖公若谷同遊共寢一壘及分途割而分之至汝州州守趙延康靖於館尤敬待韓公每至設肉康靖嘗有簡戲韓云久思肉味請君早訪及康靖知長社縣日懸百錢於壁用盡卽已

范文正公仲淹少與劉某同讀書長白山日煮粥一器經宿遂凝畫爲四塊早晚取二塊斷薑十數蒸酢汁半盂入少鹽啗之如此者三年公爲吏部員外郎時有三婢及出守歷兩府以至宋賢事彙入卷之十一

於薨不增一人亦未嘗易也子純仁娶婦或傳婦以羅爲帷幔公不悅曰羅綺豈帷幔之物敢持至當火於庭

蘇東坡軾在黃州飲食不過一爵一肉有尊客盛饌則三之可損不可增有召者預以此告之其言曰一安分以養福二寬胃以養氣三省費以養財謫齊安每月朔取錢四千五百斷爲三十塊掛梁上日用一塊一百五十文仍以竹筒貯餘錢以待賓客

仇泰然愈大觀間知明州愛一幕官欲薦之一日問君日費幾何對以十口之家日用千錢泰然驚曰吾爲郡守費不及此屬僚所費倍之安得不貪遂不薦自是見疎

張子韶九成云余平生貧困處之亦自有法每日用度不過數十錢至今不易也鄭亨仲在萊陽亦日以數十錢懸壁間椒桂葱薑約一二錢日吾平生貧苦晚年登第稍覺快意便成奇禍今學張子韶法要見舊時薑鹽風味可長久也宋賢事彙入卷之十一

寇萊公準在鄧州造花蠟燭天下有名雖京師不能造公少年富貴好夜飲雖寢室亦然燭達旦廁溷間燭淚成堆杜祁公衍在官未嘗然官燭油燈一炷熒然欲滅與客相對清談而已二公皆名臣奢儉不同然祁公壽考終吉萊公晚有南遷之禍雖其不幸亦可以爲戒也

呂正獻公公着嘗書古人詩於屏風云好衣不近節士體梁穀似怕腹中書

司馬溫公光曰先公爲郡牧判官客至未嘗不

置酒或三行或五行不過七行酒沾於市果止
梨栗棗柿敝止脯醢菜羹器用篲漆當時士大
夫皆然會數而禮勤物薄而情厚近日士大夫
家酒非內法果非珍異食非多品不敢會賓友
嘗累日營聚然後發書苟或不然人爭非之以
爲鄙吝嗟乎風俗頹弊如是居位者雖不能禁
忍助之乎

寡嗜欲

呂文穆公蒙正爲相一朝士家藏古鏡自言能
照二百里因公弟獻之公曰吾面不過楮子太
安用照二百里

有貨玉帶於王文正公旦弟以呈公公曰如何
弟曰甚佳公命繫之曰遠見佳否曰繫之安得
自見公曰自負重而使觀者稱好無乃勞乎故
平生所服止賜帶

孫侍讀公甫人嘗餽一硯直三十千公曰何貴
家賢事彙八卷之上

也客曰硯以石潤爲貴此石呵之水流公曰京
師一檐水繞直三錢要此何用竟不受

程伊川先生願在經筵一日承受張茂則招講
官啜茶觀畫先生曰吾平生不啜茶不識畫竟
不往

張文節相公知白夫人朝莊獻太后見其二侍
婢老且陋敕夫人爲公市少婢一日公歸見二
姝駭問夫人具以太后之指告公指二老婢謂
夫人曰此夫人之媵出無所歸固當終身于此

若二姝年未踰笄。將嫁少年子。向去之事固不可知。而令守一老翁甚無謂也。雖太后聖慈。然某固不欲他日入見。宜以此奏。遽召二姝父兄還之。并衣飾爲嫁資。謂曰。若更僱人。必送府勘罪。

王荆公安石夫人爲買一妾。公見之曰。何物女子。曰。夫人令執事左右。曰。汝誰氏。曰。妾之夫爲軍大將。部運失舟。賣妾以償。公愀然曰。夫人用錢幾何。曰。九十萬。公遽還其夫。盡以錢賜之。

宋賢事彙

卷之十一

七

三十九

司馬溫公光爲太原府通判。未有子。夫人爲買一妾。公殊不顧。夫人疑有所忌也。一日。夫人出教其妾自飾。至書院中。公訝曰。夫人出。汝安得至此。亟遣之。

張忠定公詠知益州時。當王均李順之亂。仕蜀者多不挈家。公單騎之官。屬吏憚公嚴。莫敢畜婢妾。公因置一婢。自此屬吏亦稍稍置。及將還闕。呼婢父母出。資嫁之。仍室女也。

張忠定公詠室中無侍婢及玩物。閒如也。門人

李畋謂公寢室禪室不如

蘇東坡軾稱范忠文公鎮平生不好佛。晚年減節嗜欲。一物不芥蒂於心。却是學佛作家。

宋賢事彙

卷之十一

六

五十一

恬退有守

顏氏家訓曰。君子當守道待時。世見躁競得者。便謂弗索何獲。不知時運之來。不求亦至矣。見靜退未遇者。便謂弗爲胡成。不知風雲不興。徒求無益也。凡不求而得者。焉可勝算乎。

謝上蔡先生顯道嘗言。萬事有命。人力計較不得。平生未嘗干人。在書局亦不謁執政。或勸之對曰。他安得陶鑄我。自有命在。若信不及。風吹草動。便生恐懼。枉做却閒工夫。枉用却閒心力。

宋賢事彙

卷之上

信得命。及便養得氣。不挫折。

范忠文公景仁貢院奏名皆第一。故事。殿庭唱第。過三人則爲奏名之首者。抗聲自陳。必擢置上列。以吳春卿育歐陽永叔之耿介。猶不免從衆。公獨不自陳。同班屢趣不動。至七十九名。唱及出拜。退就列。訖無一言。衆皆服其安恬。自是始以自陳爲耻。

韓持國維執政億子也。以進士薦。禮部不就廷試。乃以父任守將作監主簿。丁外艱。服除。闔門

不仕。仁宗患縉紳奔競。諭宰相以旌擢恬退之人。則躁求者自當知耻。於是文潞公彥博等舉公召試學士院。辭不赴。除國子監主簿。

呂正獻公公著既中第。詔錄呈所業。將召試館藏。公謙避終無所進。朝廷知其意。不復索。令徑就試。亦不赴。仁宗心重之。及領南曹。因引選人對便殿。帝謂公曰。知卿恬退。有顏氏之節。

范忠宣公純仁作相。其子正平當入遠。公欲以恩例換近地。正平堅不肯。前人立志如此。

宋賢事彙

卷之上

三

鄭介夫俠治平中。隨父官江寧。王荊公聞其苦學。邀與相見。稱獎之。中進士高第。調光州司法參軍。有疑獄。議傳奏。荊公在政府。悉如其請。介夫感爲知己。秩滿入都。時初行試法之令。試中者超京官。介夫以未嘗習法辭。三往見之。問所聞。對曰。青苗免役保甲市易數事。與邊鄙用兵。在俠心。不能無區區也。荊公不答。介夫不復見。但數以書言法之爲民害者。久之。監安上門。荊公欲辟爲檢討。令其客黎東美諭意。介夫曰。

讀書無幾不足以辱檢討。所以來求執經相君門下耳。而相君發言持論無非以官爵爲先。所以待士者亦淺矣。果欲援俠而成就之。取其所獻利民便物之事。行其一二。使進而無愧。不亦善乎。

呂原明公希哲正獻公子也。以陰入官。父友王荆公勸其勿事科舉。遂絕意進取。荆公爲政將使其子雱爲講官。以公有名。欲先用之。公辭曰。辱公相知久。萬一從仕。將不免異同。則疇昔相

宋賢事彙

卷之上

三

與之意盡矣。荆公乃止。正獻作相。二弟已官省寺。公猶滯筦庫。久乃判登聞鼓院。力辭。正獻歎曰。當世善士。吾收拾畧盡。爾獨以吾故置不試。命也。母夫人聞正獻言。笑曰。是亦未知其子矣。陳無已師道游京師。未嘗一至貴人之門。章惇在樞府。屬秦觀延致之。答曰。師道於章公前有貴賤之嫌。後無平生之舊。若昧冒法義。聞命走門。則失其所以見招。公何取焉。及惇爲相。又致意。卒不往。

待制良貴以上舍釋褐爲辟雍博士。遷秘書

郎。時宰相蔡京方以爵祿釣知名士。親故數爲

京致意。良貴正色謝絕。高宗朝除考功郎。遷左

司。宰相呂頤浩從容謂曰。君名士也。且夕欲以

兩省處君。良貴正色對曰。親老方欲乞外。兩省

官非良貴可爲也。退語人曰。宰相進退。一世

才。以爲賢耶。自當擢用。何可握手密語。先示私

恩。若士大夫受其牢籠。何以立朝。卽日乞補外。

知嚴州。到官兩月。遂請祠。良貴剛介清苦。爲博

宋賢事彙

卷之上

三

士時主黼張邦昌俱欲妻以女。拒之。晚家居貧

甚。秦檜諷令求郡。良貴曰。從臣除授。例合辭免。

今求之於宰相。辭之於君父。良貴不敢爲也。

呂許公夷簡聞包拯才。一日見班次有其名。頗

喜。及歸。問其居同巷。又喜。欲見之。無幾報拯朝

辭。乃就部注一知縣而出。公奇之。遂薦對除裏

行。自此擢用。

樞密直學士陳公巖叟知安喜縣。時有詔近臣

舉御史。舉者意屬公。而未及識。或謂可一往見。

公笑曰此所謂呈身御史也。卒不見。及哲宗卽位。用劉摯薦爲監察御史。

蘇丞相公頌自言平生未嘗以私事干人。呂惠卿參政使其親友謂公曰。子容吾鄉里丈人行。若從吾言。執政可得也。公笑而不答。

張忠簡公聞爲校書郎。久次喜論事。秦檜一日微諷公謂當入臺。公曰丞相苟見知。老死祕書足矣。檜默然。

都水丞劉夔於曾魯公公亮同鄉。公嘗謂之曰。

宋賢事業

卷之十一

五

久知都官治狀。屢欲進擢。然議論有所未合。姑少遲之。吾終不忘也。劉曰士之淹速拙伸。亦皆有命。今姓名已蒙紀錄。而尚屈於不合之論。亦夔之命矣。公歎曰。比來士大夫不免有求求而不得。卽多歸怨。而君乃引命自安。吾待罪政府行十年。未見如君者。

韓忠獻公琦監左藏寺。時方貴高科多徑去爲顯職。公獨滯於堯庫。衆以爲非宜。公處之自若。職事亦未嘗苟且。

唐質肅公介由嶺南改知復州。未至召充言事御史。仁宗謂公曰。知卿被謫以來。未嘗有書至京師。可謂不易所守。

劉元城先生安世建中間自嶺外歸。至宣和間。內侍梁師成得幸貴震一時。欲釣致公。引公大用。因人以書抵公公。謝曰。吾廢斥幾三十年。未嘗有一點墨與當朝權貴。吾欲爲元祐完人。不可破戒。還其書不答。

范蜀公鎮不爲人作薦書。有求者不與。曰仕宦

宋賢事業

卷之十一

五

不可廣求人知。受恩多則難立朝矣。

遠器

王沂公曾狀元及第還里郡守命父老鼓樂迎於郊公易服單騎由他門入遠謁守守驚曰已遣人奉迎門司何爲未報公曰不才叨忝豈敢重煩父老相迎守歎服以爲遠器

韓魏公琦徙開封府推官理事不倦暑月汗流浹背府尹王博文大器重之曰此人要路在前而治民如此真遠器也

丞相龐公籍初登第爲郡掾郡守好責人小禮

宋賢事彙八卷之上

圭

每令掾屬羅拜庭下而已坐受衆皆忿罵公獨處之自若曾當庭參偶大雨守命張傘布茅於庭公拜起唯謹此亦公遠到之量也

傅獻簡公堯俞歷臺諫遷三司鹽鐵副使出知

江寧坐事落職監衛州黎陽倉草場郡掾行縣公出迎拜謁甚恭郡守檄他官代出納公不可雖祁寒隆暑必坐庑中治事不少懈

氣度

趙忠獻王普嘗薦某人爲某官太祖不許明日復奏亦不許明日又以其人奏太祖怒碎奏牘擲地忠獻顏色不變跪拾以歸他日補綴舊牘復奏如初太祖卒用其人

忠獻在中書呂正惠公端爲叅政忠獻謂人曰吾嘗觀呂公奏事得嘉賞未嘗喜遇抑挫未嘗懼不形於言真台輔之器

呂文穆公蒙正爲相時知州張紳坐賊免或言

宋賢事彙八卷之上

三

紳賊不實蒙正貧時句貸不如意憾之耳太宗命復紳官公不辯後考課院廉得紳狀黜爲團練副使公再入相太宗謂曰紳果有賊公不辯亦不謝

眞宗出喜雨詩示二府主文正公旦袖歸謂同列曰詩誤一字莫進入改却王欽若曰此亦無害欽若退密奏之翌日上謂公曰昨日詩有誤字何不奏來公叩謝曰臣昨得詩未暇再閱有失奏陳不勝惶懼諸公皆謝獨樞密馬知節不

謝具以實奏上顧公笑

王沂公會罷叅政往候王文正公旦王已疾困辭弗見顧其壻范曰王君他日勲業甚大昨以避讓會靈使領拂上意而進退詳雅詞直氣和了無所懾始被進用而能若是僕在政府幾二十年每進對忤意卽蹙蹙不能自容以是知其偉度

宋賢事彙卷之上

三

三

雅量

呂文穆公蒙正叅知政事初入朝堂有朝士指之曰是子亦叅政耶公佯爲不聞而過之同列欲詰其人公止之時皆服其雅量

李文靖公沆爲相有狂生叩馬上書詆其短公謝曰侯歸詳覽生怒隨公馬後肆言曰居大位不能康濟天下又不能引退寧不愧於心乎公馬上蹴踏再三曰屢求退以主上未賜允耳

王文正公旦每薦寇萊公準而寇數短公一日

宋賢事彙卷之上

天

三

真宗謂公曰卿雖稱準準不稱卿也公曰臣在位久闕失多準對陛下無隱益見其忠直此臣所以重準耳上由是益賢公先是公在中書寇在密院中書偶倒用印密院勾吏行遣他日密院亦倒用印中書吏亦呈行遣公問汝等且道密院當初行遣是否曰不是公曰旣不是不要學他不是公有弟傲不可訓嘗祠家廟庭列百壺弟皆擊破酒流滿地公自外來不問但攝衣步入後弟悔改終亦不言家人欲試其量一日

用飯以少埃墨入羹中。公但啖飯。家人問何不食羹。曰。我偶不喜肉。一日又墨其飯。公曰。吾偶不喜飯。可具粥。

韓魏公琦初與同館王拱辰御史葉定基同閱試卷。二人時有喧爭。公安坐如不聞。拱辰忿不助。已詣公舍謂公曰。此中習宰相器度耶。公謝之。其爲陝西招討時。尹師魯與夏英公不相下。師魯見公論英公。英公亦論師魯。公皆納之。不形於言。在政府與歐陽公共事。歐公見人

宋賢事彙

卷之上

无

有不中理者。輒峻折之。故人多怨公。則從容諭之以不可之理而已。未嘗峻折之也。凡人語及所不平。氣必動。色必變。辭必厲。唯公不然。更說到小人忘恩背義。欲傾已處。辭和氣平。如道尋常事。劉元城先生安世言。公與文潞公彥博俱嘗鎮北門。方魏公時。朝城令決一隸兵。方二下輒悖罵不已。令以解府。魏公問汝罵令信否。曰。乘忿實有之。公曰。安可如此。卽於解狀判赴市曹處斬。畧不變色。衆但見其投筆。方知有異。

至潞公時。有外鎮解一卒。潞公震怒。亦判處斬。以此見二公之量不同。公家有二玉杯。甚佳。一日宴客。置卓上。爲一吏偶觸碎。吏伏地請罪。公笑謂客曰。凡物成毀。亦自有數。俄顧吏曰。汝誤也。非故也。神色不動。客皆歎服。又嘗夜作書。令一侍兵執燭。忽他顧。燃公鬚。公遽以袖摩之。作書如故。少頃回視。已易一兵。公恐主吏鞭之。亟呼曰。勿易。渠今已解執燭矣。其量如此。狄武襄公青作真定副帥。嘗宴韓魏公。以處士

宋賢事彙

卷之上

三

三

劉易習於魏公。亦與宴。易性疎狂。優人以儒爲戲。易勃然謂。黥卒敢如此。詬言不絕口。至擲樽俎。以起公氣。自若。不少動。笑語益溫。詰朝。遣劉謝之。魏公服公有量。

識見

李文靖公沆爲相，王文正公旦叅知政事。時西
止用兵，或至盱食。文正歎曰：我輩安能坐致太
平，優游無事耶？文靖曰：少有憂勤，足爲警戒。他
日四方寧謐，朝廷未必無事。文靖日取四方水
旱盜賊奏之。文正以爲細事，不足煩上聽。文靖
曰：人主少年，當使知四方艱難，不然血氣方剛，
不留意於聲色犬馬，則土木甲兵禱祀之事作
矣。吾老不及見此，叅政他日之憂也。及文正親
宋賢事集卷之十一

五

見王欽若、丁謂等所爲，欲諫則業已同之，欲去
則上遇之厚，乃歎曰：李文靖真聖人也。
慶曆中，劫盜張海過高郵，知軍晁仲約度不能
禦，諭民出金帛牛酒勞之。海乃逕去。時范文正
公仲淹在政府，富鄭公弼在樞府，富公請誅仲
約，言高郵民欲食其肉。范公曰：郡縣兵械誠足
戰守，遇賊不禦而反賂賊，此法所誅。今高郵倉
卒無備，小民得醪出財物，免殺掠，必喜。而云欲
食其肉，傳者過也。仁宗從范公言，貫仲約、富公

慍曰：當今患法弛，方舉法而公沮之，何以整
衆？范公密告曰：祖宗以來未嘗輕殺臣下，此盛
德事。吾與公在此，同心者有幾？雖上意亦未知
所定，而輕導以誅戮，他日手滑，雖吾輩亦未敢
自保。富公終不以爲然。及二公迹不安，范公出
按陝西，富公亦出按河北，還及國門，不得入，竟
夜徬徨遶床。歎曰：范六丈聖人也。

太宗真宗嘗獵於大名之郊，賦詩數十篇，賈魏
公刻石藏班瑞殿。韓魏公琦留守日，有勸摹進
宋賢事集卷之十一

三

者，公曰：修之可也，安用進爲？韓絳來，遂進之。公
聞歎曰：昔豈不知進耶？顧上方銳意四夷事，不
當更導之爾。

祥符中，王沂公曾在掖垣，時瑞應沓臻，公嘗請
對真宗，語及之。公奏曰：斯誠國家承平所致，然
願推而勿居異日，或有災沴，可免輿議。退又以
白執政及後飛蝗旱暵，上思公言，遂被擢用。
祥符中，天下大蝗，真宗使人於野得死蝗，示大
臣，明日有袖死蝗請稱賀者，王沂公曾獨以爲

不可。後數日方奏事。飛蝗蔽天。眞宗顧公曰：「使百官方賀而蝗如此，豈不爲天下笑？」

趙元昊反，有詔削奪元昊官爵，募能生擒者斬首者，擢節度使，賜錢萬貫。呂文靖公夷簡時在，大名聞之曰：「謀誤矣！」立劄奏曰：「前代方鎮叛命，如此誥誓則有之，非所以御戎狄也。」萬一不遜，得無損國體乎？朝廷方改之，已聞元昊有指斥之詞矣。

富鄭公弼知諫院，康定元年正月旦日食，公請罷宋賢事彙入卷之上

宴徹樂，契丹使人亦止就館，賜飲食不設宴。執政以爲不可，公曰：「萬一虜主行之，不爲朝廷羞乎？」後使契丹者還云：「虜中罷宴，仁宗悔之。」

徽宗初欲革紹聖之弊，衆議皆以瑤華復位，司馬溫公等叙官爲所當先。馬忠肅公亮時在諫省，獨以爲幽廢母后，追貶故相，彼皆立名以行。今欲正復，當先辯明誣罔，昭雪非辜，誅責造意之人。然後發爲詔令，以禮行之，庶無後患。朝廷以公論久鬱，欲快人情，遽施行之，至崇寧間，蔡

京用事，悉改建中之政，人乃服公識見。

陳忠肅公確在通州，張商英入相，欲引公自助，時置政典局，乃自局中奉旨取公所著尊堯集，蓋將由史局用公也。公料其不能成事，辭以修寫未發，得旨催促。公乃用奏狀進，乞於御前開拆，或謂公當徑申局中，而通書廟堂。公曰：「宰相有所施爲，不於三省公行，乃置局建官，人將疑而生忌，遠其迹，猶恐不免，况通書耶？」繼而張罷黜，公亦有台州之行，責詞謂公私送尊堯集與宋賢事彙入卷之上

張商英於是人服公識見云

石守道編三朝聖政錄，質之韓魏公公指數事可去，其一太祖惑一宮，震視朝宴，羣臣有言，太祖悟，伺其酣寢，刺殺之。公曰：「此豈可爲萬世法？」石乃去之以進。

公正

諫議大夫張師德兩詣王文正公旦門不得見。意爲人所毀以告向公。敏中向公從容言之。文正曰：旦處安得有毀人者？但師德後進待我薄耳。及議知制誥，文正曰：可惜張師德，向公問之。文正曰：累於上前言師德名家子，有士行，不意兩及吾門。狀元及第，榮進素定，但當靜以守之耳。若復奔競，使無階而入者，當何如也。

王沂公曾當國，一朝士與公有舊，欲得齊州，公未賢事案八卷之上

以齊州已差人與廬州，不就曰：齊州地望卑於廬州，但於私便耳。相公不使一物失所，改易前命，當亦不難。公正色曰：不使一物失所，惟是均平。若奪一與一，此一物不失所，則彼一物必失所。其人慚沮而退。起居舍人尹洙初入館，編校四年，復欲得一差遣，至中書見公，援錢延年例。公徐曰：學士自待，何爲在錢延年例耶？尹終身以爲愧。馬季良聯姻劉氏，太后欲擢季良龍圖閣待制，顧公守正，難之。會公移疾，諭二執

季良且曰：王曾在告，可亟行之。諸公承順，遂以太常丞充職，中外誼傳，而公持正之名益著。

王武恭公德用有故人爲人干進，公問所遺幾何，出金謝之。

晏公敦復素剛嚴，及居吏部，請謁不行。親故有以書至視其封題，有并及同字者，卽却之。雖務抑僥競，清流品，區別賢否，一時銓綜號爲平允。

宋賢事案八卷之上

五

執持

太祖事世宗於澶州曹彬掌茶酒太祖嘗從求酒彬曰此官酒不敢相與自沽酒以飲太祖太祖重之及即位委以心腹

太祖下滁州世宗命竇儀籍其帑藏太祖遣親吏取藏絹儀曰公初下城雖傾藏取之誰敢言者今既有籍卽爲官物非詔旨不可得也後太祖屢對大臣稱儀有守

包孝肅公拯立朝剛毅人皆憚之謂其笑比黃宋賢事彙本卷之上

河清京師爲之語曰關節不到有閻羅包老

杜祁公衍執政凡內降恩一切不與每積至十數則封還之仁宗嘗謂諫官歐陽修曰外人知杜衍封還內降耶有求恩澤朕以杜衍不可告之而止者多於所封還外人及衍皆不知也公嘗戒門生曰天下惟浙人褊急易動柔懦少立衍自仕幕府至監司人尚不信及爲三司副使累於上前有所執奏人曰杜衍如是莫非兩浙生否其輕吾黨也如此

公弼糾察在京刑獄時有僞牒爲僧者事乃堂吏爲之開封按餘人而不及吏公白執彭請以吏付獄執政指其坐曰公卽居此無爲近名公正色曰必得吏乃止

熙寧三年傳獻簡公堯俞服除至京師王安石素善公謂公曰舉朝紛紛今幸公來已議以待制諫院奉還矣公謝曰恩甚厚但恐與公所謂新法者相妨耳且爲言新法之不善安石不悅乃以公爲直昭文館權同判流內銓

宋賢事彙本卷之上

三

周濂溪先生敦頤爲南安軍司理參軍有囚法不當死轉運使王達欲深治之達酷悍吏也先生與之辯不聽乃委手版將棄官去曰殺人以媚人吾不爲也達悟囚得免

晏公敦復爲吏部侍郎時秦檜力贊和議用勾龍如淵莫將施廷臣爲臺官令擊去異論者公言和議不可從如淵等不可用爭之甚力檜使客諭公能曲從兩地旦夕可至公曰吾終不爲身計誤國家况吾薑桂之性到老愈辣請勿言

檜卒不能屈

張忠定公燾爲吏部尚書時監察御史施廷臣擢侍御史府丞莫將賜出身超拜起居郎皆迎合秦檜者公執奏故事遷除未有如此之驟力詆兩人引疾臥家檜素厚公使妻炤問疾且以翰苑許之公曰進退在我遷官則在他人燾惟有去耳檜語人曰張子公守正官職不能動也金人議和張公九成請以十事要金能從則與之和秦檜誘之曰且成檜此事又曰立朝須優

宋史事彙

卷之十一

无

游委曲公曰未有枉已而能直人

擔當

韓魏公琦處危疑之際知無不爲或曰公所爲誠善萬一嗟跌豈惟身不自保恐家無處所矣公歎曰是何言也人臣盡力事君死生以之至於成敗天也豈可豫憂其不濟遂輟不爲哉公嘗言臨事若慮得是割定脚做更不移成敗則任他方可成務又曰琦每遇大事卽以死自處幸而不死實天扶持非琦所能也公平日謂成大事在膽往往自許未嘗以膽許人王丞相稱

宋史事彙

卷之十一

无

公曰爲古人所未嘗任大臣所不敢

呂許公夷簡爲相契丹借兵伐高麗明肅太后欲與之公執不可后曰適已微許其使矣不與恐怨奈何公曰但以臣不肯拒之既而后語其使曰意非不欲應但呂相公堅執不可耳使人無語而去

文潞公彥博爲殿中侍御史時黃德和誣劉平降虜賂平奴證之平家二百口皆械繫詔公置獄於河中鞠治得實德和黨援盛謀翻其獄遣

他御史來公拒不納曰案具矣可亟還事武弗成彥博執其咎德和并奴卒就誅及在中書與樞密使龐籍議省兵所汰去及給半稟者合八萬時論紛然謂必聚為盜仁宗亦疑焉公曰今公私困乏正坐兵冗脫有難臣請死之其策訖行兵亦無事

呂惠穆公公弼夷簡子也神宗初為樞密使時議欲併環慶鄜延為一路公曰自白草西抵定遠中間相去千里若合為一路猝有急將何

宋賢事彙

八卷之上

聖

一

以應又欲下邊臣議之公曰廟堂之上不處決而諉邊吏可乎乃止

吳正肅公育為叅知政事時章獻章懿太后升祔真宗廟議者請覃恩優賜軍士公曰無事而啓僥倖誰為陛下建此議者請治之已而外人多怨執政仁宗以語公公曰此必建議之人欲動搖上聽臣以身許國何憚此耶

范忠宣公純仁知慶州秦中方饑公發常平粟賑貸僚屬請奏而須報公曰報至無及矣吾當

獨任其責

王居正知婺州州貢羅萬匹崇寧後增五倍建炎中減為二萬至是主計者請復崇寧之數居正力言于朝戶部督趣愈峻居正置機不行語其屬曰吾願身坐不以累諸君呼吏為文書付之曰即有譴以此自解復疏五不可以聞詔如建炎中數

宋賢事彙

八卷之上

聖

一

公質執政馮道輕其新進潛視所爲公初
月當判事語堂吏曰當判之事並施籤表得
以視而書之慮臨文失誤道聞之服其識體

韓魏公琦爲相曾公爲亞相趙康靖歐陽文忠
公爲叅政凡事該政令則曰問集賢該典故則
曰問東廳該文學則曰問西聽至大事自決之
人以爲得體

劉元城先生安世論本朝名相最得大臣體者
宋賢事彙八卷之上

惟李沆如曰中外條陳利害一切報罷惟此少
以報國此似失言然有深意蓋祖宗多經變故
所立法度極是穩便卽不無小害而其利多後
人不可輕變又如曰人主不可使一日不知憂
懼若不知憂懼則無所不至矣此兩事最爲得
體在漢時惟魏相能行此兩事

宋元獻公庠爲叅政仁宗一日召二府至天章
閣詔問天下利病宰相倉卒莫敢對公進曰臣
等待罪二府不當下同諸生對策願至中書條

上人以爲得體

宋元獻公庠嘗奏事帶寬文書墜地不顧而行
仁宗呼內侍拾與之議者謂仁宗得人君體宋
公得大臣體

宋賢事彙八卷之上

四

慎重

王文公珪嘉祐立皇子中書召公作詔公曰此大事非面受旨不可明日請對曰海內望此舉久矣果出自聖意乎仁宗曰朕意決矣公再拜賀始退而草詔歐陽公聞而歎曰真學士也

呂文靖公夷簡爲相大內人百官晨朝而官門不開輔臣請對仁宗御拱辰門百官拜樓下公獨不拜上使人問其故曰宮庭有變羣臣願一望清光上舉簾見之乃拜

宋賢事彙

入卷之上

史記

三

凝定

向文簡公敏中除僕射是日翰林李昌武當對真宗謂曰朕卽位以來未嘗除僕射敏中應甚喜賀客必多卿往觀之昌武往門無一人徑入賀曰聞降麻士大夫莫不歡慶公唯唯又曰自上卽位未嘗除端揆自非勲德隆重眷倚殊越何以至此公復唯唯又歷陳前世僕射勲得之盛禮命之重公亦唯唯卒無一言既退復使人問有無賓客飲宴亦寂無一人明日具以所見

宋賢事彙

入卷之上

史記

三

對上笑曰向敏中大耐官職

寇萊公準貶雷州丁謂遣中使齋勅往授之以錦囊貯劔揭馬前公方與僚官宴飲驛吏言狀公遣僚官出迎中使避不見入傳舍久不出問所以來不答衆皆恐公神色自若使人謂中使曰朝廷若賜準死願見勅書中使以勅授公乃從錄事叅軍借綠衫拜勅於庭復宴飲至暮而罷

陳忠肅公瓘以得罪蔡京安置通州又徙台州

州事憾至遣兵官突來禁公出入取責隣人防
守狀置邏卒巡察未幾攝公至郡庭大陳獄具
蓋朝廷取尊堯副本而憾爲此以怖之也繼又
幽公僧舍使小吏監守窘辱百端公安之不以
爲意憾亦終不能害

章惇蔡卞欲殺劉元城方竄廣東移廣西既抵
廣西復徙廣東遠惡州軍無所不至及貶海州
忽有所厚士類數輩至殷勤之餘輒相向垂涕

宋賢事彙八卷之上

三十七

公曰豈非安世有後命乎客曰聞朝廷遣使來
將不利於公願公自裁無辱公不爲動海州有
土豪持厚資入京師直以能殺公意達惇除本
路運判馳至郡將遣客勸公治後事公色不動
畱客飲酒談笑自若對客書數紙復呼其僕曰
聞朝廷賜我死卽死依此行皆經紀其家與同
貶當死者之家事也俄報運判翌日至家人益
號泣而公起居飲食如平常夜酣寢鼻息如雷
乃判官一夕嘔血死公亦無喜色

韓持國維罷門下侍郎出帥南陽已出國門程
子往見之子時在講筵公驚曰子來見我乎子
亦危矣程子曰只知履安地不知其危坐頃之
公不言子曰公有不豫色何也公曰雖無足道
所慮者貽兄弟之憂耳子曰領帥南陽兄弟何
憂公悟曰正爲定力不固耳

朱晦翁方與諸生講論有報樞職罷祠者先生
畧起視之復坐講如初辭色更爲和平翌日諸
生始知有指揮

宋賢事彙八卷之上

三十八

呂正惠公端使高麗遇風濤檣折舟人大恐公
恬然讀書若在齋閣中

程伊川先生願貶涪州渡江中流舟幾覆舟中
人皆號哭先生正襟安坐如常已而及岸同舟
有老父問曰當舟危時君獨不怖何也曰心存
誠敬耳老父曰心存誠敬固善然不若無心先
生欲與之言老父徑去不顧

鎮靜

趙忠獻王普爲相於廳事坐屏後置二大甕凡有人投利害文字皆置甕中滿卽焚之

李文靖公沆嘗言居位無補惟中外所陳利害一切報罷少以報國耳朝廷防制纖悉備具或徇所陳請施行一事卽所傷多矣

慶州軍亂神宗召二府入議文潞公彥博曰朝廷施爲以靜重爲先陛下厲精求治而人情未安者更張之過也祖宗法未必不可行但有廢

宋賢事彙卷之十一

聖

言

墜不舉之處耳
胡文恭公宿天資謹靜當大任尤顧惜大體羣臣方建言利害多更張公獨厭之曰變法古人所難不務守祖宗成法而徒紛紛無益於治也趙忠簡公鼎再相踰月未見所施朝士或責之公曰今日事如久病虛弱之人再有所傷元氣必耗惟當靜以鎮之若大作措置煥然一新此趣死之術也

曹穆公瑋久在秦州累章求代真宗問王文正

公旦誰可代瑋者公薦樞密直學士李及上卽

以及知秦州衆議皆謂及雖有行檢然非邊才楊億以告公公不答及至秦州將吏亦輕之會

有禁軍白晝挈婦人銀釵於市中吏執以聞及方觀書畧加詰問其人服罪命斬之復觀書如

故將吏驚服不日聲譽達京師億復見公稱公知人公笑曰禁軍爲盜主將斬之烏得爲異政

乎旦之用及以曹瑋知秦州七年羌人誓服邊事已有成績及重厚必能謹守瑋之規模而已

宋賢事彙卷之十一

事

言

西南夷有妄言蠻賊儂智高欲來寇蜀者攝守懼調兵築城朝廷亦發戍絡繹於道促張文定公方平行公言南詔去蜀二千餘里道險不通其間皆雜種不相役屬安能舉大兵爲智高寇我哉此必妄也臣當以靜鎮之道遇戍卒輒遣還入境下令曰寇來吾自當之妄言者斬悉歸調兵罷城役會上元城門通夕不閉蜀乃大安初夏人講和命韓魏公琦宣撫陝西范公仲淹宣撫河東范公請以兵從仍益兵數萬屯守韓

公以爲不必上前議未合既退范公猶爭之韓公曰若爾則琦乞自行不用朝廷一人一騎范公色忿欲再請對韓公笑止之會杜祁公衍富鄭公弼亦贊其說卒不發兵韓公嘗謂門人曰國家事鎮之則靜但敢者少爾如范公亦未免有易動處。

薦擢

呂文穆公蒙正夾袋中有冊子每四方官員替罷謁見必問人材隨即疏記分門類有一人而數人稱之者必賢也故所用多稱職以此。

虞公允文每言宰相無職事旁招俊乂列於庶位而已懷袖有小冊目曰材館錄聞人一善必書再諭蜀薦汪應辰等六人及爲相首用胡銓張震洪适梁克家留正等二十人一時得人有元祐慶曆之風。

杜祁公衍在相位未期年而出嘗謂門人曰衍以非才久妨賢路遠得解去深遂乃心獨有一恨爾門人曰何也公曰衍平生聞某人賢可某任某人才可某用未能悉薦此所恨也。

程伊川一日與韓持國范夷叟泛舟於潁昌西湖有一官員來謁大資伊川謂有急切公事既乃是求薦伊川云大資居位却不求人乃使人倒來求已是甚道理夷叟云只爲正叔太執求薦常事也伊川云不然只爲曾有不求者不與

來求者與之遂致人如此持國便服

李文靖公沆爲相真宗問治道所宜先公曰不用浮薄新進喜事之人此最爲先問其人曰如梅詢曾致堯等是也終真宗世數人皆不用張忠定公詠所薦辟皆方廉恬退之士嘗曰彼好奔競者將自得之何暇吾舉

司馬溫公薦劉安世充館職因謂安世知所以相薦否安世曰獲從公遊舊矣公曰非也光居閒足下時節詢問不絕光位政府足下獨無書宋賢事彙卷之上

此光之所以相薦也

李文正公昉爲相有求差遣見其材可用必正色拒之已而擢用或不足用必和顏溫語待之子弟問故公曰用賢人主之事若受其請是市恩也故峻絕之使恩歸於上若其不用者既失所望又無善辭取怨之道也

王沂公曾當國進退士人莫有知者范文正公仲淹乘間諷之曰明楊士類宰相之任公盛德獨少此爾沂公曰夫執政而欲使恩歸已怨將

誰歸范公服其言

韓魏公琦用人惟以公議所在凡薦引於上前未嘗輒漏其語間因上宣諭或同僚談說人始聞之嘗曰用人事非人臣所得專須還之主上是則將順非則開陳而已

范忠宣公純仁在相位薦引人材必以天下公議所薦士未嘗知出於公公亦未嘗示恩意於人

王文正公旦爲相賓客見者無敢以私干既退宋賢事彙卷之上

公察其可與言及素知名之士數月後召詢四方利病因察其才具籍記其名自是不復見每有差除先密疏三四人請上點之同列皆莫知及奏入無不允者李行簡以將作監丞居于家一日真宗召行簡遷太子中允使者不知其居止命至中書問公人始知公薦行簡也公自知制誥至爲相薦士甚多及公歿修實錄得內出章奏乃知之公辭位時所薦十餘人其後不至宰相者李及凌策二人而已然亦皆爲名臣王

公嘗言公用人必先望實。或薦其賢則曰。誠知此人。然歷官尚淺。人望未著。且俾養望。歲久不渝。而後擢任。則榮途坦然。中外允愜。故公執政亦遵行是言。

英宗欲用東坡。知制誥韓公琦曰。蘇軾遠大之器。他日自當爲天下用。要在朝廷培養。使天下士畏慕降伏。今驟用適足以累之也。上曰。且與修注如何。公曰。記注與制誥爲隣。未可遽授。不若且於館閣中擇近上貼職。予之。乃授直史館。

宋賢事彙

八卷之上

卷

五

東坡聞之曰。公可謂愛人以德矣。

仁宗以西事歎人才之乏。杜祁公銜舊撫關中。薦長安布衣雷簡夫可任。遽召對。簡夫善敷奏。上嘉之。令中書檢真宗召种放故事。呂許公夷簡言曰。士大夫有口才者未必有實效。莫若且除一官徐觀其才能。果可用。擢之。未晚。上以爲然。除耀州幕官。簡夫後累官至員外郎。三司判官。而才實無大過人者。

觀文殿學士范公宗尹言用人之法。須擇可爲

執政者。方除從官。可除從官者。方除省郎。如是則選高而真才出。

程明道先生顯爲鄆令。當事者欲薦之。問所欲。先生曰。薦士當以才之所堪。不當問所欲。

崔公孺諫議大夫立之子。韓魏公夫人弟也。性亮直。喜面折人。魏公執政。用監司有非其人者。公孺曰。公居陶鎔之地。宜法造化爲心。造化以蛇虎者。害人之物。故置蛇於數澤。置虎於山林。今乃置之通衢。使爲民害。可乎。魏公甚嚴憚之。

宋賢事彙

八卷之上

卷

五

處事

劉元城先生安世言嘗見馮文簡公京言昔與陳陽叔呂實臣同任樞密陽叔聰明遇事迎刃而解而實臣尤善秤停輕重凡事經實臣處者人情事理無不允當秤停二字最吾輩處事所宜致力。

蘇丞相頌曰韓非言爲木偶人者耳鼻欲大口目欲小蓋大則可小則可大處事亦然不厭三思。

宋賢事彙

卷之十一

太宗大漸李太后與宣政使王繼恩忌太子英明陰與叅知政事李昌齡殿前都指揮使李繼勳知制誥胡旦謀立潞王元佐太宗崩太后使繼恩召宰相呂公端公知有變鎖繼恩於閣內使人守之而入太后謂曰公車已宴駕立嗣以長順也今將如何公曰先帝立太子正爲今日今始棄天下豈可遽違先帝之命更有異議乃迎真宗於大行柩前即位垂簾見羣臣公平立不拜請捲簾升殿審視然後降階率羣臣拜呼

處事

歐陽文忠公修奏事錄云仁宗既連失褒豫鄂三王更無皇子自至和三年正月得疾中外憂恐既而康復自是言者常以國本爲言輒留中如此五六年嘉祐六年秋諫官司馬光知江州呂誨有疏仁宗曰朕有意多時矣但未得其人既而左右顧曰宗室中孰可韓公琦皇恐對曰此事豈臣下敢議當出自聖擇仁宗曰宮中養二子小者甚純然近不慧大者可也公遂啓何

宋賢事彙

卷之十一

名仁宗卽道今上舊名曰二十歲矣余等遂力贊之明日奏事又啓之仁宗曰決無疑也余等奏言事當有漸容臣等商量所除官既退遂議且判宗正時今上猶在濮王喪乃議起復來日將上仁宗大喜曰如此甚好二公與余又奏曰此事不可中止乞斷在不疑仍乞自內批出仁宗曰此事豈可令婦人知中書行可也命既出今上再三辭避至七年二月一日服除堅臥稱疾前後十餘護余奏曰宗室自來不領職事今

外人忽見擢用皆知將立爲皇子。不若正其名。緣誥勅降付閣門。得以堅臥不受。若立爲皇子。只命學士作一詔書布告天下。事即定矣。不由其受不受也。仁宗沉思久之。顧韓公曰。如此莫亦好否。韓公力贊之。遂降詔立爲皇子。凡所奏請皆余與西廳趙侍郎自書。其改名劄子余所書也。今上自在漢邸。卽有賢名。及遷入內。良賤不及三十口。行李蕭然。無異寒士。有書數厨而已。

宋賢事彙 卷之十一

堯

英宗固辭判宗正寺之命。及立爲皇子。復稱疾不入。司馬溫公光疏言。凡人于絲毫之利。至相爭奪。今皇子辭不貲之富。至三百餘日不受命。其賢於人遠矣。然臣聞父召無諾。君命召不俟。駕使者受命不受辭。皇子不當避使者。不當徒反。凡召皇子內臣皆乞責降。且以臣子大義責皇子。宜必入。英宗遂受命。

英宗以驚疑得疾。遇宦官少恩。兩宮遂成隙。韓魏公琦慮有不測。一日因對以危言動太后曰。

臣等在外。保護官家全在太后。若官家失照管。太后亦未安穩。太后驚曰。相公是何言語。自家更是用心。公曰。太后照管則衆人自照管。間有傳上禁中過失。事公曰。豈有殿上不曾錯了一語。而入宮門得許多錯來。自爾妄傳者稍息。上疾甚。出言或不遜。太后不樂。大臣有陰進廢立之計者。公嘗奏事簾前。太后嗚咽流涕。具道不遜狀。公曰。此病耳。病已必不爾。子病母可不容乎。太后曰。皇親輩皆笑太后欲於舊窠尋鬼兒。

宋賢事彙 卷之十一

李

公曰。太后不要胡思亂量。少間歐陽公進曰。太后事仁宗數十年。仁聖之德著於天下。昔溫成驕恣。太后處之裕然。今母子間反不能忍耶。太后曰。得諸君知此善矣。公曰。此事何獨臣等知之。中外莫不知也。太后意稍和。公復進曰。仁宗在位久。德澤在人。故一日晏駕。天下稟承遺命。奉戴嗣君。無一人敢異同者。今太后一婦人。臣等五六措大耳。舉足造事。非仁宗遺意。天下誰肯聽從。太后默然。他日魏公等見上。上曰。太后

待我無恩。公曰：自古聖帝明王，不爲少矣。然獨稱舜爲大孝，豈其餘不孝也？父母慈愛而子孝，此常事不足道。惟父母不慈愛而子不失孝，乃可稱爾。今恐陛下事太后未至，父母豈有不慈者？上大悟，自是不復言。

慶曆初，仁宗久不視朝。一日康復，坐便殿，召二府。呂許公表簡聞命，移刻方赴。中使數輩促公同列，亦贊速行。公愈緩轡，既見，上曰：久疾方平，喜與卿等相見，而來何遲也？公曰：陛下不豫，中

外頗憂。一旦聞急，召近臣，臣若奔馳以進，慮人心驚動耳。

呂正惠公端爲相，寇萊公準爲樞密副使，時保安軍奏獲李繼遷母。太宗欲誅之，獨召寇公與謀。寇公退，過相幕，公疑必謀大事，遂謂寇公曰：上戒君勿言於端乎？寇公曰：否。公曰：邊鄙常事，端不必與知。若軍國大計，端備位宰相，才不可不知也。寇公以告，公曰：殺之非計也。願少緩。端將覆奏，入曰：昔項羽欲烹太公，高祖曰：願分我一

符，莫大舉大事者不顧其親。况繼遷悖逆之人乎？徒結怨讐，愈堅其叛心爾。上曰：然則何如？公曰：以臣之愚，宜置於延州，使善養視之，以招來繼遷。雖不能卽降，終可以繫其心。而母死生之命在我矣。上撫髀稱善，卽用其策。其母後病死，延州繼遷尋亦死。繼遷子竟納款，公之力也。

夏州饑，趙德明表求粟百萬。朝議不知所出，或請以詔責之。王文正公且請勅有司具粟百萬于京師，而詔德明來取。德明得詔曰：朝廷有人。

遂止。

契丹奏請歲給外，別假錢幣。真宗以示王文正公，且公曰：東封甚近，車駕將出，彼以此探朝廷意耳。請于歲給三十萬內，各借三萬。俟次年除之。契丹大慚。次年復詔有司契丹所借金帛六萬事屬微末，仰依常數與之，後不爲例。元昊遣使求通已在界上，而契丹使來請拒絕之時，主者答書云：元昊若盡如約束，則理難拒絕。仁宗以書示張公，方平公上議曰：如此是拒

契丹納元昊得新附之小羌而失久和之強虜矣。卽封冊元昊而契丹使再至能終不聽乎。不聽契丹之怨必自是始。若聽而絕之則中國無復信義。永斷招懷之路。是一舉而失二虜也。當賜元昊詔曰。朝廷納卿誠款。本緣契丹之請。今聞卿招誘契丹邊戶。失舅甥之歡。契丹遣使爲言。卿宜審處其事。但嫌隙朝除則封冊暮行。如此庶爲兩得。時人服其精識。

南海蠻酋虐其部人。部人款宜州自歸者八百餘人。議者以爲不可納。蔡文忠公齊獨曰。蠻去殘酷而來求生。宜內之。荆湖賜以閒田。使自營。

宋賢事彙

卷之十一

三

皆吾赤子也。今却之。必不復還其部。散入山谷。當爲後憂。爭之不能得。後數年蠻果爲亂。王文康公曙薛簡肅公奎俱嘗鎮蜀。一日二公於章獻太后前奏事。已因語蜀事。文康曰。臣在蜀時有告戍卒反執而斬之。遂無事。簡肅曰。臣在蜀時亦有告戍卒反者。叱出之。亦無事。張徐公耆任馬軍都帥。被旨選兵。下令太峻。兵

欲變。眞宗召二府議曰。若罪張耆。今後帥臣何以御衆。捕之則都下驚擾。尤爲不可。王文正公旦曰。累奉德音。欲任張耆樞密府。今卽擢用。使解兵柄。軍士自安矣。乃進耆爲樞密副使。諸帥遞遷。軍心遂定。

王武恭公德用知定州。一日散軍糧。軍士嫌米黑。誼嚷。監官懼匿。四卒以黑米呈公。曰。汝從我當自入倉視之。乃往召專副問曰。昨日我不令汝給二分黑米。八分白米乎。曰。然。然則何不先

宋賢事彙

卷之十一

三

給白米。後給黑米。此輩見米黑。以爲所給盡如是。故誼耳。專副對曰。然某之罪也。公杖專副人二十。又呼四卒謂曰。黑米亦公家物。不給與汝。曹當棄之乎。四卒相顧曰。向者不知有八分白米故耳。某等死罪。公亦人。杖二十。召指揮使責之曰。汝何不戢士使如此。指揮使叩頭伏罪。捨之。倉中肅然。

治平中。夏國泛使至。云將以十事聞朝廷。而未言何事。時太常少卿祝諮主館伴。先見樞府。既

而見丞相韓魏公。公問樞密何語。曰。樞府教云。受命館伴。不敢輒及邊事。公笑曰。豈有止主飲食。而邊事不管耶。公乃徐料十事授祝。曰。某事以某辭對。某事以某辭折。及宴。使者言十事。凡八事如所料。祝如教答之。夏人聳伏。

劉豫榜山東。妄言御藥馮益遣人收買飛鵠。因有不遜之語。知州奏僞榜丞相趙忠簡公罪。與張忠獻公沒進呈。忠獻奏乞斬益。以釋謗。高宗不應。乞遠竄。亦未允。忠簡奏曰。馮益事實曖昧。

宋賢事彙

卷之十

然有闢國體。若畧不加罰。外議必謂陛下實嘗遣之。不若暫解其職。姑與外祠。以釋衆惑。上欣然出之。浙東忠獻怒。忠簡不助已。忠簡曰。小人急之則合。緩之則自相擠。昔袁紹李訓必欲盡誅宦官。基亂漢唐。其事可鑒。今益罪雖誅。不足以快天下。然羣閹恐人主手滑。必將力爲營救。不若謫而遠之。既不傷上之意。彼見謫輕。亦不致力。又幸其去位。可以次規進。安肯容其入耶。若攻之已甚。令此輩側目。其黨愈固。不可破矣。

忠獻歎服

宋賢事彙

卷之十

宋

應猝

曹武穆公瑋在秦州有士卒十餘人叛入虜中軍吏來告公方與客奕基不應軍吏亟言之公叱曰吾固遣之何須汝言虜聞盡殺之。

張乖崖詠守蜀兵火之餘人懷反側一日大關始出衆嵩呼者三乖崖亦下馬東北望而三呼復攬轡行。或以此事告韓魏公公曰當是時琦亦不敢措置。

文潞公彥博知益州嘗宴客于鈴轄解舍夜深

從卒拆廐爲薪以爇火軍校不能止自公坐客驚欲散公曰天實寒可拆與之神色自若飲如故。

蘇公頌嘗伴送契丹使夜次恩州驛火起左右請出避州兵叩門欲入救公堅閉不動但使守卒撲滅之。是夕人言虜有變兵亦欲乘間生事及公使還神宗稱善久之。

宋賢事彙卷之上

宋賢事彙卷之下

明資善大夫禮部尚書兼東閣大學士李廷機
都察院右僉都御史巡撫應天徐民式 校政

直隸蘇州府

長洲縣知縣胡士容
吳縣知縣袁熙臣 同校

政事

前輩言蒞官有三莫事來莫放事去莫追事多莫怕。

劉元城先生安世初登第與二同年謁侍郎李

公若谷請教李曰某守官嘗持四字曰勤謹和緩一後生應聲曰勤謹和既聞命矣緩之一字某所未聞李正色曰何嘗教賢緩不及事且道世間甚事不因忙後錯了。

馬永卿自言嘗問仕宦之道於元城先生先生問家屬畢曰賢俸祿薄當量入爲出僕復請益先生云漢書云吏以法令爲師有暇可看條貫不獨治人亦以保身僕歸檢漢書前語出薛宣傳先生以僕初登仕行已或違法且爲吏所欺

故有此言

楊龜山先生時云孔子言居上不寬吾何以觀之哉今人只要事事如意故覺寬政悶人不知權柄在手不是使性氣處何嘗見百姓不畏官人但見官人多虐百姓耳然寬亦貴有制若百事不管惟務寬大則胥吏舞文弄法不成官府須要權常在已儘寬不妨伯淳作縣常於左右書視民如傷四字觀其用心應是不錯決撻了人

宋賢事錄卷之十

二

東萊呂氏祖謙曰當官處事務合人情忠恕違道不遠未有捨此二字而能有濟者前輩當官常以方便爲上如差科旣不能免卽求其間求所以便民省力者不使搔擾重爲民害其益多矣

張無垢先生九成云快意事孰不喜爲往往事過不能無悔者蓋於他人有甚不快存焉豈得不動於心君子所以隱忍詳復不敢輕易也呂舍人本中曰忍之一字衆妙之門當官處事

若能清勤外更行一忍何事不辦諺云忍事敵災星少陵詩云忍過事堪喜

中書每事必用例吏操例在手顧金錢惟意所欲與白舉用之所不欲行或匿例不見韓魏公琦取五房例及刑房斷例除其冗謬不可用者爲綱目類次之每用例必自閱自是五房吏不得高下於其間

熙寧三年初行新法邵康節先生雍門生故舊仕宦者皆欲投劾而歸以書問康節答曰正賢者所當盡力之時新法固嚴能寬一分則民受

一分之賜矣投劾而去何益邵伯溫言嘗聞之先輩曰凡作官雖吏部有罪

必立案而後決恐或出於私怒比案具怒亦平不至倉卒傷人每決人有未經杖責者宜謹之恐其或有所立伯溫終身行之

宰相出鎮者多不以吏事爲意寇萊公準終日燕宴所愛伶人或付富室輒厚有所得張文定公齊賢儻蕩任情獲劫盜或時縱遣之惟向文

簡公敏中以勤著稱上曰大臣出臨四方盡心民事者向敏中耳。

韓魏公琦勤於吏職簿書文檄莫不躬親或曰公位重名高朝廷賜守鄉郡以安養可無親小事公曰已憚煩勞吏民當有受弊者且日俸萬錢不事事何安哉

歐陽文忠公修嘗語人曰治民如治病彼富醫僕馬鮮明進退有理爲人診脉按醫書述病證聽之可愛然服藥無功則不如貧醫貧醫無僕

宋賢事彙卷之下

四

馬舉止生疎不能應對然服藥疾愈便是良醫凡治人者不問材能設施何如但民稱便卽是良吏故公爲數郡以寬簡不擾爲意如楊州青州南京皆大郡公至三五日間事已可減五六一兩月後官府閒如傳舍或問公爲政寬簡而事不弛廢何也曰以縱爲寬以畧爲簡則廢弛而民受其弊吾所謂寬者不爲苛急所謂簡者不爲繁碎耳

張芸叟

見歐陽文忠公修多譏吏事疑之

且曰學者求見莫不欲聞道德文章今先生多教人吏事所未喻也公曰不然吾子皆時才異日臨事當自知之吾昔貶官夷陵彼非人境無書史可遣日因取架閣陳案觀之見其枉直乖錯違法徇情無所不可且以夷陵如此天下固可知也當時仰天誓心遇事不敢忽迨今三十餘年出入中外忝歷三事亮是當時一言之報耳張又言自得此語至老不忘老蘇父子亦聞之其後子瞻亦以吏能自任嘗謂人曰我於歐

宋賢事彙卷之下

五

陽公及陳公弼處學來

歐陽公修代包孝肅知開封孝肅以威嚴御下而公簡易循理不求赫赫名有以孝肅之政勵公者公曰凡人材性不同用其所長事無不舉強其所短勢必不逮吾亦任吾所長耳聞者稱善

韓魏公琦鎮大名魏牒訴甚劇公事無大小必親視之雖疾病亦許就決於臥內人或勸公委之佐屬公曰兩詞在官人之大事生死予奪一

言而決何委人乎。

曾子固鞏作州。凡事應下縣者。度緩急與之期。期未盡不復移書督趣。期盡不報。按其罪。期與事不相當。聽縣自言別與之期。而按與期者。卽有遣逮州不遣人進縣。縣母遣人呼其門。縣初未甚聽。公小則罰典吏。大則并劾縣官。於是莫敢慢事。皆先期而集。民不知擾。所省文移數十倍。公所領州多號難治。及公爲之。令行禁止。庭無留事。囹圄屢空。人見公朝夕視事。數刻而罷。宋賢事彙卷之下

六

若無所用。心者。吏民初武憚公嚴已。而皆安其政。旣去久而彌思之。
周濂溪先生教願提點廣東刑獄。盡心其職務。在矜恕。不憚出入之勤。瘴毒之侵。雖荒崖絕島。人跡所不至。皆緩視徐按。以洗冤澤物爲已任。吳武安王玠爲宜撫副使。常步出與軍士立語。幕客諫以大敵不遠。安知無刺客。萬一意外。豈不上負朝廷。下孤軍民之望哉。王曰。誠如君言。但玠爲宜撫。恐軍民有抑冤無告者。爲門吏所

隔無由自達。所以屢出耳。

入疑伊川先生通變不足。謝良佐曰。先生才大。嘗見陝右用鐵錢。旣而更以銅。謂無利遂止。先生曰。此國家之大利也。利多費少。私鑄者衆。費多利少。則民不私鑄。利歸公上矣。又有議增解鹽之直者。先生謂價增則鹽將積而不售。反不如平估之利。其後果然。司馬溫公大變熙豐之法。先生曰。役法當討論。未可輕變。溫公不然。旣而數年紛紛不能定。由此觀之。先生之才亦可見其梗槩矣。宋賢事彙卷之下

七

真西山先生德秀再知泉州。決訟自卯至申。未已。或勸膏養精神。先生曰。郡敝無力惠民。僅有政平。訟理事當勉。

陸文安公九淵知荆門。軍民有訴者。無早暮皆得造於庭。復令自持狀以追。爲立期。皆如約而至。卽爲決之。而多所勸釋。其有涉人倫者。使自毀其狀。以厚風俗。唯不可訓者。始寘之法。趙忠肅公鼎在越。惟以東。恤民爲務。每言不

東吏雖善政不能行。由是奸猾屏息。

吳正肅公有爲政簡嚴。其治開封尤先豪猾。曰。吾有何以及斯人。去其爲害者而已。

張忠定公詠知益州。民間訛言有白頭翁。午後食人兒女。一郡驚然。至暮路無行人。公緝得造訛者戮之。民遂帖息。公曰。妖訛之興。沴氣乘之。妖則有形。訛則有聲。止訛之術。在乎識斷。不在乎厭勝也。

韓魏公琦知鄆州。京東多盜。捕盜之法。以百日爲三限。限不獲。則抵罪。盜未必獲。而被刑者衆。公請獲他盜者聽比。折除過捕者有免刑之路。故盜多獲。朝廷着爲天下法。

韓魏公琦嘗謂政貴自然。不自然則擾。太原土風喜射。民有弓箭社。用木弓。公聽之。後繼者籍爲部伍。令用角弓。自此有買牛置弓者。人始騷然。

吳正肅公有知蔡州。京師有告妖人千數聚礮山者。詔遣中使往。至欲發兵索之。公曰。育在此。

雖不敏。聚千人境內。母容不知。此特鄉民用浮屠法相聚。以利錢財耳。一弓手召之可致也。今以兵往。人將驚疑。請畱母往。中使以爲然。召十人至。械送京師。皆無罪得釋。

种世衡初至青澗城。逼近虜境。守備單弱。芻糧俱乏。世衡以官錢貸商旅。使轉輸。不問所出入。未幾倉廩皆實。又教吏民皆習射。雖僧道婦人亦習。以銀爲射的。中者輒與之。既而中益多。銀重輕如故。而的漸厚且小矣。或訴徭役亦使之射。射中得優處。或捕過失。亦使之射。射中亦釋之。由是人人皆能射。此數年青澗遂以富彊。

錢宣靖公若水爲同州。推官有富家小女奴逃亡。父母訟於州。知州命錄事鞫之。錄事嘗貸於富民。不獲。乃劾富民父子共殺女奴棄水中。富民不勝榜楚。自誣服。州官審覆無異。公獨疑之。畱數日不決。錄事詣公。詭曰。若受富民錢欲出其死耶。公笑謝曰。今數人當死。豈可不少畱熟觀其獄辭耶。畱旬日。知州屢趣之。不能得。上下

皆怪之。公一旦詣知州屏人言曰：若水密使人訪求女奴，今得之矣。知州驚曰：安在？公因密使人送女奴於知州所。知州垂簾引女奴父母問之曰：汝今見汝女識之乎？對曰：安有不識也？因從簾中推出示之。父母泣曰：是也。乃引富民父子悉縱之。知州欲爲論奏其功，公固辭曰：若木但求獄事正，入不冤耳。若以此爲若木功，當置錄事於何地？知州歎服曰：如此尤不可及矣。錄事詣公謝，公曰：獄情難知，偶有過誤，何謝也。太

宋賢事彙卷之十

十

宗聞之，驟加進擢，自幕職半年爲知制誥，二年爲樞密副使。

張文定公齊賢在眞宗時，戚里有訟分財不均者，因入官自理於上前，更十餘斷不服。公請自治，上許之。公坐相府，召訟者曰：汝非以彼所分財少乎？皆曰：然。卽命各供狀，結實趣歸其家。令甲入乙舍，乙入甲舍，貨財皆按堵如故。分書則交易之，明日奏上大悅。曰：朕固知非君莫能定也。

范忠宣公純仁知襄城縣，襄城民不事蠶織，公教民植桑，民之有罪而情可寬者，使植於家。多寡隨其罪之輕重，按所植與除罪。數年，桑樹成林，號爲著作林，著作公宰縣時官也。

樞密學士陳公襄治平初，召還將行，委官閱公帑，得無名錢數百萬，因召積年有官逋未償，情可憐而力不足者，悉以輸之。蓋公淡於宴樂，故餘足以周物。

孫莘老覺知福州，民欠市易錢繫獄者甚衆，適

宋賢事彙卷之十

十

有富人出錢五百萬，葺佛殿，請於莘老。莘老徐曰：汝輩所以施錢何也？衆曰：願得福耳。莘老曰：佛殿未甚壞，佛無露坐者，孰若爲獄囚償官使數百人釋縲紲之苦？得福豈不多乎？富人從之，囹圄遂空。

張忠定公詠在枕有富民病將死，子三歲命壻主其賞，而與壻遺書曰：他日分財以十分之三與子。七與壻子既長立訟之，壻持遺書詣府，公閱書曰：汝父翁智人也。時子幼，故以此屬汝，不

然子死汝手矣乃命以其財三與壻七與子皆泣謝去

包孝肅公。知天長縣。有訴盜割牛舌者。公使歸屠其牛鬻之。既而有告私殺牛者。公曰。何爲割某家牛舌。而又告之。盜者驚服。

張忠定公。詠治成都。李順黨中有殺耕牛避罪逃亡者。公許其首身。拘母十日。不出釋之。拘其妻。一宿而來。公斷云。禁母十夜。畱妻一宵。倚門之望何疎。結髮之情何厚。舊爲惡黨。今又逃亡。宋賢事彙八卷之下

許令首身。猶尚顧望。就市斬之。於是首者繼至。茲遣歸業。民悉安居。

程明道先生。顯爲鄆令。南山有石佛。歲傳其首放光。遠近男女聚觀。晝夜雜處。莫敢禁止。先生戒寺僧曰。俟復現。必先白。吾不能往。當取其首就觀之。自是不復有光。其令扶溝。適府境有水害。倉卒興役。諸邑皆狼狽。獨先生所部人不勞而事集。常謂人曰。吾之董役。乃治軍法也。樞密學士陳公襄爲浦城主簿。攝令事。民有失

物者。賊曹捕偷兒至。數輩相撐柱。公語之曰。其廟鐘能辨盜犯者。捫之輒有聲。非盜則否。乃遣吏先引以行。自率同列詣鐘所。祭禱陰塗以墨。而以帷蔽之。命羣盜往捫。少焉呼出。獨一人手無污鞫之。乃爲盜者。畏鐘有聲。不敢捫也。遂服罪。

科公世衡知澠池縣。葺一廟。其梁重太衆。莫能舉。乃令縣幹剪髮如手搏者。驅數對於馬前。云欲詣廟中教手搏。傾城人隨往觀之。既至。不教。宋賢事彙八卷之下

謂觀者曰。汝曹先爲我舉廟梁。然後觀手搏。衆欣然共舉之。須臾而上。

曾魯公公亮知鄭州。郡多寇攘。公至。悉竄他境。路不拾遺。民外戶不閉。至號公爲曾開門。嘗有使客亡橐中物。移文求盜。公諭以境內無盜。必從者也。索之果然。

張忠定公詠。凡興作。夏則卯入。午歇。一時冬抵暮放。有一瓦匠因雨乞假。公判其狀云。天晴蓋瓦。雨下和泥。事雖至微。公俱知悉。

龍圖閣直學士吳芾在孝宗朝前後守六郡嘗言視官物當如已物視公事當如已事與其得罪於百姓寧得罪於上官

荒政

蘇兵部者爲陝西轉運景祐中洛陽旱荒百姓饑殍洛陽畱守求粟二十萬斛公移文陝府與之仍奏聞同列謂粟可實邊奈何移之別路公曰春秋有恤隣之義苟乏饋運者當自謀必不以此相累朝廷甚嘉之

韓魏公琦以益利路人饑招募壯者刺以爲廂禁軍一人充軍數口之家得以全活

范文正公仲淹領浙西時大饑公設法賑救仍宋賢事類卷之十一

縱民競渡太守日出宴湖上居民空巷出游又諭諸佛寺興土木又新殿倉吏舍日役千夫監司劾杭州不恤荒政傷耗民力公乃自條叙所以宴游興造皆欲發有餘之財爲貧者貿易飲食工技服力之人仰食於公私者日無慮數萬荒政之荒莫此爲大是歲兩浙惟杭州晏然民不流徙公之惠也

富鄭公弼知青州會河朔大水民流入境內公勸民出粟十五萬斛益以官廩隨所在貯之得

公私廬舍十餘萬間。散處其人。官吏待闕者。給之祿。使卽民所聚。選老弱病瘠者廩之。約爲奏請受賞。率五日輒遣人以酒肉勞之。人人爲盡力。流民死者。塋之。叢塚自爲文祭之。明年麥大熟。流民各以遠近受糧而歸。凡活五十餘萬人。募爲兵者萬餘人。上聞之。遣使勞公。卽拜禮部侍郎。公辭不受。前此救災者。皆聚民城郭中。煮粥食之。聚爲疾疫。及相蹈藉死。或待次數日。不食。得粥皆僵仆。名爲救之。而實殺之。自公立法。簡便周至。天下傳以爲式。公每自言曰。過於作中書令二十四考矣。

宋賢事錄卷之十

七

范忠宣公純仁知慶州時。大饑。公發常平粟濟之。僚屬請奏而須報。公曰。人七日不食卽死。何可待報。諸公但勿預。吾寧獨坐罪。

趙清獻公并熙寧中。以大資政知越州。兩浙旱蝗。米價踊貴。諸州皆屬禁。公獨榜衢路。令有米者任增價糶之。於是米商輻湊。米價更賤。民無饑死者。

葉石林夢得政和間。帥穎昌。歲值災傷。浮殍自鄧唐入境。不可勝計。公盡發平常倉。賑十餘萬人。惟遺葉小兒無處。一日詢左右曰。人之無子者。何不收以自畜乎。曰。人固願得之。但慮既長。來識認耳。公閱法。凡傷災棄遺小兒。父母不得復取。古有爲此法者。遂作空券數千。具載本法。給內外州界。凡得兒者。書券付之。凡三千八百人。皆奪之溝壑而置之襁褓者。

宋賢事錄卷之十

七

宣和六年。和秀州大水。流冗塞路。洪忠宣公純時爲司錄事。白郡守。悉籍境內粟。畱一年食。發其餘糶於城之西隅。不能自食者爲主之。立屋於兩廢寺。十人一室。男女異處。負爨樵汲。皆有職。侵牟鬪鬻者逐之。會浙東綱常平米四萬斛過城下。公鎖津柵。諭守使截畱。守不肯。曰。此御筆所起。罪死不赦。公曰。民仰哺當至麥熟。今臘猶未盡。中道而止。則如勿救。寧以一身易十萬人命。訖畱之。居無何。廉訪使王孝孺至。曰。平江訴饑者旁午。此郡獨無何也。守具狀對。卽延公。

如兩寺驗視民肅然無出聲孝竭曰吾嘗行邊軍政不過是也違制之罪得爲君脫之公曰食猶不足公能終惠復得二萬石乃可孝竭以聞米如請而得前後所活九萬五千餘人

紀綱

張忠定公詠爲樞密直學士同知銀臺通進封駁司時張永德爲并代帥有小校犯法笞之而死詔按永德公封還詔書曰永德方被邊寄若責一小校遂摧辱之臣恐帥體輕而小人挾上矣太宗不從無何有營兵脅訴軍校者公引前事爲言太宗改容勞之

胡文恭公宿皇祐中知審官制院時涇卒以折支不給出惡言欲爲亂詔斬二人懸一人乃息

仍命劾三司吏三司使包拯護吏不遣公曰涇卒固悍肆然當給之物越八十五日不與計吏安得無罪陛下以拯近臣不令置對已爲曲法申恩而拯猶不自省公拒制命臣恐主威不行紀綱廢矣拯懼立遣吏就獄

張文定公方平言比年以來內則臺諫外則監司下至吏胥僮僕皆可構危其上自將相公卿宿貴之人皆爭屈體以收禮後輩有不然者則謗毀隨之恟恟焉惟恐不免何暇展心腹爲國

任事哉。此風不革。天下無時而治也。

講筵

孫宣公與每經筵講讀。至前世亂君亡國。必反覆規諷。仁宗意或不在書。則拱默以俟。上爲竦然改聽。

呂正獻公公著講讀語約而理盡。英宗嘗對執政稱其善。司馬溫公同列退。語人曰。每聞呂公講。便覺已語煩。

元祐初。伊川除崇政殿說書。時范公祖禹爲著作佐郎。伊川謂溫公曰。經筵若得范淳夫來。更宋賢事。卷之下

主

好。溫公曰。淳夫已修史。朝廷自擢用矣。伊川曰。不謂如此。但經筵須要他。溫公問何故。伊川曰。願自度乏溫潤之氣。淳夫色溫而氣和。尤能開陳引導。後除侍講。

伊川先生入侍容貌極莊。時文潞公彥博官太師。平章重事。或侍立終日不懈。上雖喻以少休。不去也。或問先生曰。君之嚴視潞公之恭執。爲得失。先生曰。潞公四朝大臣。事幼主。不得不恭。吾以布衣爲天子師傅。其敢不自重。

范太史祖禹在邇英講尚書至內作色荒外作禽荒等語拱手再誦却立云願陛下留聽哲宗首肯再三每當講前夕必正衣冠儼如在上側命弟子侍先按講其說明白簡當燦然成文無一長語冗字蘇東坡稱其得講師三昧爲經筵講官第一

宋史事叢人卷之下

三

言事

韓魏公琦爲諫官時王沂公會爲相魏公嘗納劄子沂公云近見章疏甚好只如此可矣向來如高若訥輩多是擇利范希文亦未免近名要須純意於國家事爾

程明道先生願拜監察御史裏行入謝言陛下擢臣爲言官使臣拾遺補闕臣不敢有所隱避若欲臣撫拾人短長攻訐排擊以沽名譽臣不能也或問御史之職先生曰正己以格物又嘗

宋史事叢人卷之下

三

語人曰任人嗾傲啞御史我只是要格君心方王安石議改法攻之者至有肆罵先生獨以至誠開導君相之心其後嘗曰新法之行吾黨爭之太過成就今日之事塗炭天下亦須兩分其罪可也

慶曆中余襄公靖獻陽文忠公修蔡忠惠公襄王懿敏公素爲諫官時謂之四諫四人力引石守道執政欲從之時范文正公仲淹爲衆知政事獨曰石守道剛正天下所聞然性亦好奇異

使爲諫官。必以難行之事責人。君以必行。少拂其意。則引裾折檻。叩頭流血。無所不爲。主上雖富於春秋。然無失德。朝廷政事。亦自修舉。安用如此諫官也。諸公伏其言而罷。後守道作慶曆聖德詩。韓魏公與范公適自陝西來朝。道中得之。范公拊股謂公曰。爲此鬼怪輩壞了也。

江公公望建中靖國初。除左司諫。時右司諫陳祐因進對。上謂曰。凡有公事。宜與江公望商議。乃來祐見公。公曰。榻前一觀之地。是人臣對君父極言天下事去處。惟上不欺天。中不欺君。下不欺心。則可免矣。人見各有不同。惟不可附會。祐他日見上誦之。

朱忠靖公倬爲諫官。每上疏。必夙興露告。常言人主任我以耳目。非報怨任氣之地。必須上合天心。勿爲子孫植荆棘。

英宗初卽位有疾。太后同聽政。至是傳獻簡公堯俞再上疏請還政。未聽。久之。頗聞內侍任守忠有甚間語。公又上疏請誅竄謫人。於是太后

遂還政。而逐有忠等。公復奏疏。天子謂太后給事左右之人。宜頗錄其勤勞。少加恩惠。以上慰母后。下安反側。且有忠旣去。其餘一切不問可也。

范文正公仲淹請太后還政不報。尋通判河中府。太后崩。召爲右司諫。時言官希旨多暴。太后時事。公獨謂太后受託先帝。保佑聖躬。宜掩其小故。以全大德。

傳獻簡公堯俞言以帷箔之事。加人萬一非辜。令終身被惡名。致使君臣父子之間難施面目。言之得無訛乎。

劉元城先生安世見程先生頤因言及王荊公。安石先生曰。金陵亦非常人。其粗行與老先生司馬溫公畧同。其質朴儉素。終身好學。不以官職爲意。亦同。但學有邪正爾。而諸人攻之。輒多溢惡之言。此人主所以不信。嘗記漢時大臣於人主之前。說人短長。各以其實。如匡衡論朱雲以爲雲素好勇。數犯法。亡命受易。頗有師道。是

其一也。攻金陵者。只宜言其學乖僻。用之必亂天下。則人主必信。若謂以財利結人主。如桑弘羊。禁人言以固位。如李林甫。姦邪如盧杞。大奸如王莽。則人主不信矣。此進言者之大戒。

仁宗朝言事者。務爲訐激。至污人以惟箔。不可明之事。范忠文公鎮獨務引大體。非關朝廷安危。生民利疚。則闕畧不言。陳執中爲相。公論其無學術。非相器。及嬖妾笞殺婢。御史劾奏欲逐去之。公言不宜因一婢逐宰相。御史舍大責細。宋賢事錄卷之下

暴揚燕私。非體也。識者建之。

哲宗朝田晝與鄒浩善。晝監廣利門。浩除言官。諫廢孟后立劉后。事得罪。臨別。浩出涕。晝正色曰。使君隱默官京師。遇寒疾不汗五日死矣。豈獨嶺海之外。能死入哉。願君無以此舉自滿。士所當爲者。昧止此也。

蘇公軾自布衣召爲博士。以上章得罪。謫饒州。過洛見尹和靜及伊川。既行。伊川謂和靜曰。蘇季明珠以還。謫爲意。和靜曰。然也。焯嘗問季明。

當日。上章爲國家計耶。爲身計耶。若爲國家計。自忻然赴饒州。若爲進取計。則饒州之謫。猶爲輕典。季明以焯言爲然。伊川曰。名言。名言。

宋賢事錄卷之下

幸

聞望

韓魏公琦子忠彥使遼虜主問左右孰識韓侍中觀忠彥貌類否或對曰頗類乃卽宴坐命畫工圖之舊與京尹書皆押字不名及公留守始書名仍喻來介曰以侍中在也公去魏後留守引前比強之不可每南涉臨清界誡其下曰此韓侍中境無多須索也使來必問韓侍中安否我使去如之

文潞公彥博在朝遼使來聘望見公殿門外却

宋賢事彙卷之十

元

三六

立改容曰此潞公也耶天下異人也公歸洛西羌首領有溫谿心者請於遼吏願獻良馬於公邊吏以聞詔聽之

包孝肅之公正司馬文正之清節天下稱爲包家司馬家市井田野小民見不公者曰你一箇包家兒貪汚者曰你一箇司馬家

熙寧中司馬溫公邵康節居洛陽里中後生欲

行一事必曰無爲不善恐司馬端明邵先生知

司馬溫公光名聞華夷文潞公彥博之留守北

京也嘗遣人入遼偵事見虜主宴羣臣伶人劇

戲作衣冠者見物必攫取懷之有從其後以提

扑之曰爾司馬端明耶其清名在夷狄如此狄

諒使遼接伴問司馬中丞今爲何官諒曰今爲

翰林學士曰不爲中丞邪聞是人甚忠亮公旣

相雖田父野老皆號爲司馬相公婦人孺子亦

知其爲君實及神宗崩公赴闕衛士見公以手

加額曰此司馬相公也民遮道呼曰公無歸洛

留相天子活百姓所在數千人聚觀之公懼遂

宋賢事彙卷之十

元

三六

徑歸洛遼人夏人遣使入朝與吾使至虜中者虜必問公起居及再相遼人勅其邊吏曰中國相司馬矣慎毋生事開邊隙

范公祖禹爲諫議僦居與御藥院陳衍園隣衍每至園中不敢高聲恐范諫議聞之

忠厚

伊川先生每見後生有譏議前輩者曰賢且尋他好處說。鄒志完浩以諫得罪。或疑其賣直。先生曰。君子之於人也。當於有過中求無過。不當於無過中求有過。張繹曰。此忠厚之道。

太祖與符彥卿有舊。常推其善用兵。知太名十餘年。有告其謀叛者。亟徙知鳳翔。而以王晉公祐代之。且委公密訪得實。許以趙普所居官。公察知其妄。但得二家僮恣橫狀。以便宜決配而已。驛召問。因力爲辯。以百口保之。太祖不樂。徙公知襄州。彥卿竟亦無恙。公後創居第。手植三槐於庭。曰。吾雖不爲趙普後世子孫。必有登三公者。已而魏公旦果爲太保。

竇公儀開寶中。爲翰林學士。時趙忠獻王普專政。太祖患之。欲聞其過。一日召公。語及趙所爲多不法。且譽公早負才望之意。公盛言普開國勳臣。公忠亮直。社稷之鎮。上不悅。公歸語諸弟曰。我必不能作宰相。然亦不詣朱崖。吾門可保。

矣。既而召學士盧多遜。盧嘗有憾於趙。攻其短。遂罷相。出鎮河陽。盧遂叅知政事。太宗太平興國七年。趙復相。盧貶崖州。

至道元年。燈夕。太宗御樓。時李文正公昉致仕家居。上命以安輿召至。賜坐。親酌御樽。選簡核賜焉。謂近侍曰。昉可謂善人君子也。事朕兩入中書。未嘗有傷人害物之事。宜其今日所享如此。

李文靖公沆爲相。專以方嚴重厚鎮服浮躁。尤不樂人論說短長。胡秘監旦謫州。冬。朱召嘗與公同知制誥。聞公叅政。以啟賀之。歷詆前爲叅政者。云。呂以無功爲左丞。郭以酒失爲少監。辛非才謝病。優拜尚書。陳新任失旨。退歸兩省。而

譽公甚力。公慨然不樂。命小吏封置別篋。曰。吾豈真優於數公。亦適遭遇耳。乘人之後而譏其非。吾所不爲。况欲揚一已而短四人乎。終爲相。旦不復用。

王文正公旦在真宗朝。任事久。人有謗公於上。

魯輒引咎。未嘗自辯。至人有過失。輒爲暴白。日者上書言宮禁事。籍其家得朝士所與往還。占問吉凶之說。上怒。欲付御史問狀。公曰。此人之常情。且語不及朝廷。不足罪。上怒不解。公因自取嘗所占問之書進。曰。臣少賤時。不免爲此。必以爲罪。願并臣付獄。上曰。此事已發。何可免。公曰。臣爲宰相。執國法。豈可自爲之幸。於不發而以罪人。上意解。公至中書。悉焚所得書。旣而上復馳取。則已焚矣。由是獲免者衆。都尉李和文

宋賢事彙八卷之下

三

召客呼官妓爲臺官所論。公乃作一詩遺和。文以不得預會爲恨。明日上出臺疏示公。公曰。臣亦知之。嘗遺以詩。恨不得往也。太平無象。此其象乎。上遂釋不問。

方謹言御史籍丁謂家。得士大夫書悉焚之。世稱其長者。

王繕爲沂州錄事參軍時。魯公宗道爲司戶參軍。家貧祿不給。每預貸俸錢。魯御下嚴庫吏。怨而訴之。州并劾王。王諭魯曰。但歸罪某。君無承。

也。魯曰。事實自某。公何罪焉。王曰。某碌碌經生。仕無他志。苟仰俸入以養妻子。得罪無害。矧以官物貸人。過不及免。君公輔器。無以輕過。輒累遠業。併得罪。何益。卒明魯不知。而獨得私貸之罪。魯深媿謝不自容。而王由是沉困二十餘年。晚用薦者。引對吏部。狀其功過。奏目有魯名。時魯已叅大政。立殿中。仁廟目魯曰。豈卿耶。魯稱謝。且具道其實。仁廟歎曰。長者也。先是有私過者。例改次等。由是得不降等。詔改大理寺丞。王

宋賢事彙八卷之下

三

仕省郎。累典名郡。晚年田園豐腴。子孫蕃衍。壽八十九卒。人以爲厚德之報。

胡文恭公宿知湖州。前守滕大興學校。費錢數千萬。胡安定始教授於其間。旣而滕去。羣小斐然謗議。以爲用錢不明。自通判以下。不肯署其籍。公曰。君等佐滕侯幾時矣。假滕侯之謀。有不臧奚不早告。陰拱以觀。侯其去乃非之。豈古人分謗之意。一坐大慚。乃爲公署之。

韓魏公琦在中書。見諸路職司掎拾官吏小過。

則不憚曰。今天下太平。主上之心雖蟲魚草木。皆欲得所。况仕者望爲公卿。次亦望爲侍從。二千石。奈何錮之於聖世乎。公每見文字有攻人隱惡者。卽手封之。未嘗使人見。在魏府時。僚屬路拯就案呈事。狀尾失書名。公以袖覆狀尾。仰首與語。潛卷其狀以授之。公又嘗曰。人能扶人之危。周人之急。固是美事。能勿自言則益善矣。杜正獻公衍嘗言。今上官多撻發下吏小節。衍知兗州時。州縣官有累重而貧者。以公租均給之。

宋賢事彙卷之下

重

之不足。繼以公帑。有復侵擾百姓者。眞貪吏也。乃以法繩之。又曰。衍歷知州。提轉安撫。未嘗壞一箇官。其間不職者。委以事。使不暇惰。不謹者。諭以禍福。俾自新。從而遷善者甚衆。不必繩以法也。

陳文惠公堯佐。十典大州。六爲轉運使。常以方嚴肅下。使人知畏而重犯法。至其過失。則多保祐之。故未嘗黜一下吏。

呂正獻公公著人。或議其太恕。以爲除惡不盡。

將失有罪。爲異日患。公曰。爲政去其太甚者耳。人才實難。當使之自新。豈宜使之自棄耶。

兵部侍郎呂公居簡。文穆公子也。初國子監直講。石介作慶曆聖德詩。於夏竦極其詆斥。旣而黨議起。石謫判濮州。歸而病卒。會山東妖人孔直溫謀反。或言直溫嘗從石學。於是竦言於仁宗曰。介實不死。北走胡耳。有旨編管石妻子於江淮。遣中使與京東部刺史發石棺。驗虛實。是時公爲京東轉運使。謂中使曰。必發棺空。而石

宋賢事彙卷之下

重

果走乃可。萬一屍在。是朝廷無故剖棺發塚。何以示後世。中使曰。然則何以應中旨。公曰。石死必有棺殮。及舉棺窆棺之人。又內外親族及會葬門生。無慮數百。今皆檄召勘問。苟無異說。卽令具狀保任。亦足應詔也。中使如公言。取結入奏。仁宗亦悟。遂放石妻子還鄉。世以公爲長者。陳正獻公俊卿爲泉州觀察。推官服勤職業。同僚宴集。恒謝不往。一日郡中失火。守汪藻走視之。諸掾屬方飲。某所公輿卒亦假之行。以後至。

被詰公唯唯稱謝已而知其故問公公曰其不能止同僚之行又資其僕安得無過時公方盛怒其忍幸自解重人之罪乎汪歎服

蘇丞相頌知審刑院時知州張仲宣坐事擬杖黥配海島公奏仲宣所犯止可比恐喝條神宗曰免杖而黥之可乎公曰刑不上大夫知州五品黥之使與徒隸爲伍雖其人無可矜所重者污辱衣冠耳遂免杖黥但流海外著爲令

呂東萊舍人本中爲祠部員外郎時苗亘監階州草場倉以賊坐黥罪公言旣名士人行法之際宜有所避况四方枉濫遠難盡知遽施此刑異日察其非辜雖悔無及矣又此刑旣用臣恐後世不幸儉人盜柄必且借之以害縉紳願酌處常罰以稱陛下仁厚之意疏再上從之

邵伯溫少時讀文中子至武侯無死禮樂其興乎因著論以爲武侯霸者之佐恐於禮樂未能興康節先生見之怒曰以武侯之賢安知不能興禮樂後生輒議先賢亦不韙也伯溫自此不

敢妄論

宋賢事彙卷之十

三

仁德

曹武惠王彬知徐州有吏犯罪既立案逾年然後杖之。人不曉其旨曰吾聞此人新娶婦若受杖其舅姑必以婦爲不利而惡之吾故緩其杖亦不赦也。及討蜀所獲婦女悉閉一第。竅以度食。戒左右曰是將進御洎事罷訪還其家。無者嫁之。

張文定公齊賢爲江南轉運使嘗家宴公自簾內見一奴竊銀器數事于懷中公不問晚年爲宋賢事案入卷之不

表

宰相門下厮役往往得班行而此奴不沾一日泣曰某事相公最久凡後於某者皆得官矣獨遺某何也公憫然曰爾憶江南日盜吾銀器數事乎我懷之三十年不以告人雖爾亦不知也念爾事我久今予錢三百千汝其去吾門下自擇所安蓋此事既發不可復留矣奴泣拜去李文靖公沆一奴遁宅金數十千忽一夕遁去有女十歲美姿格奴寫一券繫女帶願賣以償公惻然祝夫人訓育長成擇一壻具奩幣歸之

公病夫婦剖股爲羹至薨衰經三年

曹州富人于令儀一夕盜入其家擒之乃隣舍子也令儀曰爾素寡過何苦而爲盜耶必迫於貧耳問所欲曰得十千足以資衣食如其欲與之既去復呼之盜懼語之曰爾夜歸恐爲邏者所詰可俟天明而去盜大感愧卒爲良民

宋賢事案入卷之不

表

義事

范文正公仲淹語子弟曰吾族甚衆固有親疎然以祖宗視之均是子孫也自祖宗積德百餘年而始發於吾若獨饗富貴不恤宗族異日何以見祖宗於地下今亦何顏入家廟乎故所得俸賜常均族人晚年買田千畝爲義莊人日米一升歲一縑嫁娶喪葬皆有贍其自政府歸姑蘇焚黃搜外庫有絹若干疋令史錄親舊散之皆盡曰宗族鄉黨見我幼學壯仕爲我助喜

宋賢事彙卷之下

聖

我何以報之哉在睢陽遣子堯夫之姑蘇取麥堯夫時尚少舟次丹陽見石曼卿問寄此久何也曼卿曰三喪在淺土欲葬之而北歸無可與謀者堯夫予以舟麥五百斛單騎之睢陽公問東吳見故舊乎曰曼卿爲三喪未舉留滯丹陽公曰何不以麥舟付之堯夫曰付之矣

吳文肅公奎姻族有不能自存者爲畢嫁娶以錢二十萬買義莊以周親友貧乏者家無餘財諸子無宅以居

呂正獻公公著自爲小官不問生事夫人亦好施所散至十之九家無餘積米不足至糴以繼之

趙清獻公并嫁兄弟之女以十數在官爲人嫁孤女二十餘人居鄉葬暴骨及施棺給薪者不知其數

程伯溫前後五得任子以均諸父子孫所得俸錢分贍親戚之貧者伯母劉寡居公奉養甚至其女之夫死公遂從女兄歸教養其子均於

宋賢事彙卷之下

聖

子姪既而女兄之女又寡又取甥女歸嫁之時官小祿薄克已爲義人以爲難

查道休寧人官刑部右司郎中兒時嘗戲畫地爲大第曰此當分贍孤遺及居京師多聚親族之悍獨者祿賜所得散施隨盡不以屑意與人交情分切至廢棄孤露多所周給初赴舉貧不能上親族哀錢二萬遺之道出滑臺過父友呂翁家適翁喪不能葬將鬻女以襄事道傾褚中錢與之且爲其女擇壻別加資遣又故人卒質

女於人道爲贖之嫁士族縉紳服其履行

杜正獻公衍前母有二子不孝公母改適河陽錢氏祖母卒公年十五六二兄遇之無狀至引劒砍之傷腦出血其姑匿之僅而得免乃詣河陽歸其母繼父不之容往來孟洛間傭書度日至濟源富民相里氏奇之妻以女由是資用稍給舉進士既貴長兄猶存待遇甚有恩禮二兄及錢氏姑氏子孫受公蔭補官者數人仍皆爲之婚嫁

宋賢事彙

卷之十

三

政和間溫人趙彥霄兄弟二人同癸十二年兄彥雲以聲色博奕業壞踰年彥霄諫不入求析籍又五年而兄之生計蕩然矣公私逋負尚三千餘緡彥霄因除夕置酒邀兄嫂告之曰向者初無分爨意以兄用度不節恐皆蕩盡俱有饑寒之憂今幸留一半亦足給伏臘今請兄復歸中堂主家務卽取分書付之火管鑰悉付焉并其逋負償之次年彥霄與長子俱登第謝逸記曾魯公公亮布衣游京師舍市側聞旁

舍泣甚悲過而問之旁舍生乃一官也欲言而色愧公曰第言之生曰僕以某事私用官錢吏督之急不得已以女鬻商人行與女訣所以悲耳公曰商人轉徙不常且無義吾士人也孰若與我旁舍生踧曰不意君之厚貺小人如此且以女與君不獲一錢猶愈商人數倍然已書券納直奈何公曰第償其直索其券彼不可則訟於官生然之公卽與若干錢約後三日以女來吾且登舟俟君於水門外生如公教商人果不

宋賢事彙

卷之下

聖

敢爭携女至期往則公舟去三日矣其女後嫁爲士人妻黃給事龜年應鄉舉時有考官某初爲縣尉見公大奇之旣而公與薦尉喜願妻以女公登第歸尉已捐館妻孥與觀相遇於道公使人導意申初約尉妻辭曰尉死囊空今携百指西歸衣裝斥賣殆盡猶懼不能達往事尚忍言哉公垂涕曰夫人不念死者乃作世俗夷虜語有遂吾志秋毫自贖不改厥命遂婚而別

東坡記齊人劉庭式議娶其鄉人女既約未納

幣也庭式及第女盲貧不敢復言或勸納其幼

女庭式曰吾已許之雖盲豈負吾初心哉卒娶

盲女與之偕老予偶讀唐摭言載孫泰山陽人

泰妻卽姨女也先是姨老以二女爲托曰其長

損一目汝可娶其女弟姨卒泰娶其姊或詰之

泰曰其人廢病非泰何適人服泰之義陳無已

談叢亦云華陰呂君舉進士聘里中女既中第

女家言曰吾女故無疾既聘而後盲敢辭呂君

朱賢事彙卷之下

曰既聘後盲又何辭遂娶之生五男皆中進士

第其一人丞相汲公大防是也

呂榮陽公希哲云世人喜言無好人嘗見包孝

肅尹京時民有自言以白金百兩寄我者死矣

予其子不受願召其子予之尹召其子辭曰亡

父未嘗以白金委人也兩人相讓久之觀此事

而言無好人者亦可以少媿矣

恭謹

曹武惠王彬周時爲河中都監蒲帥王仁鎬以

武惠帝戚尤加禮遇武惠執禮益恭公府燕集

端簡終日未嘗旁視仁鎬謂從事曰老夫自謂

夙夜匪懈及見監軍矜嚴始覺已之散率也及

事宋爲樞密使雖在宥密常公服危坐見小吏

亦以禮未嘗以名呼歸私第惟閉閣燕居不妄

通賓客五鼓纔動已待漏於禁門矣雖雪霜不

易其操如是者八年

朱賢事彙卷之下

蘇丞相頌執政時哲宗年幼每大臣奏事但稟

裁於宣仁后哲宗有言或無對者惟公奏宣仁

必再稟哲宗有宣諭必告諸臣聽聖語其後貶

元祐故臣御史周秩并劾公哲宗曰蘇頌知君

臣之義無輕議此老

辭讓

呂文穆公蒙正爲相子從簡當奏補例授水部員外郎加朝階公奏曰臣昔忝及第釋褐止授六品京官況天下材能老於巖穴者無限今從簡始離襁褓一物不知遽膺寵命恐罹陰譴乞止以臣釋褐所授官補之固讓方允著爲令

富鄭公弼使契丹將行仁宗進公樞密直學士辭曰國家有急義不憚勞奈何逆以官爵賂之及還進樞密副使辭愈力數月又申前命公曰宋賢事葉卷之下 果

虜雖通好萬一敗盟臣死且有罪非獨臣不敢受賞亦願陛下臥薪嘗膽不忘修政因以告置上前逾月復以命公時元昊使庭辭上俟公綴樞密班乃坐且使宰相諭公曰此朝廷特命非以使虜故也公不得已乃受

鄭公懇辭機務章二十上以使相判河陽復五上章辭使相且言眞宗以前不輕以此授人仁宗初年執政乃開此例自是宰相罷者皆除使相至不稱職者亦然今陛下初卽位願立法自

臣始英宗不從

鄭公客李偁問公治平初進戶部尚書屢辭今進司徒一辭而拜何也公曰治平初乃弼自辭官今日潞公等皆遷弼豈敢堅辭妨他人也司馬溫公光在英宗朝辭知制誥至八九乃改天章閣待制公上龐丞相啟云光於屬文性分素薄又懶爲之當應舉時強作科場文字終不甚工作古文又不能刻意致力迂僻鄙俚無益世用雖親舊書啟不免假手於人今知制誥代宋賢事葉卷之下 果

王言豈可假手答書啟者爲之光之不受出於赤誠非飾讓也及神宗卽位首擢爲翰林學士公力辭上面諭公曰古之君子或學而不文武文而不學惟董仲舒楊雄兼之公有文學何辭爲公曰臣不能爲四六上曰如兩漢制誥可也公曰本朝故事不可上曰卿能舉進士取高等而云不能四六何也公趨出上遣內臣至閤門強公受告拜而不受趣公入謝白上坐以待公公入至庭中以告置公懷中不得已乃受

司馬溫公光除樞密副使上章力辭時韓魏公琦在魏移書文潞公彥博勸勉之公答云自古被這官爵引得壞了名節爲不少矣潞公書與魏公云君實作事今人所不及須求之古人他日蒲宗孟言天下人才盡爲光所壞神宗目宗孟久之曰無論別事卽辭樞密一節朕卽位惟見此一人

范忠宣公純仁知襄城縣伯兄久病公承事如孝子召編校秘閣書籍以兄病辭不起富公責宋賢事彙入卷之下

哭

之曰臺閣清資不易得小官出常調亦是難事何必苦辭公曰富貴有命

程伊川先生頗爲崇政殿說書朝廷命兼他職固辭不報既而命兼判鼓院先生言願得專意於政次聞入談道德出判訴詞非體也先生雖受職不爲妻求邑封或問之答曰某起草萊三辭不獲而後受命乃爲妻求封乎

素位

曹武惠王彬平蜀回太祖從容問官吏善否對曰軍政之外非臣所聞也固問之惟薦隨軍轉運使沈倫廉謹可任爲帥

韓魏公琦神宗初立公辭位判永興軍辭朝時二府方議邊事曾公亮等奏曰琦未去乞與同議上亟召之公奏曰臣前日備員政府自當參議今日藩臣也惟奉行朝廷命令耳決不敢預聞上觀公意確遂罷後元豐中呂惠卿出知延宋賢事彙入卷之下

哭

州乃自請與二府同議邊事坐是貶上因曰嘗記韓琦辭朝召與二府議事再三不肯始知老臣自識體也熙寧元年徙判大名時青苗法行臺諫官及言者皆以罪斥中外無復敢言公曰琦舊臣也義不容默上疏乞罷其法朝廷不聽公曉官屬亟奉行曰琦一郡守也其敢不令傳獻簡公堯俞以呂誨范純仁旣逐辭侍御史出知和州通判楊洙問公何未嘗言及御史時事公曰前日言官也豈得已哉今守郡當宣朝

廷德意而反。咄咄追言。朝政之闕失。與誹謗何異。時法令有未安者。衆議公必有所不從。公一切遵之。曰。君子素其位而行。諫官有言。責郡知守法而已。

卷之十

辛

出處

周濂溪先生教。願嘗語友人潘興嗣曰。可位可止。古人無所必。吾輩結髮爲學。將有設施以澤斯人。必不得已。止未晚也。

胡文定公。安國自言。仕止久速。惟視道義行心之所安。其欲出也。非由勸勉。其欲去也。不可挽留。朱震被召。問出處。公曰。子發學易四十年。至有成說。則此事當素定矣。某謂世間惟講學論政。當切切詢究。若夫去就之幾。如人饑飽寒溫。未賢事。某亦卷之下。

五

必自斟酌。不決諸人。亦非人所能決也。某之出處。自崇以來。皆內斷於心。雖游定夫。謝顯道諸丈人行。亦不以謀之。浮世利名。真如蟻蝶過前。何足道哉。

或問伊川先生家貧。親老。應舉求任。不免有得失之累。何修可以免此。先生曰。此只是志不勝氣。若志勝。自無此累。家貧親老。須用祿仕。然得之不得。曰有命。又問在已。固可爲親奈何。曰爲已爲親也。只是一事。若不得其如命何。

徐師川歸洪州欲不復來伊川先生問之曰公
免得仕宦否若端的有以自贍不復來固好師
川曰亦似免仕宦未得曰如此則當復來仕宦
處處一般逃此之彼彼亦有不妥處是無地可
以自容也師川曰來此復爲人羅織奈何曰顧
所爲如何苟皆合道無愧而不能免命也

錢宣靖公若水爲舉子時見陳希夷於華山希
夷初謂其有仙風道骨復命老僧決之僧云做
不得然急流中勇退人也去神仙不遠矣僧麻

朱賢事彙不卷之下

聖

衣道者

至道初呂文穆公蒙正罷相以僕射奉朝請太
宗謂左右曰人言當思竭節保富貴蒙正布衣
朕擢爲相今退寂寞想其眼穿望復位矣錢若
水曰蒙正風望不爲忝冒僕射崇重亦非寂寞
之地且不聞蒙正鬱悒也況今巖穴高士不求
榮達者甚多惟若臣輩苟且官祿不足以自重
耳上默然及劉昌言罷上問趙鎔等見昌言涕
泣否曰與臣等談多至涕泣若水曰昌言實未

嘗涕泣鎔等迎合上意耳若水因念上待輔臣
如此蓋未嘗有秉節高邁不貪名勢能全進退
之道以感動人主遂貽上之輕鄙將以滿歲移
疾求解職會晏駕不果及真宗初年再表得請
處士魏野以詩贊王文正公旦曰從前輔相皆
頻出獨在中書十五秋泰嶽汾陰皆禮畢這回
奸佞亦松遊文正覽詩感悟遂引疾去

歐陽公修尹公洙在西京頗事遊宴及王曙來
爲畱守嘗厲色戒之曰諸君縱酒獨不知冠萊
朱賢事彙不卷之下

聖

公晚年之禍耶歐起對曰以修聞之萊公正坐
老而不知止耳王默然王冠堦也

孫宣公爽以太子少保致仕居鄆一日置宴御
詩廳公語客曰白傳有言多少朱門鎖空宅主
人到老不曾歸今老夫歸矣喜動于色復顧石
守道誦易離卦九三爻辭且曰樂以忘憂自得
小人之志歌而鼓缶不與大耋之嗟公始終全
德近世少比

陳恭公執中初罷政判亳州年六十九生日姪

世修獻范蠡圖贊曰賢哉陶朱霸越平吳名遂身退扁舟五湖公甚喜即日表納節明日累表求退

龐莊敏公稽知定州請老召還請不已或謂公精力年少所不逮主上注意方厚何遽引去之堅公曰必待筋力不支明主厭棄是不得已豈止足之謂耶凡上表者九手疏二十餘通朝廷不能奪聽以太子太保致仕

范忠文公與既退居以讀書賦詩自娛客至無

朱賢事彙八卷之下

番一

三

貴賤野服見之不復報謝或時乘輿出遊無遠近皆往元祐初詔起公公辭曰六十三而求去蓋已引年七十九而復來豈云中禮卒不起韓魏公琦當神宗初登極遂懇辭位上流涕謂相公欲何之公一日持四方人士責退書陳之以爲清議不容如此豈敢安位上流涕公請益堅遂除鍾安德勝等軍節度使兼侍中判相州公嘗有詩云不羞老圃秋容淡且看寒花晚節香公居堂謂保初節易保晚節難故晚節事事

尤着力

歐陽文忠公修屢乞致仕門生蔡承禧言公德望爲朝廷倚重且未及引年豈容遽去公曰修平生名節爲後生描畫盡惟有早退以求晚節豈可更俟驅逐乎初公在毫已六請至蔡逾年復請四年以觀文殿大學士太子少保致仕公昔守潁上樂其風土因居焉

曾忠宣公公亮自嘉祐中秉政至熙寧中尚在中書年雖高而精力不衰故臺諫無非之者李

朱賢事彙八卷之下

畫一

復圭作詩嘲之曰老鳳池邊蹲不去餓鳥臺上噤無聲公遂去

仁宗時朝議年七十不致仕者有司按籍舉行翰林學士胡文恭公宿謂不宜以吏議從事宜使人得自言全廉恥

邵康節嘗誦陳希夷語曰得便宜事不得再作得便宜處不得再去又曰落便宜是得便宜張南軒先生弑疾革有求教者先生曰朝廷官爵莫愛他底

言語

陳了翁云言滿天下無口過非不言也但不言人是非長短利害雖多言無害所謂終日言而未嘗言。

薛簡肅公奎知開封時明叅政鎬爲府曹官簡肅待之甚厚直以公輔期之有問公何以知其必貴公曰其爲人端肅言簡而理盡凡人簡重則尊嚴此貴臣相也其後果至叅知政事

吳賀與賓客言及人之長短毋謝氏屏間竊聞

宋賢事彙

卷之下

葉

之怒笞賀一百或解之曰臧否士之常忍笞之苦是謝曰愛其女者必取三復白圭之士妻之今獨產一子而出語忘親豈可久之道因涕泣不食賀由是恐懼謹默

蘇東坡載在館閣頗以言語文章規切時政畢仲游貽書戒之曰孔子欲無言孟軻不得已而後辯夫言不特出於口其形於詩文者皆言也是其所是則見是者喜非其所非則蒙非者怨喜者未能濟君之謀而怨者或以敗君之事矣

官非諫臣職非御史而危身觸諱以游其間殆猶抱石而救溺乎乃坡公自言吐則逆人吞則逆已與其逆已寧逆人也故卒吐之坡公竟以此坎軻終其身

張南軒先生杖笞鄭自明書云工於論列者察已常闊疎狃於訐直者發言多弊病

宋賢事彙

卷之下

葉

處人

韓魏公晚與歐陽公相知最深。公知歐公不以
繫辭爲孔子書。又多不以文中子爲可取。中書
相會累年。未嘗與之言及也。歐公服公德。量嘗
曰。累百歐陽修。何敢望韓公。

或問簿佐令者也。簿所欲爲令。或不從。奈何。明
道先生曰。當以誠意動之。令是邑之長者。能以
事父兄之道事之。過則歸已。善則惟恐不歸於
令。積此誠意。豈有不動得人。

宋賢事彙

卷之下

美

蘇丞相頌知潁州時。通判趙至忠本降夷。所至
與守競。公待之以禮。具盡誠意。至忠感泣曰。身
雖夷人。然見義則服。平生誠服者。惟公與韓魏
公耳。

孫和甫使虜過魏。見韓魏公琦。請教。公曰。勿以
爲夷狄而鄙薄之。甚善。

韜晦

种放嘗見陳圖南。圖南謂曰。子他日必白衣諫
議。然名美器造物者深忌之。天地間無全名。子
其戒哉。放晚節果如圖南言。

杜正獻公衍有門生宰縣。公戒之。韜晦生問公。
直亮而誨某。以此何也。公曰。衍歷任多。歷年久。
上爲人主所知。下爲朝野所信。故得伸其志。今
子爲縣令。受制上官。賢者不易得。未必相信。一
有抵牾。禍且不免。何志之能行乎。此予所以欲

宋賢事彙

卷之下

美

子韜晦無露圭角也。又曰。古人清畏人知。苟欲
人知。必生譖毀。但默而行之可也。

錢惟演出守河橋。別王沂公。曾因曰。某列樞府。
不爲不重。然朝廷每議相。不及某。惟公憐之。公
曰。公才用閥閱。遠過於曾。然曾柄用。乃先於公。
者。縉紳之士畏公。而不畏曾也。公誠能去其可
畏之跡。登庸有日矣。

忘怨

曹武惠王彬征幽州失律趙叅政昌言請按軍法朝廷察之薄謫右驍衛上將軍未幾遂起趙被劾時公已復樞密使三疏力雪之

李文正公昉與盧多遜善多遜屢譖公或以告公不信及入相太宗言及多遜事公頗爲解釋上曰多遜居常毀卿不值一錢公始知之上由此益重公

王武恭公德用爲御史中丞孔道輔所劾罷樞

宋賢事彙

卷之下

李

密出鎮又貶知隨州公舉止言色如平時惟不接賓客而已道輔卒客謂公曰此害公者今亡矣公愀然曰孔公以職言事豈害我者可惜朝廷亡一直臣

唐質肅公介爲御史論文潞公彥衡專權擅黨交結宮禁唐坐貶公亦罷相判許州未幾復相卽上言唐介直臣今召臣未召介臣不敢行仁宗用公言起唐判潭州尋與公同執政後薦其子義問以集賢殿修撰帥荆南

宋元獻公庠以言者斥其非才罷樞相守洛一舉人行囊中有貨物不稅爲僕夫所訐公曰舉人應舉孰無貨物若奴告主此風不可長也僚屬言舉人父嘗劾公公不答但送稅院倍其稅仍治奴罪

趙康靖公槩厚重寡言與歐陽公修同館歐公意輕之是時韓范在中書擢歐公知制誥而以康靖不文除天章閣待制及韓范出乃復除知制誥歐公時爲龍圖閣直學士河北都轉運使

宋賢事彙

卷之下

李

爲其甥女淫亂事連及疾韓范者皆欲文致其罪云與甥亂康靖乃上言修以文學爲近臣不可以閭房曖昧之事轉加污讟臣與修踪跡素疎修待臣亦薄所惜者朝廷大體耳歐公終出降爲知制誥知滁州康靖亦求出知蘇州服闋除翰林學士復表讓以修先進不可超越雖不報時論美之

范文忠公鎮爲諫官趙清獻公朴爲御史以論事有隙王荊公安石數毀范公且曰陛下問趙

抃卽知其爲人他日神宗以問清獻對曰忠臣上曰卿何由知其忠對曰嘉祐初仁宗違豫鎮首請立皇嗣以安社稷豈非忠乎旣退荆公謂清獻曰公不與景仁有隙乎清獻曰不敢以私害公

呂許公夷簡執政范公仲淹以天章閣待制知開封府屢攻許公之短許公因出鎮大名范亦落職知饒州徙越州復天章閣待制知永興軍尋改陝西都轉運使會許公自大名復入相言

宋賢事彙卷之下

奎

於仁宗曰范仲淹賢者朝廷將用之不宜但除舊職卽除龍圖閣直學士陝西經畧安撫使范忠宣公純仁知慶州時環州帥种古執熟羌爲盜流南方過慶呼冤公以屬吏非盜也种古避罪謫訟詔御史置獄於寧州公就逮獄成种古以誣告罷任公亦用他過黜知信陽軍後公入爲天章閣待制薦种古爲永興軍路鈐轄又薦知隰州每自咎曰先入與种氏上世有契義純仁不肖爲其子孫所訟寧論曲直哉鄧綰謫

帥淮東言者猶斥之不已公言綰已左降不宜錄人之過太深臣嘗爲綰誣奏坐黜今日所陳非爲綰也明堂肆赦章惇言呂大防等竄嶺表者宜勿徙公言大防等老疾炎荒非久處之地臣曾與大防等共事多被排斥陛下之所親見臣之激切只是仰報聖德耳蘇轍平日與公亦多異及轍殿試策問引漢武比先帝哲宗震怒公從容救解轍乃謝公曰公佛地中人也歐陽公初以范文正事得罪於呂相夷簡遠貶

宋賢事彙卷之下

奎

三峽流落累年後爲文正作神道碑盛稱呂能釋私憾用希文而共力於國家純仁刻石削去此一節云我公至死未嘗解讎公歎曰我亦得罪於呂相者惟其言公取信於後世耳吾聞文正自言平生無怨惡於一人其與呂解讎書見在范集中豈有父自言無怨惡於人而其子不使解讎於地下父子之性相遠如此公知潁州時呂子公著爲通判公見其賢及還朝力薦之尹師魯亦與范仲淹等友善仲淹罷政人希時

宰意攻師魯以渭州時事遂置獄劉湜按之欲害師魯卒不能害其後師魯在隨州孫甫知安州過隨對榻語數日甫曰劉湜按師魯欲置師魯於死而師魯絕無一言及之何也師魯曰湜與洙本未嘗有不足之意其希用事者指欲害洙乃湜不能自樹立耳洙何恨於湜哉甫深服其量

虞忠肅公允文爲相爲御史蕭之敏所劾孝宗畱公出之敏公言之敏端方請召歸以開言路

宋賢事錄卷之十

帝

嘉公寬厚命曾懷書之時政記

史忠定公浩爲右丞相嘗擬陳之茂進職與郡之茂嘗毀公者孝宗曰卿豈以德報怨耶對曰臣不知有怨若以爲怨而以德報之是有心也莫濟狀王十朋行事詆公尤甚公薦濟掌內制孝宗曰濟非議卿者乎對曰臣不敢以私害公

處困

范忠宣公純仁解他山之石可以攻玉云玉者溫潤之物若將兩塊玉來相磨必磨不成須是得箇龐礪的物方磨得出譬如君子爲小人侵凌動心忍性修省防避便得道理出來

呂正獻公公著書座右曰不善加已直爲受之

或問呂公希哲爲小人所詈辱當何以處之公曰上焉者念人與已本同一體何者爲詈何者爲辱自然無忿怒心也下焉者且自思曰我何宋賢事錄卷之十

奎

等人彼何等人若還答他却與此人等矣如此自處忿怒心亦自消也

范忠宣公純仁忤章惇落職知隨州素苦目疾忽失明上表乞致仕惇抑之不得上貶武安軍節度副使永州安置公怡然就道每諸子怨惇怒止之江行舟覆扶出衣盡濕顧諸子曰此豈章惇爲之哉至永州諸子聞韓維謫均州其子告惇以父執政日與司馬公議論多不合得免行欲以公與司馬公議役法不合爲言公曰吾

用君實薦至宰相同朝論事不合即可。今日言不可也。諸子乃止在永州三年課兒孫讀書怡然自得。每對客惟論聖賢修身行已及醫藥方書。他事一語不出口。而氣貌益康。如在中州。蘇東坡貶瓊州別駕居儋州儋故儋耳地非人所居。公初僦官屋有司猶謂不可。乃買地築室。僦人運甕助之。獨與幼子過處。著書爲樂。時從父老遊。若將終身。

程伊川先生願紹聖間以黨論放歸田里編管

宋賢事彙人卷之下

癸一

涪州謝良佐曰。是行也。良佐知之。乃族子公孫與邢恕之爲耳。先生曰。族子至愚。不足責。故人情厚不忍疑。孟子既知天。焉用尤臧氏。

伊川先生願自涪還洛。氣貌鬚髮皆勝平昔。門人問何以得此。先生曰。學之力大。凡學者學處患難貧賤。若富貴榮達。卽不須學也。

朱晦庵先生曰。若着些利害。便不免開口告人。却與不學之人何異。向見李延平先生說。若大段排遣不去。只思古人所遭患難。有大不可堪。

者。持以自比。則亦可以少安矣。始甚卑其說。以爲何至如此。後來却覺有得力處。不可忽也。張無垢先生九成謫居南安。了無愠懣。縕袍糲食。家人幾無以自存。親知餽遺。公皆謝遣。廣帥時致羸金。公曰。故舊不遺。公之義也。窮而苟取。吾何敢哉。悉歸之。在南安歲久。談經自樂。手不停披。題於柱曰。予平生嗜書。老來目病。執書就明於此者十四年矣。倚立積久。雙趺隱然。可一笑也。

宋賢事彙人卷之下

癸一

黃山谷庭堅跋李資深書卷云。余謫宜州。半載官司。謂余不當居關城中。乃抱被入宿子城南。余所僦舍。上雨旁風。無有蓋障。人謂不堪其憂。余以爲家本農業。使不從進士。則田中廬舍。如是。又何不堪耶。既設臥榻。焚香而坐。與西鄰屠牛之機相直。用三文錢買雞毛筆書此。

蔡西山先生元定慶元間。御史沈繼祖劾其佐朱熹爲妖。郡縣捕之甚急。先生色不爲變。及送道州編管。毅然就道。晦翁與所從遊百餘人送。

別有泣下者。晦翁視先生不異。平時歎曰。朋友相愛之情。李通不挫之志。兩得之矣。

或問胡澹菴公銓在新州十七八年不死。晦翁曰。天生天殺人。如何解死得人。

晦翁曰。學者常以志士不忘在溝壑爲念。則道義重。而計較死生之心輕矣。又曰。古人刀鋸在前。鼎鑊在後。視之若無物者。蓋緣只見得這道理。不見那刀鋸鼎鑊。又曰。須是在我者。仰不愧。俯不忤。別人道好道惡。管他。

宋賢事彙卷之下

宋

黃勉齋幹曰。學問須是就險難窮困處試一過。真能不動方是學者。

文情

范文正公仲淹貶知饒州。余襄公靖上疏論救。以朋黨坐貶。尹舍人洙上言。靖於仲淹交淺。臣與之義兼師友。當從坐。遂貶監郢州酒稅。

張文忠公九成在經筵。一日奏曰。外議以臣爲趙鼎之黨。雖臣亦疑之。高宗問其故。公曰。臣每造鼎。見其議論無滯。不覺坐久。則人言臣爲鼎黨。無足怪也。既而上章求去。秦檜言於上曰。此人最是比附趙鼎之深者。自古朋黨惟畏人主。

宋賢事彙卷之下

宋

知之。此人獨無所畏。可與宮觀無何。又爲御史詹大方所論。落職編置南安軍。

左正言陳禾。鄞縣人。初陳瓘歸自嶺外。居於鄞。與禾相好。遣其子正彙從學。後正彙告蔡京罪。執詣闕。瓘亦就逮。內侍黃經臣蒞其獄。檄禾取證。禾答以事有之。罪不敢辭。或謂其失對。禾曰。死生命也。豈可以死易不義耶。願得分賢者罪。遂坐瓘黨停官。

周濂溪先生敦頤。令桂陽。郴守李初平知其賢。

不以屬吏遇之薦諸朝又周其不給初平卒子幼先生護其喪歸葬之往來經紀其家始終不懈人曰是能葬舉主者

李挺之才爲孟州司法參軍性坦率不事儀矩太守范雍莫之知也後范建節移鎮送者皆出境外挺之獨別近郊或病之謝曰故事也頃之范謫守安陸過洛陽挺之獨往省之前日遠送之人無一至者范始恨知之之晚

李文正公昉雅厚張洎而薄張佖及罷相洎草宋賢事彙卷之下

制深詆之而佖朔望必詣焉或謂佖曰李公待君不厚何數詣之佖曰我爲廷尉日李公秉政未嘗一有請求此吾所以重之

劉燁溫叟子也初通判益州時主曙爲蜀帥及曙坐寇準貶在朝無敢往見者燁歎曰友朋之義獨不見於今歟往餞之經宿而還

王待制公贊晉公祐孫也范文正公仲淹貶饒州治朋黨方急公獨載酒往餞或謂公公曰范公賢者得爲之黨幸矣

王公大寶知袁州同年宗丞沈清臣以詆和議忤時相貶沅州過袁公留之數日僚吏白公恐觸丞相嗔公笑不答先居溫陵徙潮州會趙丞相鼎謫潮公日從之游趙喜謂公曰元龜昔監鼓院有讒者故予祠今觀元龜學識直亮廷臣無出其右且吾謫居此平時薦引之人後有至者公肯獨來不賢而能如是乎吾過矣吾過矣又謂欲知讒者名乎曰不願知也趙益稱歎朱晦翁言蔡季通道州之行無幾微不適意丘

宋賢事彙不卷之下

五

子服獨爲之涕泣流連而不能已處逆境恤窮交兩得其道

杜祁公衍老居睢陽時蘇公頌爲南京留守推官祁公深器之每間數日必折簡召嘗曰如君真所謂不可得而親亦不可得而疎者

家教

寶學士儀性嚴重家法整肅每對客坐二侍郎三起居四參政五補闕皆侍立焉。

陳文惠公堯佐父秦國公省華三子長堯叟同中書門下平章事季子堯咨爲節度使皆舉進士及第秦公每與客坐三子侍立客蹙蹙求去秦公笑曰兒子輩耳故天下以秦公教子爲法

司馬溫公光言五六歲時弄青胡桃女兄欲爲脫其皮不得女兄去一婢子以湯脫之女兄復

宋賢事叢卷之下

率

來問誰脫曰自脫也先公適見訶之曰小子何得謾語光自是一語不敢謾。

呂正獻公公著教其子希哲甫十歲侍立終日不命之坐不敢坐也雖甚暑不得去巾襪縛袴茶坊酒肆無得入市井之語鄭衛之音未嘗一經於耳不正之書非禮之色未嘗一接於目希哲嘗言人生內無賢父兄外無嚴師友而能有成者鮮矣。

胡安定公琰治家甚嚴尤謹內外之分兒婦雖

父母在非節朔不許歸寧遺訓嫁女須勝吾家娶婦須不若吾家或問其故曰嫁女勝吾家則女之事人必加敬謹娶婦不若吾家則婦之事舅姑必執婦道。

韓忠獻公億教子素嚴知亳州仲子舍人自西京謁告省親康公與右相及姪柱史宗彥皆中甲科歸公置酒召客俾諸子侍坐公忽問西京有疑獄奏讞其詳云何舍人思之未能得已訶之再問未對遂推案索杖大詬曰汝食朝廷厚

宋賢事叢卷之下

三

祿俸貳一府事無詎細皆當究心大辟奏案尚不能記則細務可知矣欲捷之衆實力解方已家教之嚴如此所以多賢子孫也。

王文正公旦以儉約教家不置田宅曰子孫各當念自立何必田宅徒使爭財爲不義耳兄子睦欲舉進士公止之曰吾常以太盛爲懼奈何與寒士競進至其薨也子素猶未官遺表不求恩澤。

王待制公質文正公姪也文正作舍人時家甚

虛嘗貸金以贍昆弟。過期不入。輟所乘馬以償之。公偶得其券。以示家人。曰：「此前人清風。吾輩當奉而不墜。」又得顏魯公爲尚書時乞米於李大夫墨帖。刻石摹之。遍遺親友。終身不食。所至有水藥聲。

范文正公仲淹戒諸子曰：「吾貧時與汝母養吾親。汝母躬執爨。而吾親甘旨未嘗充也。今得厚祿。欲以養親。親不在矣。汝母又已早世。此吾所最恨者。忍令若曹享富貴之樂也。」

宋賢事彙

卷之下

車

黃太史庭堅云：「男女婚嫁。緣渠儂墮地。自有衣食分齊。所謂誕寘之隘巷。牛羊腓字之。其不應凍餓溝壑者。天不能殺也。今蹙眉終日。正爲百草憂春雨耳。」

田宅

沈僕射倫清介醇謹。建隆中。權要多冒禁市巨木。秦隴間。及事敗。皆自陳。公嘗爲母營佛舍。亦陳其事。太祖微笑。謂曰：「卿非踰矩者。」太祖知其居第卑陋。遣中使爲治之。公私告中使。願得制度狹小。中使以聞。太祖亦不違其志。

李文靖公沆所居陋巷。廳事無重門。頽垣壞壁。不以屑慮。堂前花欄壞。夫人令勿葺。以試公。公朝夕見之。經月終不言。一日弟維勸公治第。公

宋賢事彙

卷之下

圭

曰：「身食厚祿。時有橫賜。計囊裝亦可興作。但念內典以世界爲缺陷。安得圓滿如意。今市新宅。須一年繕完。人生朝暮不可保。豈能久居巢林一枝。聊自足耳。」安事豐屋哉。後治第於封丘門內。廳事前僅容旋馬。或言其太隘。公笑曰：「居第當傳子孫。此爲宰相廳。事誠隘。爲太祝奉禮廳。事已寬矣。」

畢文簡公士安卒。真宗謂輔臣曰：「士安飭躬畏謹。遠沒可惜。」王旦等對曰：「士安官至輔相。無田。」

園居第沒未終喪家用已屈真不負陛下之所知矣上感歎賜其家白金五十兩

王文正公旦爲相所居甚陋真宗嘗欲治之公以先人舊廬懇辭而止

處士魏野贈寇萊公準詩曰有官居鼎鼐無宅起樓臺

范文正公仲淹在杭州子弟以公有退志請治第洛陽管園圃爲佚老地公曰吾年踰六十在世無幾且西都園林相望誰障吾遊者豈必已

宋賢事彙

卷之下

美

有哉有欲爲公買綠野堂者公不肯曰晉公唐名臣吾所尊仰一旦取其物而有之如何得安寧使弊壞或歸之他人吾則不可取也

趙清獻公朴家三衢所居甚隘弟姪賀鄰翁之居以廣第公聞之不樂曰吾與此翁三世爲鄰矣忍棄之乎命亟還翁居而捐其直

楊尚書公玠致仕舊宅爲隣人所侵子弟欲訟之以狀白公批云四隣侵我我從伊畢竟須思未有時試上含光殿基望秋風秋草正離離子

弟不敢復言

宋賢事彙

卷之下

三

尊生

或問神仙之說有諸程明道先生曰若說白日飛昇之類則無若說保形鍊氣延年益壽則有之譬如一爐火置之風前易過置之密室則難過此亦理也

或問人壽數可力移否程伊川先生曰世間有三件事爲國而至於祈天永命養形而至於長生學而至於聖人此三事一般分明人力可以勝造化自是人不爲耳先生嘗謂張繹曰吾受宋賢事彙六卷之下

庚

子

氣甚薄三十而浸盛四十五而後完今生七十二年矣校其筋骨於盛年無損也又曰人待老而求保生猶貧而後蓄積雖勤亦無補矣繹曰先生豈以受氣之薄而厚于保生耶先生默然曰吾以忘生徇欲爲深耻

邵康節先生雍居洛每歲正二月出四月漸熱卽止八月出十月漸寒卽止有詩云人有四不出大風大雨大暑大寒也

關中隱士駱耕道嘗言修養之士當書月令置

坐右夏至宜節慾冬至宜禁慾蓋一陽初生其氣甚微故當禁之不特節也唐柳公年八十有強力人問其術對曰吾平生不以脾胃熟生物煖冷物不以元氣佐喜怒此亦可爲坐右銘黃魯直先生庭堅曰人生血氣未定時不知早服仲尼之戒故寒暑易侵學道以身爲本不可不留意斯事也

劉元城先生安世曰某尋常不服藥紹聖初謫嶺表年四十七先妣必欲與俱百端懇止不許宋賢事彙八卷之下

七十九

因念父母惟其疾之憂忽憶溫公語云北人在瘴鄉唯絕慾可不死遂舉意絕之自是三十年氣血意思只如當時終日劇談雖夜不寐翼朝精神如故趙清獻亦本朝名臣絕慾不能乃掛父母像於臥床中不亦瀆乎昔陶潛賦歸去來卽徑歸而王羲之乃自誓於父母墳前且仕宦豈是不好事但看行已如何若有益於社稷生靈勝獨善多矣蓋先生自比彭澤而以清獻比右軍也先生坐必端正未嘗傾側每日行千步

燕坐調息復起觀書未嘗晝寢伴客啜茶或至六七盃終身未嘗草書歲時家廟祭饗拜跪三十七十有二未嘗廢闕

生計

司馬溫公光每見士大夫詢生計足否人怪而問之公曰儻衣食不足安肯爲朝廷輕去耶就內翰賈公黯及策往謝杜祁公衍公以生事爲問賈退謂公門人曰黯昨謝公公無所問獨問生事豈以黯爲不足乎公聞之曰賈君登高策爲顯官其文學不問可知獨懼其生事不足進退不輕道不行而已

許魯齋衡曰學者治生最爲先務生理不足於宋賢事彙卷之下

學未免有妨彼要求躁進及居官嗜利者或亦窘於生理之所致也

兵事邊事

程氏遺書云自古餽運無不煩民動衆者然古有兵車載糗糧而行兵止在中國不遠如秦運海隅之粟以餽邊率三十鍾而致一石筭來一夫餽一兵只供七日餘日必乏食且須三夫助一兵仍須十五日便回一日不回則一日乏食餽運之難如此古人必不得已而後用兵知此耳

孫侍讀公甫慶曆中爲諫官時西方益禁兵二

宋賢事彙卷之下

三

千萬北方又益土兵二十萬又益禁兵四十指揮及羣盜張海等流劫又令天下益兵公言曰天下所以大困在浮費而浮費之廣者兵爲甚今兵已百萬不能止盜又可益之耶於是極論古今養兵之利害不報

范忠宣公純仁在政府西帥有以威敵斥境請者公手自答曰大輅與柴車較逐鸞鳳與鳴梟爭食連城與瓦礫相觸君子與小人鬪力不惟不能勝簪亦不可勝雖勝亦非也

秦州與羌人爭古渭州集賢學士劉公敞請棄之謂假令新城足以蔽秦州無羌胡之虞雖傾國守之可也不然地形便利賊能乘之以擾邊雖傾國爭之可也今何所輕重而糜國財困民力損士卒之命以貪咫尺之地時議不同竟畱之自是秦州多事人始服公識見

神宗初年歸契丹歲幣召二府觀之皆言厚費且屈辱陛下神武可一戰勝也張文定公方平曰陛下亦知先朝與契丹幾戰戰幾勝乎諸人

宋賢事彙卷之下

全

無知者公曰自祖宗以來七十一戰惟張齊賢太原之戰一勝耳陛下視和與戰孰便

慶曆中范忠文公鎮言備契丹莫若寬三晉之民備靈夏莫若寬秦民備西南莫若寬越蜀之民備天下莫若寬天下之民夫兵所以衛民而反殘民吾恐異日之憂不在四夷而在冗兵與窮民也

蘇丞相頌元祐初以吏部尚書兼侍讀公每遇朝廷進計至弭兵息民必援引古今以動人主

及爲相深戒疆場之臣邀功生事。

張文定公齊賢言自古疆場之難。非盡由敵國。亦多邊吏擾而致之。若撫御得人。但峻壘深溝。畜力養銳。以逸自處。寧我致人。如此。則邊鄙寧而民獲休息矣。

自唐末。番戶有居渭南者。溫仲舒知秦州。驅之渭北。立堡棚以限其往來。太宗覽奏。不懌。曰。古羌戎尚雜處伊洛。彼番夷易動難安。一有調發。將重困吾關中矣。寇萊公準言。唐宋璟不賞邊功。卒致開元太平。疆場之臣邀功以稔禍深可戒也。太宗因命公使渭北。安撫族帳。而徙仲舒於鳳翔。

宋賢事彙卷之下

金

范忠宣公純仁自陝西轉運副使召還。神宗問陝西城郭甲兵糧儲如何。公對曰。城郭粗完。甲兵粗修。糧儲粗備。上愕然。曰。卿才能必精于邊事。何言粗也。公徐對曰。粗者未精之辭。如是足矣。臣願陛下無深畱意於邊功。恐邊臣觀望生事。結聚夷狄。殘害生靈。耗竭財用。糜費爵賞。不

惟爲目前之害。又將貽他時意外之憂。臣願陛下究孟子交隣之道。修孔子來遠之德。使好生之仁。洽于夷狄。彼時愛戴陛下如父母。雖其酋首桀傲。欲侵侮我疆。其徒亦不爲之用也。

呂正獻公公著拜御史中丞。入對神宗。語及西陲事。公退而奏曰。惟當修嚴武備。來則應之。以逸待勞。若歸遣大臣張皇武事。武議深入。武求奇功。皆非至計。後公去位。西征無功。皆如公所料。公又嘗言自古治戎。不過修儲爲備之道。莫

宋賢事彙卷之下

金

先積穀。元豐五年。出安撫定州。謝表曰。進不敢希功。而生事退不敢弛備。以曠官。人傳誦以爲據實。

熙寧初。富公弼再相。神宗首問邊事。富公曰。陛下臨御未久。臣愚以爲首當推恩惠。布德澤。二十年未可道用兵二字。萬一戎狄渝盟。人神共怒。爲應敵之計可也。上曰。所先當如何。富公曰。阜安字內爲先。蓋是時王荊公勸上用兵。以威四夷。於是用王詔取熙河。以窺靈武。結高麗以

圖大遼又用章惇取湖北夔峽之地又用劉昊
沈起窺交趾二人造戰艦於富良江上交趾偵
知先浮海載兵陷廉州又破邕州殺守臣蘇緘
屠其城掠生口而去又用郭逵趙卨宣撫廣南
使直搗交趾達老將與卨議論不合爲交趾扼
富良江兵不得進瘴死十餘萬人元豐四年五
路大進兵取靈武夏人決黃河水堰以灌五壘
兵將凍溺饑餓不戰而死者數十萬人又用呂
惠卿所薦徐禧築永樂城夏人以大兵破之死
宋賢事彙卷之下

全一

者十餘萬人報夜至上早朝當宁慟哭宰執不
敢仰視上歎息曰永樂之舉無一人言其不可
者右丞蒲宗孟曰臣嘗言之上正色曰卿何嘗
有言在內惟呂公著在外惟趙卨曾言用兵不
是好事既又謂宰執曰自今更不用兵與卿等
共享太平然上從此鬱鬱不樂以致大漸
范文正公仲淹守延州初西人籍爲鄉兵者數
萬既皆黥以爲軍公所部獨別其手公去兵罷
得復爲民

秘書監劉几溫叟孫也間與人語邊事謂張耒
曰比見詔書禁邊吏夜飲此曹一旦有急將使
輸其肝腦乃平日禁其爲樂不亦難乎夫椎牛
釀酒豐犒而優養之非欲以醉飽爲德所以增
士氣也未敬識其語

宋賢事彙卷之下

宋賢事彙卷之下

全

朱賢事彙二卷

浙江汪啟淑家藏本

明李廷機撰廷機有漢唐宋名臣錄已著錄是編
襍采史書說部所載宋人行事分爲四十三類首
有自序謂宋之世風人材頗類今日言論行事往
往有可用者云云宋明之季儒者如出一轍此類
亦可以觀矣